

حیاتِ صوفیہ

تلخیص

[نفسِ پاکِ انیسویں]

تالیف

مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ

تلخیص و ترجمہ

محمد ادریس انصاری

ادارۃ تبلیغ اسلام

صادق آباد ○ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان

نام کتاب :	حیاتِ صوفیہ
تالیف :	مولانا عبد الرحمن جامی قدس
تلخیص و ترجمہ :	محمد ادریس انصاری
ناشر :	ادارہ تبلیغ اسلام
مطبع :	صادق آباد جمہوریہ اسلامیہ پاکستان
تعداد :	شرکت پرنٹنگ پریس ۴۳ نسبت روڈ، لاہور
قیمت :	ایک ہزار روپے

ملنے کا پتہ

انجمن گلزارِ مدینہ غفوری مدنی مسجد محلہ کوثر آباد بالمقابل ایوب ریسرچ جھنگ روڈ
فیصل آباد فقیر رشید احمد مکان نمبر ۹۵۸ اے

دارالسلام لاری اڈہ ہر دیو ضلع شیخوپورہ
سید صلاح الدین گیلانی

حیاتِ صوفیہ

تلخیص و ترجمہ

نفحات الانس

تالیف مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ

:- ان :-

محمد ادریس انصاری

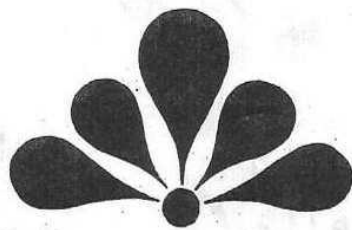
ادارہ تبلیغ اسلام صادق آباد
جمہوریہ اسلامیہ پاکستان

انتساب

میں بسند عجز حیاتِ صوفیہ کا انتساب اپنے مادی
 و مرشد حضرت مولانا محمد عبدالغفور العباسی المدنی
 المہاجر قدس اللہ سرہ کے نام کرتا ہوں جن کی روحانی
 تربیت اس کتاب کی تالیف میں میری مددگار ثابت
 ہوئی

دُعا

اے خداوند کریم! اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے میری اس کاوش کو
 تمام مسلمانانِ عالم کے لئے سرچشمہ ہدایت بنادے اور
 تمام اہل سلسلہ کو اپنے خاص فیوض و برکات سے نواز!

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۱	ابو ہاشم صوفیؒ	۱۱۳	۱۳۹	بشر طبرانیؒ	۲۴
۲	ذوالنون مصریؒ	۱۱۵	"	قاسم حربیؒ	۲۵
۳	اسرافیلؒ	۱۲۰	۱۴۰	شقیق بن ابراہیم بلخیؒ	۲۶
۴	ابوالاسود دواعیؒ	۱۲۲	۱۴۱	داؤد بلخیؒ	۲۷
۵	ابو ہاشم یعقوبؒ	"	۱۴۲	حارث بن اسد محاسبیؒ	۲۸
۶	ولید بن عبداللہ السقاؒ	۱۲۳	۱۴۳	ابو تراب نخبشتیؒ	۲۹
۷	فیصل بن عیاضؒ	"	۱۴۴	ابو تراب الرطبیؒ	۳۰
۸	یوسف اسباطؒ	۱۲۵	۱۴۵	ابو حاتم عطارؒ	۳۱
۹	معروف کرخیؒ	"	۱۴۶	سری ابن المغلس سقطیؒ	۳۲
۱۰	ابو سلیمان دارانیؒ	۱۲۶	۱۴۸	علی ابن عبد الحمید الغضائریؒ	۳۳
۱۱	ابو سلیمان داؤد بن نصر الطائیؒ	۱۲۹	۱۴۹	ابو جعفر سماکؒ	۳۴
۱۲	ابراہیم ابن ادہمؒ	۱۳۰	"	احمد بن خضر دیہ بلخیؒ	۳۵
۱۳	ابراہیم شنبہ ہرویؒ	۱۳۲	۱۵۰	یحییٰ بن معاذ الرازیؒ	۳۶
۱۴	ابراہیم رباطیؒ	۱۳۳	۱۵۱	خلف بن علیؒ	۳۷
۱۵	ابراہیم اطروشؒ	۱۳۴	"	ابو یزید بسطامیؒ	۳۸
۱۶	ابراہیم الصیاد بغدادیؒ	۱۳۵	۱۵۳	ابو علی سندیؒ	۳۹
۱۷	ابراہیم آجری صغیرؒ	"	۱۵۴	ابو حفص حدادؒ	۴۰
۱۸	ابراہیم آجری کبیرؒ	۱۳۶	۱۵۵	ابو محمد حدادؒ	۴۱
۱۹	محمد بن خالد الدآجریؒ	"	"	قالم بن محمدؒ	۴۲
۲۰	ابراہیم شماس سمرقندیؒ	"	۱۵۶	ابو مزاحم شیرازیؒ	۴۳
۲۱	فتح بن علی الموصلیؒ	۱۳۷	۱۵۷	حمدون قصائیؒ	۴۴
۲۲	فتح بن شخرف المروزیؒ	۱۳۸	۱۵۸	ابو الحسین باروسنیؒ	۴۵
۲۳	بشر ابن الحارث بن عبدالرحمن حافیؒ	۱۳۹	۱۵۹	منصور بن عمادؒ	۴۶

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۴۷	احمد بن عاصم الانطاکی	۱۵۹	۴۹	ابو عثمان حیری	۱۹۱
۴۸	محمد بن منصور الطوسی	۱۶۰	۷۰	زکریا ابن دلویہ	۱۹۲
۴۹	علی عاک	۱۶۲	۷۱	زکریا بن یحییٰ الہروی	۱۹۳
۵۰	حاتم بن عنوان الاصم	۱۶۳	۷۲	زیاد البکیر الہمدانی	"
۵۱	احمد بن ابی الحواری	۱۶۴	۷۳	ابو عثمان مغربی	"
۵۲	عبداللہ بن خبیب ابن سابق الطاک	۱۶۵	۷۴	ابوطالب انجمی	۱۹۴
۵۳	سہیل بن عبداللہ تستری	۱۶۶	۷۵	طلحہ بن محمد ابن الصباح النیل	۱۹۵
۵۴	عباس بن حمزہ نیشاپوری	۱۶۹	۷۶	ابو العباس بن مسروق	۱۹۶
۵۵	عباس بن یوسف الشکلی	"	۷۷	ابو العباس مورہ زن بغدادی	"
۵۶	عباس ابن احمد الشاعر الذردی	۱۷۰	۷۸	ابو عبداللہ مغربی	۱۹۷
۵۷	ابو حمزہ خراسانی	۱۷۱	۷۹	ابو عبداللہ نباجی	۱۹۸
۵۸	ابو حمزہ بغدادی	۱۷۲	۸۰	ابو عبداللہ انطاکی	۱۹۹
۵۹	حمزہ بن عبداللہ العلوی الحسینی	۱۷۴	۸۱	ممشاد دنیوری	۲۰۰
۶۰	ابو سعید خراسانی	۱۷۵	۸۲	حسن بن علی المسوحی	۲۰۲
۶۱	احنف الہمدانی	۱۸۰	۸۳	احمد بن ابراہیم المسوحی	۲۰۳
۶۲	ابو شعیب المقتنع	"	۸۴	رویم بن احمد بن یزید ابن رویم	"
۶۳	حماد قرشی	۱۸۱	۸۵	یوسف بن حسین الرازی	۲۰۸
۶۴	ابو الحسن نوری	"	۸۶	عبداللہ بن حاضر	۲۱۰
۶۵	سید الطائف جنید البغدادی	۱۸۳	۸۷	ابو ثابث الرازی	۲۱۱
۶۶	ابو جعفر بن الکرمی	۱۸۸	۸۸	سمون بن حمزہ المحب الکذاب	"
۶۷	عمرو بن عثمان المنکی الصوفی	"	۸۹	میمون المغربي	۲۱۵
۶۸	شاہ شجاع کرمانی	۱۸۹	۹۰	علی بن سہل بن الاظهر الاصفانی	"

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۹۱	محمد بن یوسف بن معدان النباہ	۲۱۷	۱۱۳	ابو القاسم الحکیم سمرقندی	۲۴۵
۹۲	محمد بن قازہ	۲۱۸	۱۱۴	ابو بکر سفدی	۲۴۱
۹۳	سہل بن علی المرزوی	۲۱۹	۱۱۵	ابو ذر الترمذی	۲۴۲
۹۴	علی بن حمزہ الاصفہانی الحلج	۲۲۰	۱۱۶	ابو یاسم سفدی	"
۹۵	علی بن شعیب السقاہ	۲۲۱	۱۱۷	محمد بن الحسین الجوهری	۲۴۳
۹۶	علی بن موقوف البغدادی	۲۲۲	۱۱۸	ابو بکر کسائی دینوری	۲۴۴
۹۷	ابو احمد القلاسی	"	۱۱۹	ابو العلی الجوزجانی	۲۴۵
۹۸	ابو الغریب اصفہانی	۲۲۳	۱۲۰	محمد و احمد	۲۴۶
۹۹	ابو عبد اللہ القلاسی	"	۱۲۱	طاہر مقدسی	۲۴۷
۱۰۰	ابو عبد اللہ الجلاء	۲۲۴	۱۲۲	ابو یعقوب السوسی	۲۴۹
۱۰۱	ابو عبد اللہ السیری	۲۲۵	۱۲۳	ابو یعقوب النہجوری	۲۵۰
۱۰۲	ابو عبد اللہ سجزی	۲۲۶	۱۲۴	ابو یعقوب زیات	۲۵۱
۱۰۳	ابو عبد اللہ خاقانی الصوفی	۲۲۹	۱۲۵	احمد بن وہب	"
۱۰۴	ابو عبد اللہ الحصری	"	۱۲۶	ابو یعقوب مزابلی	۲۵۲
۱۰۵	علی ابن نبار بن حسین الصوفی الصیرفی	۲۳۰	۱۲۷	خیر النساچ	"
۱۰۶	محمد بن فضل بلخی	۲۳۲	۱۲۸	محموط بن محمود	۲۵۳
۱۰۷	محمد علی الحکیم ترمذی	۲۳۳	۱۲۹	محموط بن محمد	۲۵۴
۱۰۸	ابو عبد اللہ سالمی	۲۳۴	۱۳۰	ابراہیم بن عیسیٰ	"
۱۰۹	ابو طالب محمد بن عطیہ الحارثی المنکی	"	۱۳۱	ابراہیم بن ثابت	"
۱۱۰	ابو عبد اللہ چاؤ پارہ صوفی ہمدانی	۲۳۷	۱۳۲	ابراہیم الخواص	۲۵۵
۱۱۱	ابو بکر وراق ترمذی	۲۳۹	۱۳۳	ابو محمد جبریری	۲۵۸
۱۱۲	ابو القاسم الرازی	۲۴۰	۱۳۴	غیلان سمرقندی	۲۶۰

صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار	صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار
۲۷۸	شیدان بن علیؒ	۱۵۷	۲۴۰	غیلان الموسویؒ	۱۳۵
"	ابو الحسن بن محمد مزینؒ	۱۵۸	"	ابو العباس بن عطاؒ	۱۳۶
۲۸۰	ابو الحسن صالح دینوریؒ	۱۵۹	۲۴۲	ابو صالح المزینؒ	۱۳۷
۲۸۱	ابو الحسن سیوطیؒ	۱۶۰	"	ابو العباس دینوریؒ	۱۳۸
"	ابو الحسن بن شعرہؒ	۱۶۱	۲۴۳	ابو العباس بروعیؒ	۱۳۹
۲۸۲	ابو حامد الاسود المعروف بالنزخیؒ	۱۶۲	"	ابو العباس سیاریؒ	۱۴۰
"	ابراہیم بن داؤد القصار الرقیؒ	۱۶۳	۲۴۴	ابو العباس ہنادندیؒ	۱۴۱
۲۸۴	ابو جعفر حفارؒ	۱۶۴	۲۴۵	اخى فرخ زنجانیؒ	۱۴۲
"	ابو جعفر سوماتیؒ	۱۶۵	"	ابو العباس شریحؒ	۱۴۳
"	ابو جعفر صیدلانیؒ	۱۶۶	"	عبد العزیز بحرانیؒ	۱۴۴
۲۸۷	ابو جعفر احمد بن حمدان بن علی بن ستانؒ	۱۶۷	۲۴۷	ابو منصور کاؤکلاہؒ	۱۴۵
۲۸۸	ابو جعفر القرغانیؒ	۱۶۸	"	ابو العباس حمزہ بن محمدؒ	۱۴۶
۲۸۹	ابو جعفر حدادؒ	۱۶۹	۲۴۸	حسین بن منصور الحلاج البیضاویؒ	۱۴۷
۲۹۰	ابو جعفر المجدومؒ	۱۷۰	۲۵۰	ابو الحسن البصیریؒ	۱۴۸
۲۹۱	ابو جعفر دامغانیؒ	۱۷۱	۲۵۱	فارس بن عیسیٰ البغدادیؒ	۱۴۹
۲۹۳	ابو الحسن البزراقؒ	۱۷۲	۲۵۲	ابو عمرو دمشقیؒ	۱۵۰
۲۹۴	ابو الحسین درآج البغدادیؒ	۱۷۳	۲۵۳	عبد الملک اسکافؒ	۱۵۱
"	بکیر درآخؒ	۱۷۴	۲۵۴	ابراہیم بن فاتک یا احمد بن فاتکؒ	۱۵۲
"	ابو حسین سلامیؒ	۱۷۵	"	محمد ابن حامد الترمذیؒ	۱۵۳
"	ابو الحسین الماکیؒ	۱۷۶	۲۵۵	عبد اللہ بن محمد الخزازؒ	۱۵۴
۲۹۵	ابو الحسین ناشمیؒ	۱۷۷	۲۵۶	نہان بن محمد الحمالؒ	۱۵۵
"	ابو بکر واسطیؒ	۱۷۸	۲۵۸	نہان بن عبد اللہؒ	۱۵۶

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۱۷۹	ابوبکر زقاق کبیرؒ	۲۹۷	۲۰۱	عبداللہ بن محمد المعروف بالملعشؒ	۳۱۹
۱۸۰	ابوبکر کتانیؒ	"	۲۰۲	عبداللہ بن منازلؒ	۳۲۲
۱۸۱	ابوبکر التنبلیؒ	۳۰۰	۲۰۳	ابوبکر الداؤد الدنیوریؒ	۳۲۳
۱۸۲	ابوبکر ریزدانیہ رارامویؒ	۳۰۲	۲۰۴	ابوعلی رودباریؒ	"
۱۸۳	ابوبکر صید لانیؒ	۳۰۴	۲۰۵	ابوعلی خیرانؒ	۳۲۵
۱۸۴	ابوبکر الخباز البغدادیؒ	"	۲۰۶	عبداللہ بن حداد رازیؒ	۳۲۶
۱۸۵	ابوبکر بن طاہر الابرہیؒ	۳۰۶	۲۰۷	عبداللہ بن عصام المقدسیؒ	"
۱۸۶	ابوبکر بن ابی سعدانؒ	۳۰۸	۲۰۸	عبداللہ بن اذانیؒ	۳۲۷
۱۸۷	ابوبکر عطوفیؒ	۳۰۹	۲۰۹	ابوالخیر التینا فی الاقطعؒ	"
۱۸۸	ابوبکر سکاکیؒ	۳۱۰	۲۱۰	ابوالخیر حبشیؒ	۳۲۸
۱۸۹	ابوبکر سقاریؒ	۳۱۱	۲۱۱	ابراہیم بن شیبان الکرمان شاہی قزوینیؒ	۳۲۹
۱۹۰	ابوبکر الدقیؒ	"	۲۱۲	ابو زید مرغزی خراسانیؒ	"
۱۹۱	ابوبکر طستانیؒ	۳۱۳	۲۱۳	ابراہیم بن احمد المولد الصوفی الرقیؒ	۳۳۵
۱۹۲	ابوبکر الطراؒ	۳۱۴	۲۱۴	ابراہیم دہستانیؒ	۳۳۶
۱۹۳	ابوبکر الشہمیؒ	۳۱۵	۲۱۵	ابراہیم مرغینانیؒ	"
۱۹۴	ابوبکر جوزقیؒ	"	۲۱۶	منظر کرمان شاہیؒ	۳۳۷
۱۹۵	ابوبکر موانزینیؒ	۳۱۶	۲۱۷	ابوالحسین بن نبانؒ	۳۳۸
۱۹۶	ابوبکر مغازیؒ	"	۲۱۸	ابوالحسین بن ہند الفارسیؒ	"
۱۹۷	ابوبکر قطیعیؒ	"	۲۱۹	ابوالادیانؒ	۳۳۹
۱۹۸	ابوبکر مہدانیؒ	"	۲۲۰	ابوجعفر محمد بن علی النسوی المعروف ب محمد علیانؒ	۳۴۰
۱۹۹	ابوعلی الثقفیؒ	۳۱۷	۲۲۱	ابوسعید الاعرابیؒ	۳۴۱
۲۰۰	ابوعلی کاتب المصریؒ	۳۱۸	۲۲۲	ابوعمر والنزجانیؒ	۳۴۲

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۲۲۳	ابراہیم بن یوسف بن محمد الزجاجیؒ	۳۴۳	۲۴۵	عبداللہ قصارؒ	۳۴۴
۲۲۴	جعفر بن نصیر الخلدی الخواصؒ	"	۲۴۶	ابراہیم المتوکلؒ	۳۴۶
۲۲۵	ابو الحسن الصوفی القوشجیؒ	۳۴۵	۲۴۷	ابوطالب خنزرج ابن علیؒ	۳۴۸
۲۲۶	بندار بن الحسین بن محمد بن المہلب الشیرازیؒ	۳۴۶	۲۴۸	ابو علی وراجیؒ	۳۴۹
۲۲۷	ابو عمرو بنجدؒ	۳۴۷	۲۴۹	ابو القاسم قصریؒ	"
۲۲۸	عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن الرازی الشیرازیؒ	۳۴۸	۲۵۰	عبد العزیز بجرانیؒ	۳۵۰
۲۲۹	ابو الحسین البروانی کبیرؒ	"	۲۵۱	ابو الحسین الحکیمیؒ	۳۵۱
۲۳۰	ابو القاسم نصر آبادیؒ	۳۵۰	۲۵۲	شیخ ابواسحاق ابراہیم ابن شہریار گازرونیؒ	"
۲۳۱	ابو بکر الرازی البجلیؒ	۳۵۱	۲۵۳	شیخ روزبھان البقلیؒ	۳۵۲
۲۳۲	ابو الحسین المحصریؒ	۳۵۲	۲۵۴	شیخ ابوالحسن کردویہؒ	۳۵۳
۲۳۳	ابو الحسین بن سمونؒ	۳۵۳	۲۵۵	شیخ ابو عبد اللہ بلیانیؒ	۳۵۴
۲۳۴	ابو النصر خبازہ اور ابوالحسن سوہان آٹونؒ	۳۵۴	۲۵۶	شیخ جمال الدین محمد بالکنجارؒ	۳۵۵
۲۳۵	ابو الخیر مالکیؒ	"	۲۵۷	خواجہ علی حسن بن حسن کرمانیؒ	۳۵۶
۲۳۶	ابو عبد اللہ ابن خفیف الشیرازیؒ	۳۵۶	۲۵۸	موسیٰ بن عمران بقرقیؒ	"
۲۳۷	ابو محمد العتائدیؒ	۳۵۷	۲۵۹	میرہ نیشاپوریؒ	۳۵۷
۲۳۸	علی بن شلوہؒ	۳۵۸	۲۶۰	ابو عبد اللہ التردغبزیؒ	۳۵۸
۲۳۹	ابو بکر الاسکافؒ	۳۵۹	۲۶۱	ابو عبد اللہ رودباریؒ	۳۵۹
۲۴۰	ابو الضحاکؒ	"	۲۶۲	ابو عبد اللہ مولیؒ	"
۲۴۱	ابو محرزؒ	"	۲۶۳	ابو عبد اللہ مقریؒ	۳۶۰
۲۴۲	عبد الرحیم اصطخریؒ	۳۶۱	۲۶۴	ابو القاسم المقریؒ	۳۶۱
۲۴۳	مومل جصاصؒ	۳۶۲	۲۶۵	ابو محمد الراہبیؒ	۳۶۲
۲۴۴	ابو محمد الخفافؒ	۳۶۳	۲۶۶	ابو عبد اللہ الدینوریؒ	۳۶۳

صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار	صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار
۲۲۳	ابو علی الشبوی المروزی	۲۸۹	۳۹۷	ابو الحسین السیروانی الصغیر	۲۷۷
۲۲۵	شیخ ابوالقاسم بشری	۲۹۰	۴۰۱	ابو الحسن بن جہضم ہمدانی	۲۷۸
۲۲۶	شیخ لقمان نحری	۲۹۱	"	ابو الحسین طنزری	۲۷۹
۲۲۸	شیخ محمد قصاب آملی	۲۹۲	۴۰۲	شیخ محمد ساخری	۲۸۰
"	سیدنا شیخ ابوالحسن خرقانی	۲۹۳	"	ابو المظفر ترمذی	۲۸۱
۲۳۰	شیخ ابو عبد اللہ استانی	۲۹۴	"	شیخ احمد جوالکمر	۲۸۲
۲۳۱	شیخ ابوسعید بن ابوالخیر	۲۹۵	۴۰۳	ابو الحسین حداد ہروی	۲۸۳
۲۳۲	شیخ ابوالقاسم گولگانہ	۲۹۶	"	شیخ عمران ثلثی	۲۸۴
۲۳۳	خواجہ مظفر بن احمد بن حمدان	۲۹۷	۴۰۴	شریف حمزہ عقیلی	۲۸۵
"	شیخ ابو علی عبد الرحمن السلمی نیشاپوری	۲۹۸	۴۰۵	عارف عیار	۲۸۶
۲۳۵	حسین ابن محمد ابن موسی السلمی	۲۹۹	۴۰۶	ابو الحسین سالیہ	۲۸۷
"	ابو سہل الصعلوکی	۳۰۰	"	ابو الحسین مرورودی	۲۸۸
۲۳۷	شیخ ابوالقاسم قشیری	۳۰۱	"	ابو حامد دوستان	۲۸۹
۲۳۸	شیخ ابوالعباس شقانی	۳۰۲	۴۰۹	باب فرغانی	۲۹۰
۲۵۰	ابو الفضل محمد بن الحسن النحلی	۳۰۳	۴۱۰	ابو منصور عمر ابن احمد الاصفہانی	۲۹۱
۲۵۱	علی ابن عثمان ابن علی الجلابی الغزنوی	۳۰۴	"	ابو نصر سراج	۲۹۲
۲۵۲	احمد حماد نحری	۳۰۵	۴۱۲	شیخ ابوالفضل محمد بن الحسن نحری	۲۹۳
"	ادیب کندری	۳۰۶	۴۱۵	خالوی نیشاپوری	۲۹۴
۲۵۳	ابو الحسن بن ثنی	۳۰۷	"	شیخ ابوالعباس الاملی	۲۹۵
۲۵۴	ابو ذرعه رازی	۳۰۸	۴۱۸	شیخ احمد نصر	۲۹۶
"	شیخ ابو ذرعه انبلی	۳۰۹	۴۱۹	ابو علی سیاه	۲۹۷
۲۵۵	ابو عبد اللہ المشہر بہا بونی	۳۱۰	۴۲۰	شیخ ابو علی دقاق	۲۹۸

صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار	صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار
۴۸۰	ابو عبد اللہ احمد بن ابو عبد الرحمن بن نصر المالینیؒ	۳۳۲	۴۵۵	خواجہ احمد بن مودود بن یوسف الحشتیؒ	۳۱۱
"	سلطان مجد الدین طالبہؒ	۳۳۳	۴۵۶	ابو الولید احمد بن ابی الرحابہؒ	۳۱۲
۴۸۱	ابو عبد اللہ نجیب بن محمد بن احمد الہرویؒ	۳۳۴	۴۵۷	ابو اسماعیل خواجہ عبد اللہ بن ابی منصورؒ	۳۱۳
۴۸۲	شیخ ابو ذر بوزجانیؒ	۳۳۵	۴۶۱	محمد الانصاری الہرویؒ	۳۱۴
۴۸۳	شیخ الاسلام احمد النامقی الجامیؒ	۳۳۶	۴۶۲	خواجہ یحییٰ بن عمار الشیبانی سجتانی مقیم ہراتؒ	۳۱۵
۴۹۰	ابو علی فارمدیؒ	۳۳۷	۴۶۱	ابو الحسن بخاراؒ	۳۱۶
۴۹۲	ابو بکر بن عبد اللہ الطوسی الساجؒ	۳۳۸	۴۶۲	ابو عبد اللہ الطاقیؒ	۳۱۷
۴۹۳	حجتہ الاسلام محمد بن محمد الغزالی الطوسیؒ	۳۳۹	"	ابو الحسن بشری سجریؒ	۳۱۸
۴۹۸	شیخ احمد غزالیؒ	۳۴۰	۴۶۳	ابو منصور محمد الانصاریؒ	۳۱۹
۵۰۰	خواجہ یوسف ہمدانیؒ	۳۴۱	"	شیخ احمد حاجیؒ	۳۲۰
۵۰۲	خواجہ عبد الخالق عجدوانیؒ	۳۴۲	۴۶۴	شیخ عمورؒ	۳۲۱
۵۰۵	خواجہ عارف ریوگریؒ	۳۴۳	"	شیخ احمد کوفانیؒ	۳۲۲
"	خواجہ علی رامتینیؒ	۳۴۴	"	شیخ ابو علی کیالؒ	۳۲۳
۵۰۶	خواجہ محمد بابا سماسیؒ	۳۴۵	"	شیخ ابو اسماعیل نصر آبادیؒ	۳۲۴
۵۰۷	سید امیر کلالؒ	۳۴۶	۴۶۵	شیخ اسماعیل و باسن جیرفتیؒ	۳۲۵
۵۰۹	قشتم شیخؒ	۳۴۷	"	شیخ ابو سعید معلمؒ	۳۲۶
۵۱۰	خلیل اتاؒ	۳۴۸	"	شیخ محمد ابو حفص کورتیؒ	۳۲۷
۵۱۲	خواجہ بہاؤ الحق والدین النقشبندیؒ	۳۴۹	"	شیخ احمد چشتی اور انکے بھائی خواجہ الخلیل چشتیؒ	۳۲۸
۵۱۹	خواجہ علاء الدین عطارؒ	۳۵۰	۴۶۶	شیخ ابو الیث فوشنجیؒ	۳۲۹
۵۲۶	خواجہ محمد یار ساؒ	۳۵۱	۴۶۷	محمد بن عبد اللہ گادر ہرویؒ	۳۳۰
۵۳۴	خواجہ حافظ الدین ابو نصر محمد بن محمد ابنؒ	۳۵۲	۴۶۸	خواجہ خیر حیرہؒ	۳۳۱
	محمود الحافظی البخاریؒ		۴۶۹	ابو نصر بن ابی جعفر ابی اسحق الہروی الخاچر بادیؒ	

صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار	صفحہ	اسمائے گرامی	نمبر شمار
۵۸۹	شیخ رضی الدین علی لالا غزنویؒ	۳۷۵	۵۳۳	خواجہ حسن عطارؒ	۳۵۳
۵۹۰	شیخ جمال الدین احمد جورقانیؒ	۳۷۶	۵۳۴	مولانا یعقوب چرخؒ	۳۵۴
۵۹۱	شیخ نور الدین عبد الرحمن اسفہانی ہمسریؒ	۳۷۷	۵۳۸	خواجہ علاء الدین عجدوانیؒ	۳۵۵
۵۹۲	ابوالمکارم رکن الدین علاء الدولہ احمد بن محمد البسیا بانکی السمنانیؒ	۳۷۸	"	مولانا نظام الدین خاموشؒ	۳۵۶
۵۹۷	اخئی علی مصریؒ	۳۷۹	۵۴۱	خواجہ عبید اللہ امامی اصفہانیؒ	۳۵۷
۵۹۸	شیخ نجم الدین محمد بن محمد اللادکانیؒ	۳۸۰	۵۴۳	مولانا سعد الدین کاشغریؒ	۳۵۸
"	اخئی محمد دہقانؒ	۳۸۱	۵۴۵	خواجہ عبید اللہ احرارؒ	۳۵۹
۴۰۰	ابو البرکات تقی الدین علی دوستی سمنانیؒ	۳۸۲	۵۴۱	عین القضاۃ ہمدانیؒ	۳۶۰
۴۰۱	امیر سید علی بن شہاب بن محمد الہمدانیؒ	۳۸۳	۵۴۲	شیخ برکہ ہمدانیؒ	۳۶۱
"	شیخ عبد اللہ غزجستانیؒ	۳۸۳	۵۴۵	شیخ فتحہ ہمدانیؒ	۳۶۲
۲۰۲	بابا محمود طوسیؒ	۳۸۵	"	شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر السہروردیؒ	۳۶۳
"	مولانا فخر الدین نورستانیؒ	۳۸۶	۵۴۴	شیخ عمار یاسرؒ	۳۶۴
۴۰۳	شاہ علی فراہیؒ	۳۸۷	"	شیخ روزمجان کبیر مصریؒ	۳۶۵
۴۰۵	شیخ محمد شاہ فراہیؒ	۳۸۸	۵۴۷	شیخ اسماعیل قصریؒ	۳۶۶
"	شیخ بہاؤ الدین عمرؒ	۳۸۹	"	شیخ نجم الدین الکبریؒ	۳۶۷
۴۰۴	شمس الدین محمد اسدؒ	۳۹۰	۵۴۴	شیخ محمد الدین بغدادیؒ	۳۶۸
۴۰۸	شیخ بہاؤ الدین ولدؒ	۳۹۱	۵۴۹	شیخ سعد الدین حمویؒ	۳۶۹
۴۱۰	سید برہان الدین محققؒ	۳۹۲	۵۸۳	شیخ سیف الدین باخرزیؒ	۳۷۰
"	مولانا جلال الدین محمد البخنی الرومیؒ	۳۹۳	۵۸۵	عین الزمان جمال الدین گیلیؒ	۳۷۱
۴۱۷	مولانا شمس الدین محمد بن علی بن ملک داؤد التبریزیؒ	۳۹۴	۵۸۴	بابا کمال جندیؒ	۳۷۲
			۵۸۷	خواجہ ابو الوفا خوارزمیؒ	۳۷۳
			۵۸۸	شیخ نجم الدین لازمی المعروف بدایہؒ	۳۷۴

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۳۹۵	شیخ صلاح الدین فریدون القونیوی	۴۲۲	۴۱۴	شیخ ابو محمد عبد الرحمن الطفسوخی	۴۴۷
	المعروف زرکوب		۴۱۵	شیخ عمرو صریفی	۴۴۹
۳۹۶	شیخ حسام الدین حسن بن محمد بن الحسین	"	۴۱۶	شیخ بقاء ابن بطور	۴۵۲
	ابن اخی ترک	۴۲۳	۴۱۷	قضیب البان موصلی	۴۵۵
۳۹۷	سلطان ولد	۴۲۴	۴۱۸	محمد الاوانی المعروف ابن القائد	۴۵۷
۳۹۸	شیخ شہاب الدین سہروردی	۴۲۷	۴۱۹	ابو السعود بن الشبل	"
۳۹۹	شیخ نجیب الدین علی بن یزید غنمش شیرازی	۴۲۹	۴۲۰	شیخ ابو مدین مغربی	۴۵۹
۴۰۰	شیخ طہر الدین بن عبد الرحمن بن علی بوش	۴۳۰	۴۲۱	ابو العباس بن الولف الصنہاجی الاندلسی	۴۶۳
۴۰۱	شیخ محمد یمنی	۴۳۱	۴۲۲	ابو ریح الکفیف المالقی	۴۶۴
۴۰۲	شیخ جمال الدین لور	۴۳۲	۴۲۳	عدی بن مسافر الشامی ثم البکاری	۴۶۵
۴۰۳	مولانا جلال الدین محمود زاہد مرغابی	۴۳۳	۴۲۴	سیدی احمد بن ابی الحسن الرفاعی	۴۶۶
۴۰۴	جلال الدین ابو یزید لورانی	۴۳۴	۴۲۵	حیات یا حیوۃ ابن القیس الحرانی	۴۶۸
۴۰۵	شیخ نور الدین عبد الرحمن مصری	۴۳۵	۴۲۶	شیخ جاگیر	۴۷۰
۴۰۶	شیخ زین الدین ابوبکر الخوافی	۴۳۷	۴۲۷	شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم القرشی الہامی	۴۷۱
۴۰۷	مولانا طہر الدین خلوتی	۴۳۸	۴۲۸	ابو الحسن علی بن حمید الصعیدی المعروف	۴۷۳
۴۰۸	شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی	۴۳۹	۴۲۹	بابن الصباغ	۴۷۴
۴۰۹	شیخ نظام الدین خالدی المعروف بہ شیخ	۴۴۰	۴۳۰	ابو اسحاق بن ظریف	"
	نظام الدین اولیاء	۴۴۱	۴۳۱	ابن القارض الحموی المصری	۴۸۲
۴۱۰	شیخ ابو عبد اللہ صومعی	۴۴۲	۴۳۲	ابراہیم بن محاصر الحصری	۴۸۳
۴۱۱	شیخ محی الدین عبد القادر جیلی	۴۴۳	۴۳۳	شیخ محی الدین بن علی بن الحرینی	۴۹۳
۴۱۲	شیخ حماد دباس	۴۴۴	۴۳۴	شیخ مویہ الدین جندی	۴۹۴
۴۱۳	شیخ صدقہ بغدادی			شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق القونوی	

نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ	نمبر شمار	اسمائے گرامی	صفحہ
۴۳۵	شیخ سعد الدین الفرغانیؒ	۴۹۸	۴۵۷	حکیم سنائی غزنویؒ	۷۳۳
۴۳۶	شیخ عیسیٰ ابن ہشام ثمالیؒ	۷۰۰	۴۵۸	شیخ فرید الدین عطار نیشاپوریؒ	۷۳۸
۴۳۷	شیخ ابوالغیت الیمینیؒ	۷۰۱	۴۵۹	شیخ شرف الدین مصلح بن عبداللہ السحریؒ	۷۴۰
۴۳۸	شیخ ابوالحسن المغربي الشاذلیؒ	۷۰۳	۴۶۱	شیرازیؒ	۷۴۱
۴۳۹	شیخ عقیف الدین	۷۰۸	۴۶۰	شیخ فخر الدین ابراہیم المشہر بالعراقیؒ	۷۴۲
۴۴۰	یاسین المغربي الحجام الاسودؒ	۷۱۰	۴۶۱	امیر حسنیؒ	۷۴۵
۴۴۱	شیخ ابوالعباس المرسىؒ	۷۱۱	۴۶۲	شیخ اوحید الدین اصفہانیؒ	۷۴۷
۴۴۲	شیخ حداد اوداد اوران کے مرید شیخ جوہرؒ	۷۱۲	۴۶۳	افضل الدین بدیل الحقائق خاقانیؒ	۷۴۹
۴۴۳	احمد بن الجعد اور شیخ سعید ابو عیسیٰؒ	۷۱۳	۴۶۴	شیخ نظامیؒ	۷۵۱
۴۴۴	شیخ نجم الدین عبداللہ بن محمد الاصفہانیؒ	۷۱۴	۴۶۵	خسرو دہلویؒ	۷۵۲
۴۴۵	خواجہ قطب الدین یحییٰ جامی نیشاپوریؒ	۷۱۴	۴۶۶	حسن دہلوی	۷۵۳
۴۴۶	ابو محمد عبداللہ المرجانی المنویؒ	۷۱۷	۴۶۷	شیخ کمال خجندیؒ	۷۵۴
۴۴۷	ابو عبداللہ المعروف بابن المطرب الاندلسیؒ	"	۴۶۸	مولانا محمد شیرین مشہور بمغربیؒ	۷۵۴
۴۴۸	شیخ سلیمان ترکمان مولہؒ	"	۴۶۹	شمس الدین محمد الحافظ شیرازیؒ	۷۵۴
۴۴۹	شیخ مفرحؒ	۷۱۸			
۴۵۰	شیخ ابوالعباس الدہنوریؒ	۷۲۰			
۴۵۱	شیخ ریحانؒ	۷۲۱			
۴۵۲	شیخ علاؤ الدین الحواریؒ	"			
۴۵۳	امام عبداللہ الیافعی الیمینیؒ	۷۲۲			
۴۵۴	شیخ شہاب الدین السہروردی المقتولؒ	۷۲۴			
۴۵۵	شیخ اوحید الدین حامد الکرمانیؒ	۷۲۶			
۴۵۶	امیر سید قاسم تبریزیؒ	۷۳۰			

ابتدائیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہست صلائے سرخوانِ کریمؐ
لِلّٰہِ الْحَمْدُ قَبْلَ کُلِّ کَلَامٍ بمصافِ الجلالِ وَالْاِکْرَامِؐ

الہی کمال الہی تر است جمالِ جہاں پادشاہی تر استؐ
الہی غنیہ امید بکشا گلے از روضہ جاوید بہ نماؐ

۱۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جامیؒ نے اس شعر کے ساتھ اپنی کتاب تحفۃ الاحرار کو شروع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم کے دستِ خوان پر آنے اور اس کی رحمتوں کے سمیٹنے کے لئے عام بلاوا ہے۔

۲۔ اپنی منظوم کتاب سلسلہ الذہب کو مولانا جامیؒ نے اس شعر سے شروع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتوں سے پہلے بخشش اور بزرگی دینے کی صفات والے اللہ کی تعریف ہے۔

۳۔ اس شعر سے مولانا جامیؒ نے خردنامہ اسکندری کو شروع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمالات الہیہ کا تو ہی مالک ہے اور جہاں والوں کی سیرت و صورت کی خوبیوں کا بھی تو ہی مالک ہے اور ان پر شانانہ اقتدار و اختیار رکھنے والا اور ان پر بادشاہی کرنے والا بھی تو ہے۔

۴۔ اس شعر سے مولانا موصوف نے کتاب یوسف زلیخا کو شروع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے الہی امید کی کلی کھلا دے اور ابدی باغ یعنی بہشت کا ایک پھول دکھا دے، چونکہ (حیاتِ الصوفیہ) مولانا جامیؒ کے بارانِ فیض کے چند چھینٹے ہیں، اس بناء پر (حیاتِ الصوفیہ) کی ابتداء ان شعروں سے کی گئی ہے۔

حیات صوفیہ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَدِ وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ صَلَوَةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا أَمَدَ - بعد حمد و صلوٰۃ کے عرض ہے
 کہ - حمد و تعریف اللہ کے لئے جیسے کہ اس کی ذات عالی اور اس کی عظیم قدرت کے لائق ہے اور درود و سلام اُس
 کے عالی قدر پیغمبر حضرت محمد اُن کی آل و اصحاب اور ان کے تمام پیروکاروں پر ایسا درود و سلام جس کی حد ہو اور نہ مدت -
 تقریباً چھ سال ہوئے، حالات و مقالات صوفیہ اور حالات و مقالات صحابہ پھیل گئی تو مجھے نفحات الانس کے
 پڑھنے کا شوق ہوا۔ تلاش پر معلوم ہوا کہ بازار میں کتاب نہیں ملتی، احباب سے کہا، جواب نفی میں ملا، جستجو کرتا رہا
 تا آنکہ مولانا عبدالقدوس مظاہری پشاور سے ملاقات ہوئی، انھوں نے کہا، میرا اپنا نسخہ ہے مگر اس کی طباعت میں
 صحت کا اہتمام نہیں کیا گیا، میں نے کہا، دوسری تلاش کیجئے، شاید آپ کے اس علاقہ میں مل جائے، کئی ماہ بعد اچانک
 پارسل آیا، اس میں نفحات الانس بھیجی گئی، اور مولانا ممدوح نے خط میں لکھا کہ اور تو ملی نہیں، آپ اپنا شوق پورا کریں
 پھر واپس بھیج دیں، مرسلہ کتاب میں اگرچہ کافی اغلاط تھیں مگر جو سمجھ میں آتا دل کش بھی ہوتا اور پُر کیف بھی، پڑھتا رہا۔
 اور اہل اللہ کے حالات و مقالات سے لطف اندوز ہوتا رہا، لکھنا چونکہ میری زندگی کا معمول بن گیا ہے جو اچھی چیز پڑھتا
 ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں، یا اس پر نشان دے دیتا ہوں کہ شاید پھر کام آئے، میرے کام نہ آئے تو دوسرے کے کام آئے
 نہ لکھوں تو سکون نہیں ہوتا۔ آخر اس کتاب پر کام کرنے لگا، لکھتا بھی رہا اور اس میں سے چھوڑتا بھی رہا، چونکہ کتاب
 زیادہ تر فارسی میں اور تھوڑا حصہ عربی میں ہے، جہاں الفاظ سمجھ میں نہ آتے، ذہن پر زور دیتا کہ یہاں یہ لفظ ہوگا، یہاں
 یہ ہوگا، غرضیکہ اکل پچو لکھتا رہا اور اندھیرے میں تیر چلتا رہا، بفضل اللہ تعالیٰ مشکل کے باوجود اس مشکل کام کو نہ بھوڑا، پس
 ہے الْحَدِّثُ الْجَدِّ وَالْحَرَمَانُ فِي الْكَسَلِ، فَإِنْ نَصَبْتَ نَصْبًا عَنْ قَرِيبٍ غَايَةَ الْأَمَلِ - کامیابی کو شش میں ہے اور محرومی
 کاہلی میں، لہذا کوشش کر، رزق کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پشاور سے ہی مولانا نے لکھا کہ میرے ایک دوست نے ایران میں
 چھپی ہوئی نفحات الانس مجھے بھیج دی ہے جو اچھی بھی ہے اور صحیح بھی، لہذا اس نسخہ کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں میں
 کام کرتا رہا اور ایران کے مطبوعہ نسخہ کے لئے براہِ طریقیت چوہدری محمد اشرف باجوہ صاحب سے کہا، انھوں نے اپنے
 رُٹ کے کو جو ایران میں تھے لکھا، اور وہ تہران میں چھپا ہوا نسخہ لے آئے، اس میں تصحیح کا اہتمام بھی تھا، اور اچھے کاغذ پر چھپوایا
 بھی گیا تھا، دیکھ کر جی خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا اور نفحات سے جو کچھ لکھ چکا تھا، ایرانی نسخہ سے اس کا مقابلہ شروع کیا،
 اور باقی کو اس سے لکھنے لگا کہ اچانک عم عزیز جناب محامد اللہ انصاری کراچی سے تشریف لائے اور لکھنؤ (ہندوستان)،
 کی مطبوعہ "نفحات" لے کر آئے، موصوف ازراہ قدر دانی و علم پروری میرے کہنے پر ۲ اکتوبر ۱۹۶۷ء سے اس کی تلاش میں

رہے پاکستان میں تو کہیں سے نہ ملی اور ہندوستان کے علاقہ حیدر آباد دکن میں جون ۱۹۷۷ء کو جمہرات بازار سے خریدی گئی جو ۲۵ شوال ۱۳۹۸ھ مطابق ۲۱ دسمبر ۱۹۷۸ء کو مجھے مل گئی۔

بہر کارے کہ ہمت بستہ گردو اگر خارے بود گلہ بستہ گردو جس کام کے لئے ہمت باندھ لی جائے، اگر وہ کاٹا بھی ہو گا تو گلہ بستہ بن جائے گا۔

اس کتاب پر فاضل مولف عالم ربانی، عارف حقیقی، محبوب سبحانی مولانا جامی قدس سرہ العالی کے شاگرد ملا عبد الغفور اللاری کے لکھے ہوئے حواشی ہیں جن میں اُن مواقع کی وضاحتیں لکھی ہیں جو دقیق یا مجمل تھے اور کتاب کے مشکل مقامات کو انھوں نے بذاتِ خود حضرت مولف قدس سرہ سے دریافت کر کے حاشیہ پر لکھ کر مولانا کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بہر حال یہ حواشی قابلِ قدر بھی تھے اور قابلِ اعتبار بھی۔ اس لئے میں نے اس حواشی سے کتاب کے ترجمہ میں اس سے قبل جو کچھ لکھ چکا تھا اس کتاب سے اس کا بھی مقابلہ کیا اور اس کے حواشی کو سطر پھینچ کر زیریں صفحہ اردو میں لکھنے لگا تاکہ کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہو، شروع کے ۱۰، ۸ صفحات بغرض اصلاح اپنے ایک دوست کے ذریعہ اپنے مشفق اور مرتبی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ بھیجوا دیئے، حضرت شیخ مدظلہ العالی نے کمال مہربانی اور خاص توجہ سے جو انحضرت اس ذرہ بے مقدار عاجز اور لاشے پر فرماتے ہیں باوجود مسلسل بیماری اور نقاہت کے میرے پیچھے ہوئے مسودہ کو پڑھا کر سنا اور بذریعہ والا نامہ اس کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، دعا سے نوازا اور یہ بھی لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر اور دے کہ یہ کتاب چھپے اور میں اس کو سن لوں، پس الحمد للہ نفحات الانس میں ذکر کئے گئے (۷۱۸) مشائخ میں سے چار سو انتہر مشائخ کا تذکرہ اردو میں لکھا گیا، بعض کا پورا پورا اور بعض کے تذکرہ میں مصلحتاً کچھ چھوڑ دیا اور کچھ کا ترجمہ کیا، تشریح طلب فقرہ کو یعنی لکھ کر وضاحت کی، یاد، قوس قزح کے درمیان لکھ دیا، بعض مشائخ کا سنہ ولادت و سنہ وفات مولف نے کہیں تو درمیان میں لکھا تھا اور کہیں آخر میں، میں نے شروع میں لکھنے کا اہتمام کیا، کہیں حاشیہ میں از خود لکھا اور مقدمہ یا دیباچہ کو ایک کالم میں اور ترجمہ دوسرے کالم میں، اسی طرح خاتمہ ایک کالم میں اور ترجمہ دوسرے میں پورا لکھ دیا، خواتین کے حصہ میں سے کچھ کو رسالہ پاک بیبیاں میں لکھ دیا، تکمیل کے بعد نفحات الانس کے انتخاب اور خلاصہ کو حیاتِ الصوفیہ کے نام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اُن غلطیوں اور لغزشوں سے جو میں نے اس کتاب کے اندر اللہ کے دوستوں کے حالات، مقالات، مقامات اور کشفیات کے بیان کرنے میں جان کے کی ہوں یا بھول کے، اور میں تو بہ کرتا ہوں اپنی نیت کی خرابیوں سے جو اس کے لکھنے میں مجھ سے ہوتی رہیں یا آئندہ مجھ سے ہوں، اے اللہ!

حیاتِ صوفیہ

تو مجھے معاف فرما۔ اے اللہ! تو مجھے معاف فرما۔ اے اللہ! اس ٹوٹی پھوٹی اور مبھوٹی محنت پر چشم پوشی فرما کہ کھوٹے سے جو چیز بنے گی کھوٹی ہوگی اور ناقص سے جو نکلے گا ناقص ہوگا۔ خواندگان اہل کرم سے درخواست کرتا ہوں کہ مسکین نے جو غلطیاں اس کتاب میں کی ہیں اگر ان پر مطلع ہوں ان کی نشان دہی فرما دیں تاکہ ائندہ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ نے طباعت کا موقع بخش تو اس میں اصلاح کر دی جائے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

تبصرہ و تعارف

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے اپنے خاص مرید امیر نظام الدین علی شیر نوانی کی استدعا پر حضرت شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی قدس سرہ کی عربی کتاب "طبقات الصوفیہ" اور شیخ الاسلام عبد اللہ بن محمد الانصاری ہروی قدس سرہ نے اپنی مجلسوں میں اس کتاب پر قدیم ہروی زبان میں تحقیق اور نکات اور اس کے علاوہ جو کچھ بیان کیا تھا اس سے مشائخ صوفیہ کے حالات و واقعات کو جمع کیا ہے اور شیخ الاسلام کے ہم عصر اور ان کے بعد مولانا کے زمانہ تک جو مشاہیر صوفیہ ہوئے ہیں اس کتاب میں ان کے اسمائے گرامی، ولادت، جائے سکونت، ان کی رحلت یعنی اصلاح نفس اور تربیت حاصل کرنے کے واسطے جو امضوں نے سفر کئے، اور جن بزرگوں کی صحبتیں اختیار کیں اور انھوں نے جو عبادتیں اور ریاضتیں کیں ان کو مروجہ فارسی زبان میں لکھا اور اس کا نام "نفحات الانس من حضرات القدس" تجویز کیا مولانا جامی نے اس کتاب کو ۸۸۱ھ ان کو شریع کیا اور ۸۸۲ھ میں ختم کیا۔

یہ کتاب ۱۸ مشاہیر صوفیہ اور علماء ربانی کے تذکرہ پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ آخر میں امت مرحومہ کی ان مایہ ناز ۳۳ نواتین کا تذکرہ لکھا ہے جو عرفانی منزلوں میں مردوں کے مقام پر پہنچی ہوئی تھیں، سب سے پہلے رابعہ عدویہ بصریہ کو لکھا، اس کے تذکرہ سے پہلے کسی بزرگ کے یہ اشعار نقل کئے،

وَلَوْ كَانَ الشَّامُ كَمَنْ ذُكِرْنَا لَفُضِّلَتِ الشَّامُ عَلَى السَّرْجَالِ
فَلَا الشَّامِيَّةُ إِلَّا سَمَرُ الشَّمْسِ غَيْبٌ وَلَا التَّذَكُّيرُ فَخْرٌ لِلْهَلَالِ

اگر عورتیں ایسی ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا تو فضیلت میں مردوں سے بڑھ جائیں، سورج کے نام کا مونث ہونا سورج کے لئے عیب نہیں اور چاند کے واسطے نام کا مذکر ہونا بڑائی نہیں، یعنی سورج کا نام شمس اگر عورت کا نام ہے اس نام کے ہونے سے سورج میں کمی نہیں آجاتی اور چاند کا نام ہلال اگر مرد والا نام ہے تو اس نام سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا نام سے کچھ نہیں بنتا، بڑائی اور فضیلت تو کام سے آتی ہے۔

حیات صوفیہ

حاصل یہ ہے کہ مولانا جامی قدس سرہ العزیز نے تمام صوفیاء کرام اور تمام سلاسل کے مشائخ عظام چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ وغیرہ قدس اللہ ارواہم کے اذواق و مواجید، واردات و کیفیات، ان کے افکار ان کی تعلیمات، ان کی دعوت الی اللہ، ان کے عارفانہ و حکیمانہ اقوال و حکایات، واقعات، مشاہدات، مراقبات نیز تصوف کے مبانی، وحدت الوجود، کشف و شہود، علم باطنی، پھر علم باطنی کے مراحل، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ایسے ہی ریاضت کے مراحل، یعنی طلب، تہذیب و اخلاق، واردات کا ظہور، شوق و اضطراب، عشق و محبت، سکر و حیرت، فنا و بقا، توحید اور نفس کی تہذیب و تکمیل کی منزلوں، توبہ، ورع، زہد، فقر، صبر، توکل، رضا، تسلیم کے علاوہ سیر و سلوک کے دیگر مسائل کو اس کتاب میں ایسا سمودیا ہے جیسے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہو۔ خاص کر خواجگان نقشبند نور اللہ مرقدہم کے طریقہ، ان کی تعلیمات و واردات و کیفیات کو ایسی تفصیل سے بیان کیا ہے جو میں نے اس سے قبل کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ خواجہ بہاء الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے آداب طریقت اور ان کے بناء طریقت و ارشادات وغیرہ کو چار صفحات میں خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ العزیز کی تعلیمات، مراقبات و ملفوظات وغیرہ کو بھی کئی صفحات میں خواجہ محمد یار ساقدس سرہ العزیز کے واردات، حالات و مقالات کو صفحہ ۱۵ میں اور خواجہ عبید اللہ احرار ادام اللہ برکات فیضانہ علی مفارق الطالبین کی تعلیمات کا چھ صفحات میں ذکر کیا اور خواجہ موصوف کے تذکرہ کی ابتداء میں یہ لکھا، کہ ایں مجموعہ کہ مقصود از جمع ال ذکر معارف و نشر مناقب ایں طائفہ است، اس کتاب کے لکھنے کا اصل مقصد ان حضرات کے علوم کا ذکر کرنا اور ان کی خوبیوں کو پھیلانا ہے اور آخر میں یہ قطعہ ۷

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند	کہ برند از رہ پینہاں بحر م قافلہ را
از دل سالک رہ جاذبہ صحت شاں	مے برد و سوسہ خلوت و فکر چیلہ را
قاصرے گر زند ایں طائفہ را طعن قصور	حاش للشد کہ بر آرم بنیباں ایں گلہ را
ہم شیران جہاں لیستہ ایں سلسلہ اند	رو بہ از حیلہ چہ سال بگسلہ ایں سلسلہ را

۷ علم باطنی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کو علم باطنی کہتے ہیں ۷ مراحل سے مراد منزلیں اور مقامات ہیں ۷ ان اشعار کا ترجمہ خواجہ عبید اللہ احرار کے بیان میں لکھ دیا ہے۔ شائقین وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

بہر حال حق تو یہ ہے کہ نفحات الانس ایک کتاب نہیں بلکہ علم و عرفان کے نوادرات کا عظیم کتب خانہ اور الہی اسرار و رموز، برکات و فیوض کا چشمہ ہے جس کے فیضان سے اکابر و اصاغر مقسوم کے بقدر فیض یاب ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ اور حضرت جامیؒ کی روشن کی ہوئی یہ ایک ایسی شمع ہے جس کی روشنی اور نورانیت سے فائدہ اٹھانے والے نفسانی اور شیطانی ظلمتوں میں روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔

ان کی یہ کتاب اللہ کے چاہنے والوں اور راہِ حق پر چلنے والوں کے لئے اکسیر ہدایت و دلیل راہ اور سلوک کے مقامات طے کرنے والے مشائخ عظام کے لئے مشعل راہ ہے، سب سے بڑی خوبی اس کتاب میں یہ ہے کہ مولانا جامیؒ کا قلم حقیقت رقم پوری کتاب میں جادۂ شریعت پر قائم رہا اور شریعت و طریقت کے باہمی تلازم کے محور پر جنبش کرتا رہا، تاکہ

طریقت بے شریعت نیست واصل حقیقت بے طریقت نیست حاصل
طریقت میں اگر شریعت نہیں تو واصل (اللہ سے ملانے والی) نہیں اور آدمی جب تک طریقت کے آداب کو اختیار نہیں کرے گا، حقیقت اس کے ماتھ نہیں آئے گی۔

مشائخ کی حکایات و ملفوظات کے فائدے | اللہ کے دوستوں کی پاک زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں اور ان کے پاک دلوں میں آنے والے واردات و مشاہدات

اور ان کے جوارح سے ظہور میں آنے والے پُر خلوص معاملات و عبادات کے پڑھنے اور سُنانے سے انجذاب بھی ہوتا ہے اور انفعال بھی، کشش بھی ہوتی ہے اور تاثیر بھی، انقلاب بھی آتا ہے اور تبدیلی بھی، اور قلب و دماغ میں وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں یا وہ فیضان آتے ہیں جن کے اظہار سے قلم اور زبان دونوں عاجز ہیں جو فوائد اور تاثیرات مشائخ کرام خاص کر مولانا جامی قدس سرہ السامی نے نفحات اور نفحات کے مقدمہ میں بیان کئے وہ یہ ہیں۔

(۱) اگر اولیاء کرام کی صحبت حاصل نہ ہو تو ان کے اقوال و احوال کو پڑھ کر یہ ان حضرات کی معنوی صحبت ہے شاید اس وجہ سے حضرت خواجہ محمد پار سار رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجگان کے رسائل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے
(۲) سید الطائفہ ابو القاسم جنید بن محمد صوفی قدس سرہ نے فرمایا: مشائخ کی حکایات اللہ عز و جل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے قلب کی تقویت اور اس کی امداد کے لئے آتا ہے تاکہ آدمی کو قلبیت کا مرتبہ

حیاتِ صوفیہ

حاصل ہو جائے اور مرتبہ قلبیت سے مراد یہ ہے کہ ریاضت اور جسمانیّت کے درمیان حالت اعتدال پیدا ہو جائے۔

(۳) حضرت جنیدؒ سے دریافت کیا گیا کہ مریدوں کو مشائخ کی حکایات سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: "وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ" اور ہم تجھ

لے پاک دل وہ ہے جس میں خواہشات ہوں نہ لمبی آرزوئیں، دنیا کی رغبت ہو نہ اس کی طلب، نہ ان میں بڑے اخلاق مثلاً ظلم، حسد اور کینہ وغیرہ ہو بلکہ وہ اغیار سے غبار سے پاک ہو اور ماسویٰ کے خطرات سے صاف، مشکوٰۃ کتاب الرقاق فصل ثالث "بحوالہ ابن ماجہ و ہیثمی شعب الایمان میں ہے کہ عبداللہ بن عمروؓ بن العاصؓ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگی اور فضیلت والا کون ہے، آپ نے فرمایا: مَنْ مَحْنُومِ الْقَلْبِ وَصَدُوقِ اللِّسَانِ "ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان ہے صحابہ نے کہا: صدوق اللسان " (ہر موقع پر سچ بولنے والے) کو ہم پہنچاتے ہیں، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: هُوَ النَّفْقُ النَّفْقُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَعْثٌ وَلَا غَلٌّ وَلَا حَسَدٌ " وہ نفی ہے جس کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہے وہ نفی ہے کہ ماسوائے کے خیالات کو دل میں رہنے نہیں دیتا۔ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس پر کوئی گناہ نہیں یعنی وہ گناہ سے محفوظ اور غفران سے محفوظ اور نظر عنایت کا منظور ہے۔ وَأَنْ بَعْثٌ، نہ اس کا کوئی ظلم ہے۔ وَلَا غَلٌّ وَلَا حَسَدٌ، نہ دشمنی ہے نہ حسد یعنی وہ نہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے نہ کسی اچھے حال کو دیکھ کر جلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ اس پر مخلوق کا مطالبہ ہے نہ خالق کا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خلاف شرع خواہشات کو دور کر دیا ہو۔

۳۔ مولانا جامیؒ نے حضرت جنیدؒ کے قول کو مقدمہ نفحات میں نثر میں لکھا مگر بہارستان میں اس کو اس طرح نظم کیا ہے:

۱۔ ہجوم نفس و ہوا کہ سپاہ شیطانند چو زور بردل مرو خدا پرست آرد

۲۔ بجز جنود حکایات راہنمایاں را چہ تاب آنکہ برآں را ہر زمان شکست آرد

۱۔ نفس و خواہش کا ہجوم شیطان کی فوج ہیں، جب وہ خدا پرست آدمی پر زور اور دباؤ ڈالیں اور غلبہ حاصل کریں۔

۲۔ تو بجز مشائخ کی حکایات اور قصوں کے لشکروں کے کس کی طاقت ہے کہ ان رہزنوں کو شکست دے۔

پر پیغمبروں کے قصے اور ان کی خبریں پڑھتے ہیں اور ان کے حالات سے تجھے آگاہ کرتے ہیں تاکہ تیرے دل کو اس کے ساتھ ثبات اور پختگی حاصل ہو اور اس کی قوت میں اضافہ ہو (۴) حق تعالیٰ کے دوستوں اور مشائخ کی باتیں ان کی دوستی اور محبت لاتی ہیں، اور ان کی دوستی سے ان کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہ مشہور ہے

حیاتِ صوفیہ

کہ محبت اور دوستی ایک قسم کی قربت اور رشتہ داری ہے اور کوئی قربت دوستی کی برابر نہیں اور کوئی اجنبیت عداوت جیسی نہیں۔ نفحات میں ہے کہ صحابہؓ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارہ میں پوچھا کہ آپ اس شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جس نے ایک جماعت کو دوست رکھا ہے مگر ان کے کردار اور عمل کو نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا "الْمَوَدُّ مَعَ أَحَبِّ" آدمی اس کے ساتھ ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے (۵) حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے اعمال کی مفلسی کی وجہ سے ناامیدی کی حالت میں ہوگا، حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرمائے گا میرے فلاں دانش مند بندے! فلاں محلہ میں فلاں عارف کو تو جانتا تھا کہے گا، ہاں! میں پہچانتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، چاہیں نے تجھے اس کے طفیل بخش دیا، جب نسبت کی شناخت سے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہ شناخت سببِ نجات بن جاتی ہے تو اس کے دوستوں کی صحبت اور ان کی سیرت کو اختیار کرنا اور نیک نیتی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا بدرجہ اولیٰ ذریعہ نجات ہوگا (۶) ابو العباس عطاء کا قول ہے اگر تجھے اس کی دوستی میں ہاتھ ڈالنے کی طاقت نہ ہو تو اس کے دوستوں کی دوستی میں ہاتھ ڈال، کہ اس کے دوستوں کی دوستی اس کی ہی دوستی ہے (۷) حکایات مشائخ کے پڑھنے سنتے میں کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ انھیں پڑھ کے یا سن کے جب یہ جانے لگا کہ میرے افعال و اقوال ان جیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے افعال میں سے بُری اور ان کی دید کو دور کر دیتا ہے ان کے مقابلہ میں خود کو قاصر جانتا ہے اور عجب و ریا یعنی اپنے افعال کو اچھا جاننے اور ان کے دکھلاوے سے پرہیز کرتا ہے۔

(۸) شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری قدس سرہ نے اپنے مریدوں کو وصیت کی کہ ہر ایک پیر کا کوئی کلام یاد کر لو، اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کا نام یاد رکھو تا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، رباعی،

آئی تو کہ از نام تو می بار و عشق در نامہ پیغام تو می بار و عشق
عاشق گردد ہر کو بگویت گزرد آئے ز در و بام تو می بار و عشق

۱۔ تیرے نام سے عشق برستا ہے اور تیرے نام و پیام سے بھی عشق برستا ہے،
جو کوئی تیری گلی سے گزر جاتا ہے عاشق ہو جاتا ہے
ہاں تیرے در و بام سے بھی عشق برستا ہے

۱۱ تقریباً ان سب باتوں کا بیان مقدمہ نفحات اور نفحات الانس میں ہو چکا ہے مگر ترغیب کی خاطر نمبر ۱۱ میں مختصر لکھا ہے، جن میں چند ایک دوسری کتابوں سے نقل کئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے نفع پہنچائے، آمین

حیاتِ صوفیہ

۹۔ حضرت فیصل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کل قیامت کو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، او آدم کے بیٹے، اگر تو نے دنیا کو چھوڑا تو تو نے اپنی راحت کے لئے چھوڑا، اور مخلوق کو چھوڑ کر اگر تو مجھ سے ملا تو وہ تو نے اپنی عزت کیلئے کیا یہ بتا کیا تو نے میرے دشمن سے میری خاطر دشمنی بھی کی یا میرے دوست سے میرے لئے محبت بھی کی؟

تذکرہ جامیؒ | مولانا جامیؒ کے والد کا نام نظام الدین احمد دشتی بن شمس الدین محمد ہے،
مولانا جامیؒ موضع خربرد علاقہ جام ولایت ہرات میں ۲۳ شعبان ۸۱۶ھ مطابق نومبر ۱۴۱۲ء

کو پیدا ہوئے۔

مولانا نے اپنا تخلص جامی کیوں رکھا اس کی وجہ ان شعروں میں بیان کی،

مولدِ جام و رشتہٴ قلم
جرعہٴ جام شیخ الاسلام ست

لا جرم در جبریدہٴ اشعار
بدو معنی تخلص جامی ست

میری جائے پیدائش جام اور میرے قلم سے جو ٹپکا ہے وہ شیخ الاسلام احمد جامی کے جام کا ایک گھونٹ ہے،

میرے اشعار کے بیان میں ان دونوں وجہ سے میرا تخلص جامی ہے،

مولانا جامیؒ کی اصل اصفہانی ہے کہ ان کے والد یہاں رہتے تھے اور حوادثِ ایام کے سبب جلاوطن ہو کر خربرد یا خرزرد

(ہے) میں آکر آباد ہو گئے، مولانا جامیؒ کی وفات ۸۹۸ھ کو ہرات میں ہوئی، اور ہرات میں ہی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ

علماء و صلحا و امراء کی موجودگی میں لحد میں آمارے گئے، امیر علی شیر نوائی نے تاریخ وفات یہ کہی، کشف اسرار الہی بود

یہ شک زان سبب، گشت تاریخ وفاتش کشف سر اللہ، وہ اسرار الہی کو کھولنے والے تھے، اس سبب سے ان

کی تاریخ وفات کشف سر اللہ ہوئی، اور انوری بخارائی نے یہ کہی، جامی کہ بود بلبل جنت قرار یافت، فی موصیۃ

مُحَمَّدِیۃ اَنْصَحَہَا السَّمَاءُ مَلِكُ قِصَا تَوْشَتْ رِوَاں بَرَدِ بَہِشْت، تَامِیْحُہٴ وَصْنِ دُخْلُہٴ کَانَ اَمْنَا

ترجمہ: جامی جو جنت کا بلبل تھا، وہ سدا رہنے والے پھولوں کے باغ میں رہنے لگا، جس کی زمین آسمان ہے، تقدیر کے

قلم نے بہشت کے دروازہ پر اس کی یہ تاریخ لکھی، وَصْنِ دُخْلُہٴ کَانَ اَمْنَا اور جو اس میں داخل ہوا وہ ہر طرح کے خوف

اور تکلیف سے امن پا جائے گا،

مولانا جامیؒ کی پیشانی میں دیانت اور قابلیت کے جوہر دیکھنے

والوں کو بچپن سے ہی نظر آتے تھے، نیز حق کی طلب اور

تحصیل علم، سلوک سفر اور صحبتیں

عرفان کی جستجو بھی ان کی فطرت میں داخل تھی، بلوغ کو نہیں پہنچے تھے کہ قرآن مجید حفظ کر لیا، فارسی عربی کی ابتدائی

کتابیں اپنے والد ماجد سے ابتداء پڑھیں۔ انزال بعد مدرسہ نظامیہ جو ہرات کے علم و ادب کے مرکزی مدرسوں میں ایک مدرسہ تھا اس میں داخل ہوئے اور علم و ادب کی تحصیل میں مشغول رہے۔ خواجہ علی سمرقندی اور محمد جاجری جیسے مشہور علماء کی خدمتوں میں رہ کر عرصہ تک ان کے علمی فیضان سے مستفیض ہوتے رہے۔ اس کے بعد ہرات چھوڑ کر اپنے والد کے ہمراہ سمرقند گئے تو وہاں کے ان مراکز میں داخل ہوئے جو علم اسلامی تفسیر، حدیث و فقہ وغیرہ اور فارسی کے بڑے اور مشہور مراکز تھے۔ ان مدارس میں بھی علم و ادب کی تحصیل کرتے رہے۔ یہاں پر مشہور عالم فتح اللہ تبریزیؒ کے حلقہ درس میں شامل ہونے کا موقع ملا اور قلیل عرصہ میں دینی علوم، تاریخ اور ادب میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ سمرقند میں مولانا کی علمی شہرت روز بروز زیادہ ہوتی گئی اور اس حال میں سمرقند اور ہرات میں کئی سال تک علمی استفادہ اور فیضان حاصل کرتے رہے۔ یکایک ایک خواب دیکھا جس کے اثر سے عالم عرفان میں قدم رکھا۔ طریقت کے آداب کے ساتھ نفس کے تزکیہ میں مشغول ہوئے۔ مولانا نے جن جن بزرگوں سے فیض حاصل کیا، "شجاعت عین الجیوت" میں ان میں مفصل ذکر کیا ہے۔ جن میں مولانا سعد الدین کاشغری نقشبندی، خواجہ علی سمرقندی، قاضی زادہ ہروی، خواجہ محمد یار سا، خواجہ برہان الدین ابونصر یار سا، شیخ بہاء الدین عمر، خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احمرار، مولانا فخر الدین لورستانی، خواجہ شمس الدین کوسوئی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم، ایسے مرشدوں کی پیروی اور فرمان برداری کو اپنا شعار بنالیا۔ ریاضت نفس پر محنت کے راستہ کو اختیار کیا۔ اصلاح نفس کی کوشش میں لگ گئے اور اپنے باطنی مقامات میں اتنی ترقی پائی کہ ارشاد کے مقام پر پہنچ گئے۔ یعنی تکمیل کے بعد مرتبہ کمال کو پہنچے۔ اس کے بعد اپنے مرشد مولانا سعد الدین کاشغریؒ کے جانشین بن کر مستدار شاد پر رونق افروز ہوئے اور حق یہ ہے کہ جامی ظاہری علم معقول منقول، فروع و اصول، شعر و ادب اور ادراک سخن، فصاحت و بلاغت، موثق کافی اور بات کے لانے میں بہت ید طولی رکھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر فیضان و عرفان کے آسمان پر بھی آفتاب عالم تاب کی مانند چمکے وہ اپنے زمانہ میں قطب الولاۃ والارشاد غوث العارفین والاوتاد تھے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ان کی قبر پر نازل ہوں اور ان کے طفیل میں اس سید کار کو بھی بخشا جاوے۔ یہ شنیدم کہ در روز امید و بیم، بدال را بہ نیکان بخشد کریم۔ اس کے بعد مولانا کی حیات میں ہی ان کی ایسی شہرت ہوئی کہ چھوٹے بڑے

لے مولانا سعد الدین کاشغریؒ کے مفصل حالات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہاں مطالعہ فرمائیں۔ شجرہ یہ ہے مولانا سعد الدین کاشغری خلیفہ ہیں مولانا نظام الدین خاموش کے اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ علاء الدین عطار کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ بزرگ خواجہ بہاء الدین نقشبند قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم اللہ کے،

عام و خاص، علماء و امراء اور سلاطین نے ان کو پہچانا۔ ان کے احترام کو اپنا فرض جانا، مولانا جامی نے سلاطین و امراء کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ مولانا کے عقیدت مند اور ان کی تعریف میں رطب اللسان تھے، ان کی عزت کرتے، اور اپنے دربار میں ان کو صدر مقام پر بٹھاتے تھے، کہتے ہیں، سلطان حسین بالقرآن نے ہرات میں ایک مدرسہ بنایا اور افتتاح کے دن اس کے صحن میں بہت بڑے حیش کا اہتمام کیا۔ آنے والوں کے لئے بیٹھنے کی جگہ مدرسہ کی حدود میں ان کے درجہ اور مقام کے لحاظ سے مقرر کی گئی، صدر مقام میں بادشاہ کے اور شہزادوں اور وزیروں کے لئے جگہ بنائی گئی، اور اس کے دونوں طرف بیٹھنے والوں کی جگہ ان کے عہدہ اور منصب کا خیال رکھتے ہوئے متعین کی گئی، تخت شاہی کے ایک حصہ پر مولانا موصوف کی جگہ بنائی گئی اور دوسرے حصہ پر امیر علی شیر بالیسی کو بٹھایا گیا اس اثناء میں مولانا جامی مدرسہ کے ایک دروازہ سے اچانک تشریف لائے اور طبیعت کے ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے صدر مجلس تک پہنچنے کی اپنے میں طاقت نہ پائی، مدرسہ کا زیرین حصہ جس کو آراستہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا اس کو اور اسکے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا، مولانا نے اسی جگہ کو پسند کیا، وہاں جا کر زمین پر بیٹھ گئے، ان کے اس جگہ بیٹھ جانے سے بادشاہ کی مجلس اتھل پھل ہو گئی، اب مجلس کا پچھلا حصہ صدر اور اس کا صدر پچھلا حصہ بن گیا وزیر اور شاہ زادے اپنی اپنی نشستیں چھوڑ کر مولانا کے ارد گرد آ کر زمین پر بیٹھ گئے

سفر حج اور مزاراتِ مقدسہ کی حاضری

ہوئے، دو مہینہ کے بعد بغداد پہنچے، بغداد کے متعصب

شیعہ فرقہ کے عالموں اور جاہلوں نے مولانا کی منظوم کتاب "سلسلۃ الذہب کے چند اشعار کی وجہ سے مولانا کو اذیتوں کا نشانہ بنایا، مگر مولانا نے اس پیش آمد پر صبر و تحمل سے کام کیا، خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے اور قرآن پاک کے اس ارشاد "اعْرِضْ عَنْ اِلْجَاهِلِیْن" جاہلوں کے منہ نہ لگ، پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو گفتگو کا اہل نہ جان کر بغداد سے روانہ ہو گئے اور یہ رباعی کہی

بگشای ساقیا بلب شط سر سبوی وز خاطر م کدورت بغدادیاں بشوی
مہرم بلب نہ از قدح مئے کہ پیچیک نہ ابناء این دیار میرزد بگفتگوی
در راہ عشق زہد و سلامت نمی خرن خوش آنکہ با جفا و ملامت گرفت خوبی
جامی مقام راست رواں نیست این زمین بر خیز تا ہنیم بسوی حجاز روی

۱۔ اے ساقی! صراحی کو شط یعنی نہر کے کنارہ پر الٹ دے اور میرے دل سے بغداد والوں کی کدورت دھو دے،

۱۔ منے کے پیالہ سے میرا منہ بند نہیں ہاں اس شہر کے رہنے والوں میں کوئی ایک بھی بات کے قابل نہیں۔
۲۔ راہِ عشق میں درویشی اور ملامت سے سلامتی کو نہیں لیا کرتے۔ وہ لوگ خوش رہیں جنہوں نے ظلم اور بربرائی کے
کی عادت اختیار کی۔

۴۔ جامی یہ زمین سیدھی راہ چلنے والوں کے ٹھہرنے کی نہیں ہے۔ اٹھ تاکہ حجاز کی طرف رخ کریں۔
بغداد سے نجف تشریف لے گئے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے نائل آئے
اور اس مقام میں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا جس کا ابتدائی شعر یہ ہے۔
أَهْبَحْتُ ذَا بَوَالِكَ يَا شَحْنَةَ النَّجَفِ بہرِ نثارِ مقدم تو نقد جاں بکف
اے نجف کے محافظ! میں آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں۔ آپ کے قدم رکھنے کی جگہ پر تندر پیش کرنے
کے لئے ماتھ میں جان کا نذرانہ لایا ہوں۔

پھر نجف سے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ روانہ ہوئے اور روضہ مطہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت کے بعد دورانِ قیام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند بند کہے جس کا مطلع یہ تھا
ماءِ معینِ چسیت خاکِ پایِ محمد حیلِ متینِ ریقہ ی ولایِ محمد
سمندرِ پانیِ جنت کا پانی کیا ہے محمد کی خاکِ پاؤں حیلِ متین مضبوط رسی، اکثر اس سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے،
محمد کی محبت کا پیڑ ہے۔

اس کے بعد مکہ کے لئے روانہ ہوئے اور ۴ ذوالحجہ کو شہر مکہ میں وارد ہوئے۔ حج کی رسومات ادا کرنے کے بعد
شام کے راستہ واپس ہوئے اور واپسی میں دوسری دفعہ مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف ہوئے۔ حضرت مولانا
جامیؒ کا پختہ ارادہ تھا کہ براہِ راست ہرات واپس جائیں۔ لیکن امیر حسن بیگ آق قویونلو حاکم آذربائیجان کی خواہش
اور تمنا کے باعث تبریز کی جانب روانہ ہوئے اور ایک ماہ تک تبریز میں قیام فرمایا اور یہاں کے لوگوں کی طرف سے
جہان نوازی اور محبتوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس سفر کی یادگار کے طور پر ایک غزل کہی جس کا آخری شعر یہ ہے۔
زجِ برگشتہ جامی در خراسان داشت ردی آتا رہش زد در میانہ عشوہِ خواباں تبریزی
جامی حج سے واپسی پر خراسان جانا چاہتا تھا لیکن تبریز کے محبوبوں کے عشوہ یعنی دلخیز اداؤں نے درمیان

سے راستہ روک لیا۔

اس کے بعد رنے کے راستہ سے خراسان واپس ہوئے اور ۱۱۳۸ شعبان ۸۷۸ھ کو ہرات واپس آگئے اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ حج سے واپسی کے دوران سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان محمد فاتح اور مصر کے بادشاہ ملک الاشرف نے اپنے اپنے ملکوں میں فرمان جاری کئے جن میں حکم دیا گیا کہ مولانا کے اعزاز و اکرام کا خاص خیال رکھا جائے اور مولانا کی شایانِ شان راحت و رسانی میں کوئی کسر نہ رہنے پائے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائے اور پوری کارروائی عمل میں لائی جاوے، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے کچھ اشرفیاں نقد دے کر اور کچھ کا وعدہ کر کے خواجہ عطاء اللہ کرمانی کو شام میں بھیجا، تاکہ وہ جامیؒ کو روم لے آئے اور ان دلاتیوں کے لوگ مولانا کی تشریف آوری سے فیضیاب ہوں، لیکن خواجہ موصوف کے شام پہنچنے سے پہلے مولانا حلب کے راستہ تبریز کی طرف جا چکے تھے، مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا جامیؒ نویں صدی ہجری کے شعراء و ادباء اور تصوف کے اساتذہ میں ہیں بزرگ ترین استاذ اور مدرسہ تصوف کے آخری بڑے شاعر ہیں، صرف شعر میں ہی نہیں بلکہ فنونِ ادب، تاریخ، علومِ دین اور علم و حکمت میں بھی لائقِ استاد ہوئے ہیں اور دوسرے شعراء کے مقابلے میں انکو یہ خاص مقام حاصل تھا کہ اپنی پوری زندگی میں وہ خاص و عام کی توجہ اور ستائش کا مرکز رہے اور بادشاہوں، امراء اور بزرگوں کی نظر میں جتنی قدر و منزلت مولانا جامیؒ کو حاصل تھی، شاعروں میں سے اس زمانہ تک کوئی شاعر بھی وہ عزت نہ پاسکا، مولانا جامیؒ کے مرتبہ اور مقام کو یہ امتیاز اس بناء پر حاصل تھا کہ وہ عالمِ عرفان اور صرف تصوف میں نہ رہے بلکہ شاعر نہ تھے بلکہ خود صاحبِ عرفان صوفی اور پیرانِ طریقت کے قطب یعنی شیخ یگانہ اور طریقت کی پیروی کرنے والوں کے قابلِ اعتماد امام تھے حضرت مولانا جامیؒ کے افکار اور اشعار کا نہ صرف امیروں میں اثر تھا بلکہ سلطان حسین بالقیہ اور امیر حسن بیگ آق قویونلو اور سلطان یعقوب آق قویونلو بابر جہان شاہ آق قویونلو، امیر علی شیر لوائی اور دولت شاہ جیسے امراء و سلاطین ان کے مرید اور ان کے مدرسہ کے شاگرد تھے بلکہ ہندوستان میں بھی ان کے افکار اور اشعار کا اثر تھا اور خصوصاً افکار و ادبیات عثمانی میں مولانا کے افکار و اشعار کا بہت اثر تھا، حتیٰ کہ عثمانی سلطنت کے بڑے بادشاہ جیسے سلطان محمد فاتح اور اس کا لڑکا سلطان بایزید ثانی کو مولانا کے ساتھ خاص ارادت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ نامہ و پیام اور حالات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے تھے، مگر اس کے باوجود مولانا جامیؒ نے دنیا کے بدلے دین کو فروخت نہیں کیا، فقر و قناعت کی آبرو کو بٹہ نہیں لگایا، دنیاوی مال و متاع کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جیسے کہ ان کے پیرانِ کبار، مشائخِ عظام اور حضرت سید الانام علیہ السلام پیش آئے، نہ اس کے سفید کو جمع کیا اور نہ سہرے کو، نہ چاندی

بیاتِ صوفیہ

کو رکھانہ سونے کو ۷ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سوتا تھا نہ چاندی تھی، کا مصداق بنے رہے ۷

عاجز از تعداد اوصاف کمال اوست عقل انجم گرد دل شمعون کے طریق اعوزست

ان کے اوصاف کمال کی شمار سے عقل عاجز ہے، آسمان کے ستاروں کو ایک کا نام آدمی کیسے شمار کر سکتا ہے،

عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مولانا جامی نور اللہ مرقدہ کا ایک ہی واقعہ کافی ہے، قصہ یہ ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج شروع فرما کر صرف مکہ مکرمہ سے حج کر کے واپس ہو گئے، مدینہ منورہ نہیں تشریف لے گئے دوستوں نے عرض کیا کہ حضرت بغیر مدینہ منورہ کے آپ واپس کیوں تشریف لے آئے، فرمایا مجھے ہمارا یہ فرض حج تھا اس واسطے مدینہ منورہ نہیں گیا کہ حضور فرمائیں گے کہ اپنا فرض ادا کرنے آیا، اور ہماری حاضری بھی دے گیا، لہذا پھر زیارت روضہ اطہر کی نیت کر کے روانہ ہوئے اور عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے، تو امیر مکہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ جامیؒ کو مدینہ منورہ نہ آنے دیں، امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر ان پر حذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیئے، امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آ رہا ہے، اسے یہاں نہ آنے دو، امیر مکہ نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستہ سے پکڑوا کر بلوایا، ان پر سختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا، اس پر امیر مکہ کو تیسری مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافحہ کے واسطے نامتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہو گا اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا، امیر مکہ نے کہا کہ اگر آپ وہ اشعار جو آپ نے کہے ہیں پڑھیں تو مدینہ منورہ جانے کی حضور کی طرف سے ممانعت آگے نہ بڑھیں تو جاسکتے ہیں اور انھوں نے اقرار کیا وہ اشعار نہیں پڑھوں گا، تو مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، یہ واقعہ اپنے مشفق مرنی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی کتاب فضائل درود شریف سے حکایت ۷۵ سے نقل کیا ہے

مثنوی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ یوسف زلیخا کے شروع میں لکھی ہے یہ ہے جو روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتے تھے۔

ترجمہ یا نبی اللہ ترجمہ

ز محروماں چہ را غافل نشینی

چو نرگس خواب چند از خواب برخیز

۱۔ نہ مجوری برآمد جان عالم

۲۔ نہ آخر رحمتہ للعالمین

۳۔ نہ خاک اے لالہ سیراب برخیز

- ۴۴ بروں اور سر از یزدیسانی
 ۴۵ شب اندوہ مارا روز گرداں
 ۴۶ بہ تن درپوش عنبر بوئے جامہ
 ۴۷ فرور آویز از سر گیسواں را
 ۴۸ ادیم طائفے نعلین پا کُن
 ۴۹ جہانے دیدہ کردہ فرش رہ اند
 ۵۰ نہ حجرہ پائے در صحن حرم نہ
 ۵۱ بدہ دستی زپا افتاد گان را
 ۵۲ اگر چہ غرق دریائے گناہم
 ۵۳ تو ابر رحمتی آں بہ کہ گاہے
 ۵۴ خوشاکز گردہ سویت رسیدیم
 ۵۵ مسجد سجده شکرانہ کردیم
 ۵۶ بگرد روضہ ات گشتیم گتاج
 ۵۷ زدیم از اشک ابر چشم بے خواب
 ۵۸ گہے رفتیم زال ساحت غبارے
 ۵۹ از ال نور سواد دیدہ دادیم
 ۶۰ بسوئے مہرت رہ بر گرفتیم
 ۶۱ ز محرابت بسجده کام جستیم
 ۶۲ بیائے ہرستون قدر است کردیم
 ۶۳ ز داغ آرزودیت بادل خوش
 ۶۴ کنوں گرتن نہ خاک آں حریم ست
 ۶۵ بخود در مادہ ام از نفس خود رائے
 ۶۶ اگر نبود چوں لطف دست یارے
- کہ روئے تست صبح زندگانی
 ز رویت روز ما فیروز گرداں
 بسر بر بند کافوری عمامہ
 فگن سایہ بپا سرور ال را
 شرک از رشتہ جاہنائے ماکن
 چو فرش اقبال پابوس تو خواہند
 بفرق خاک رہ بوساں قدم نہ
 بکن دلداریئے دل دادگان را
 فتادہ خشک لب بر خاک راہم
 کنی بر حال لب خشکان نگاہے
 بدیدہ گرد از کویت کشیدیم
 چراغت راز جاں پروانہ کردیم
 دلم چوں پخجڑہ سوراخ سوراخ
 حریم آستان روضہ ات آب
 گہے چیدم زاو خاشاک و خارے
 و زنیں بر ریش دل مرہم ہنادیم
 ز چہرہ پایہ اش در زر گرفتیم
 قدم گاہت بخون دیدہ شستیم
 مقام راستان درخواست کردیم
 زدیم از دل بہر قندیل آتش
 بحمد اللہ کہ جان آں جا مقیم ست
 بہین در مادہ چندیں بنجشنائے
 ز دست مانیاید پیچ کارے

حیاتِ صوفیہ

- ۲۷۔ تفسامی افگند از رام مارا خدا را از خدا در خواہ مارا
 ۲۸۔ کہ بخشد از یقین اول حیاتے مہد آنگہ بکار دیں ثباتے
 ۲۹۔ چو ہول روز رستا خیز خیزد باتش آبروئے مانہ ویزد
 ۳۰۔ کند با این ہمہ گدای ما! ترا اذن شفاعت خواہی ما
 ۳۱۔ چو چوگاں سرگندہ آوری روئے بمیدان شفاعت اہمتی گوئے
 ۳۲۔ بحسن اہتمامت کار جامی طفیل دیگرال باید تمای
- ترجمہ اشعار

- ۱۔ آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے اے رسولِ خدا نگاہِ کرم فرمائیے اے ختم المرسلین رحم فرمائیے۔
- ۲۔ آپ یقیناً رحمتہ للعالمین ہیں، ہم حراماں نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل فرما سکتے ہیں۔
- ۳۔ اے لالہِ خوش رنگ اپنی شادابی و سیرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے اور خواب نہ گئیں سے بیدار ہو کہ ہم محتاجانِ ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے۔
- ۴۔ اے بسرا پردہ یثرب، خواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب اپنے سر مبارک کو یمنی چادروں کے کفن سے باہر نکالے کیونکہ آپ کا روئے انور صبحِ زندگانی ہے۔
- ۵۔ ہماری غم ناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمالِ جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی و کامیابی عطا کر دیجئے۔
- ۶۔ جسمِ اطہر پر حسبِ عادت عنبر بزی لباس آراستہ فرمائیے اور سفید کافوری عمامہ زیب سر فرمائیے۔
- ۷۔ اپنی عنبر بار و مشکیں زلفوں کو سر مبارک سے لٹکا دیجئے تاکہ ان کا سایہ آپ کے بابرکت قدموں پر پڑے۔
- ۸۔ حسبِ دستور طائف کے مشہور چمڑے کی مبارک نعلین (جوتی) پہنیے اور ان کے تسمے اور پٹیاں ہمارے رشتہ جہاں سے بنائیے۔
- ۹۔ تمام عالم اپنے دیدہ و دل کو فرشِ راہ کئے ہوئے اور پچھائے ہوئے ہے اور فرشِ زمین کی طرح آپ کی قدم بوسی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے۔

۱۰۔ حجرہ شریف یعنی گنبدِ خضراء سے باہر اگر صحنِ حرم میں تشریف رکھئے۔ راہِ مبارک کے خاکِ بوسوں کے سر پر قدم رکھئے۔

۱۱۔ عاجزوں کی دست گیری بے کسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی و دلداری کیجئے۔

۱۲۔ اگرچہ ہم گناہوں کے دریا میں ازسرتاپا غرق ہیں، لیکن آپ کی راہِ مبارک پر تشنہ و خشک لب پڑے ہیں۔

۱۳۔ آپ ابرِ رحمت ہیں شایانِ شانِ گرامی ہے کہ پیاسوں اور تشنہ لبوں پر ایک نگاہِ کرم بار ڈالی جائے۔

اب اگلے اشعار کے ترجمہ سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حضرات کا تو خیال ہے کہ حضرت

جامیؒ یہاں سے زمانہ گزشتہ کی زیارت مقدسہ کا حال بیان فرماتے ہیں اور بعض کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ

آئندہ کے لئے تمنا فرما رہے ہیں، حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب مدظلہ، کارِ حجان اسی طرف ہے، اسی

لئے اب ترجمہ میں اس کی رعایت کی جائے گی۔

۱۴۔ ہمارے لئے کیسا اچھا وقت ہوتا کہ ہم گردِ راہ سے آپ کی خدمتِ گرامی میں پہنچ جاتے اور آنکھوں میں آپ

کے کوچہِ مبارک کی خاک کا سرمہ لگاتے۔

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم خاکِ درِ رسولؐ کا سرمہ لگائیں ہم

۱۵۔ مسجدِ نبویؐ میں دو گانہ شکر ادا کرتے، سجدۂ شکر بجالاتے، روضہٴ اقدس کی شمعِ روشن کا اپنی جانِ عزیزین

کو پروانہ بناتے۔

۱۶۔ آپ کے روضہٴ اطہر اور گنبدِ خضراء کے اس حال میں مستانہ اور بے تابانہ چکر لگاتے کہ دل صد ہائے

عشق اور دُورِ شوق سے پاش پاش اور پھیلنی ہوتا۔

۱۷۔ حریمِ قدس اور روضہٴ پُر نور کے آستانہٴ محترم پر اپنی بے خواب آنکھوں کے بادلوں سے آنسو برساتے اور

چھڑکاؤ کرتے۔

۱۸۔ کبھی صحنِ حرم میں جھاڑو دے کر گردِ غبار کو صاف کرنے کا فخر اور کبھی دہاں کے خس و خاشاک کو دور کرنے

کی سعادت حاصل کرتے۔

۱۹۔ گو گردِ غبار سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے مگر ہم اس سے مردِ مکِ چشم کے لئے سامانِ روشنی مہیا

کرتے اور گوشِ خاشاک زخموں کے لئے مضر ہے مگر ہم اس کو جبرِ احتِ دل کے لئے مہم بناتے۔

۲۰۔ آپ کے منبرِ شریف کے پاس جاتے اور اس کے پائے مبارک کو اپنے عاشقانہ زرد چہرہ سے مل مل کر

زیریں و طلائی بناتے،

۲۱. آپ کے مصلائے مبارک و محراب شریف میں نماز پڑھ پڑھ کر تمنائیں پوری کرتے اور حقیقی مقاصد میں کامیاب ہوتے اور مصلے میں جس جائے مقدس پر آپ کے قدم مبارک ہوتے تھے اس کو شوق کے اشک سے دھوئے

۲۲. آپ کی مسجد اطہر کے ہر ستون کے پاس ادب سے سیدھے کھڑے ہوتے اور صدیقین کے مرتبہ کی درخواست و دعا کرتے،

۲۳. آپ کی دل آویز تمناؤں کے زخموں اور دل نشین آرزوؤں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں)..... انتہائی مسرت کے ساتھ ہر قندیل کو روشن کرتے،

۲۴. اب اگرچہ میرا جسم اس حریم انور و شہستان اطہر میں نہیں ہے لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روح وہیں ہے،

۲۵. میں اپنے خود بین و خود رائے نفس امارہ سے سخت عاجز و بے کس کی جانب التفات فرمائیے اور بخشش کی نظر ڈالیے،

۲۶. اگر آپ کے الطاف کریمانہ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تو ہم عضو معطل و مغلوج ہو جائیں گے اور ہم سے کوئی کام انجام نہ پاسکے گا،

۲۷. ہماری بد بختی ہمیں صراطِ مستقیم و راہِ خدا سے مجھکا رہی ہے، خدا را ہمارے لئے خداوندِ قدوس سے دعا فرمائیے

۲۸. (یہ دعا فرمائیے) کہ خداوندِ قدوس اولاً ہم کو پختہ یقین اور کامل اعتقاد کی عظیم الشان زندگی بخشے اور پھر احکامِ دین میں مکمل استقلال اور پوری ثباتِ قدمی عطا فرمائے،

۲۹. جب قیامت کی حشر خیزیاں اور اس کی زبردست ہولناکیاں پیش آئیں تو مالکِ یوم الدین رحمان و رحیم ہم کو دوزخ سے بچا کر ہماری عزت بچائے،

۳۰. اور ہماری غلط روی اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کے باوجود آپ کو ہماری شفاعت کے لئے اجازت مرحمت فرمائے کیونکہ بغیر اس کی اجازت شفاعت نہیں ہو سکتی ہے،

۳۱. ہمارے گناہوں کی شرم سے آپ سر خمیدہ چوگال کی طرح میدانِ شفاعت میں سر جھکا کر (نفسی نفسی نہیں بلکہ) یارب اُمّتی اُمّتی فرماتے ہوئے تشریف لائیں،

۳۲. آپ کے حسنِ اہتمام اور سعیِ جمیل سے دوسرے مقبول بندگانِ خدا کے صدقہ میں غریب جامی کا بھی کام بن جائے گا،

شندم کہ در روزِ امید و بیم بدال را بہ نیکال بخشد کریم

آثارِ جامی

تذکرہ نویسوں میں جامی کی لکھی ہوئی کتابوں کے متعلق نظر کا اختلاف ہے یعنی جس نے جتنی کتابوں کو دیکھا۔ ان کا ہی ذکر کر دیا۔ تذکرہ سامی کا مصنف لکھتا ہے کہ جامی نے چالیس کتابیں لکھی ہیں جب کہ ابوطالب تبریزی کا گمان ہے کہ نظم و نثر میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد جامی کے اعداد کے برابر ہے یعنی ان کی تصنیف کی ہوئی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد (۵۴) ہے۔ جن میں سے اہم ترین کتابیں یہ ہیں (۱) منظوم کتابوں میں ان کے اشعار کا دیوان ہے جو غزلیات، قصائد، ترجیعات، ترکیبات، مراثی، مثنویات اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ مولانا جامی نے اپنے دیوان کو خود ہی تین حصوں میں تقسیم کیا اور ان کا علیحدہ علیحدہ نام رکھا (۲) فاتحۃ الشباب (۳) واسطۃ العقدر (۴) خاتمۃ الحیات۔ مولانا جامی نے ان میں اعلیٰ پایہ کے قصیدے اور عشق انگیز عرفانی غزلیں کیا ہیں اور دلچسپ اوزان میں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ غزل ہے۔

نُفُحاتُ وُضدک اَوْدَدَتْ جُمُواتِ شَوْقِکَ فِی الحُشا
فہجوتِی فُجِعَلتِی مُتَمِیلاً مُتَوَحِّشاً
دل من بعشق توئی نہد قدم ونا برہ طلب
زکمند زلف تو ہر شکن گرے فتادہ بکار من
نوجہ منہری کہ زجلوہ تو صدای بسمی صوفیان
ہم اہل مسجد و صومعہ پی و زو صبح و دعائی شب
چہ جفا کہ جامی خستہ دل ز جدای تو نمی کشد
ز غمت بسینہ کم آشتی کہ نزد زبانہ کما تشا
فہجوتِی فُجِعَلتِی مُتَمِیلاً مُتَوَحِّشاً
فلئن سعی فیہ سعی وَلَئِنْ مَشِی فِیہ مَشِی
بگرہ کشای زلف خود تو ز کار من گرھی کشا
گزرد ز زروہی لامکان کہ خوشا جمال ازل خوشا
من و ذکر طرہ و طلعت تو، من الغداة والعشا
قدم از طریق وفا مکش سوئے عاشقان بلا کشا

اے آثار کے معنی یادگار۔ غزلیات، عشق و محبت کی باتیں کرنا، محبوب سے ہم کلام ہونا، اور کھیلنا اور نیز وہ کلام جس میں حسن و عشق، وصال و فراق، اذوق و اشتیاق و جنون وغیرہ کی باتیں ہوں، غزل، عشق و محبت کی باتیں کرنے والا، اے قصائد، قصیدہ کی جمع، قصیدہ موٹا اور غلیظ مغز، اصطلاح میں وہ نظم ہے جو کسی کی مدح یا ذم پر مبنی ہو، اے ترجیعات، شاعروں کی اصطلاح وہ بند جس میں ایک خاص بیت کو چند اشعار کے بند بار بار لائیں، بشرطیکہ وہ بیت اپنے پہلو بیت کے مضبوط سے ربط رکھتی ہو، اے ترکیبات، اصطلاح شعرا میں وہ کئی بند جو مختلف قافیوں اور ایک بحر میں تصنیف کئے جائیں اور ہر بند کے بعد ایک بیت غیر مکرر لائیں جس کا قافیہ مختلف ہو، اے مراثی، مرثیہ، غم کا بیان، اے مثنویات، دو دو، ایک قسم کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اے رباعیات رباعی کی جمع وہ چار مصرعے جو مخصوص وزن میں ہوں اور ان کا پہلا اور سارا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوں۔

۱۔ تیرے وصل کی خوشبوؤں نے کلیمہ میں تیری محبت کی چنگاریوں کو سلگا دیا، تیرے غم کی سینہ میں اس قدر آگ ہے کہ اگر تو چاہے، تو آگ کے شعلہ سے بھی اس قدر نہ جلا سکے۔

۲۔ تیری محبت سے دل خوں ہو گیا۔ تجھ سے ہی میری جان کا سکون ہے مگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، پھر تو نے مجھے حیرانی اور وحشت میں ڈال دیا۔

۳۔ تیرے عشق میں میرے دل نے وفا کا قدم راہ طلب میں رکھ دیا ہے، پس اگر اس نے کوشش کی تو اس میں کوشش کرے گا اور اگر ڈوٹے گا تو اس میں چلے گا۔

۴۔ تیری زلف کی کند کی ہر شکن کی گرہ میرے کام میں لگی ہوئی ہے، اپنی زلف کی گرہ کشائی کے ساتھ تو میرے کام کی گرہ کشائی کر۔

۵۔ تو کیسا منظر ہے کہ تیرے جلوہ سے صوفیوں کی تسبیح کے دانوں کی آواز لامکان کے کنگروں سے گزر جاتی ہے۔ اے جمالِ ازل! تو کتنا حسین اور کتنا پیارا ہے۔

۶۔ مسجد اور گرجوں والے سب لوگ رات دن دعاؤں میں مصروف ہیں اور میں تیری زلفوں اور تیرے رخ کے ذکر میں صبح سے رات تک مشغول رہتا ہوں۔

۷۔ کون سی جفا ہے جو جامی نے تیری جدائی میں نہ اٹھائی ہو، تو مصیبت کے مارے اور آفتوں کے بھیلنے والے عاشقوں کی طرف وفا کے قدم کو نہ چھوڑ۔

اسی طرح اس کتاب کی ترجیحات اور اس کے مرثیات بھی بڑے دل نشین اور اثر انگیز ہیں (۲) دوسرے ہفت اورنگ (سات تخت شاہی) کہا ہے، جن سے مراد یہ سات کتابیں ہیں، اول "سلسلۃ الذہب" جس میں دینی فلسفی اور اخلاقی مسائل پر بحث کرتے ہیں، اور ہفت پیکر نظامی کے وزن پر ہے، اس کے شروع میں یہ بیت ہے
 لِلّٰہِ الْحَمْدُ قَبْلَ كُلِّ کَلَامٍ - ہر کلام سے قبل اللہ کی حمد ہے۔

بصفات الجلال والاکرام، جلال اور اکرام کی صفتوں کے ساتھ دیرِ ثنوی سلطان حسین کے نام پر ہے۔
 (۲) - "سلامان والبسال" منظوم، ایک قدیم داستان سے چٹنا ہوا ہے اور اس میں معرفت کی باریک باتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور مولانا رومی کی ثنوی اور شیخ فرید الدین عطار کی منطق الطیر کے وزن پر اس کو نظم کیا گیا ہے۔ یہ ثنوی یعقوب بیگ آق قویونلو کے نام پر ہے۔

۳۔ "تحفۃ الاحرار" دینی اور عرفانی ثنوی ہے، اس ثنوی میں معرفت اور دین کی باتوں کو بیان کیا ہے، حکمت آمیز تھتے

اور مثالوں کا مجموعہ ہے اور مخزن الاسرار نظامی کے وزن پر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلع یہ شعر ہے،

بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست صلائی سرخوان کریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم کے دسترخوان پر بلانے کے لئے بلاد اور عام دعوت ہے، یہ مثنوی حضرت ناصر الدین
خواجہ عبید اللہ کے نام ہے جو خواجہ احرار کے لقب سے مشہور ہیں،

۴۔ بختہ البرار تحفۃ الاحرار کی طرح ایک دینی اور عرفانی مثنوی ہے، پاکیزہ، مزیدار اور دلچسپ حکایتوں
اور عقلی مثالوں پر مشتمل ہے،

۵۔ یوسف زلیخا، مولانا جامی کی سب سے زیادہ مشہور مثنوی ہے، جو نظامی کی فرما دو شیریں کے وزن پر
کہی گئی ہے اس کا پہلا شعر یہ ہے،

الہی غنچہ امید بکشا گلے از روضۂ جاوید بنا

یہ مثنوی بھی ابوالقاسم سلطان حسین کے نام پر ہے،

۶۔ لیلیٰ مجنوں، جو نظامی کی لیلیٰ مجنوں کے وزن پر کہی گئی ہے اور لیلیٰ مجنوں کی مشہور داستان پر حاوی ہے
اس کا مطلع ذیل کا شعر ہے،

اے خاک تو تاج سر بلندیاں مجنوں تو عقل ہوشمنداں

اے وہ کہ تیری خاک معزز اور ممتاز لوگوں کے سر کا تاج ہے تیرا دیوانہ سارے عقل مندوں کی عقل ہے،

۷۔ خرد نامہ اسکندری، بزرگوں اور دانائوں کے اقوال کا مجموعہ ہے، نظامی کے سکندر نامہ اور فردوسی کے
شاہنامہ کے وزن پر کہا گیا ہے جس کا مطلع یہ شعر ہے،

الہی کمال الہی تراست جمال جہاں بادشاہی تراست

یہ مثنوی بھی سلطان حسین بالقیصر کے نام ہے، یہ سات کتابیں ہفت اورنگ کہلاتی ہیں،

تیسرے تجنیس اللغات ہے، مولانا جامی کی وہ کتابیں جو نثر میں ہیں، وہ یہ ہیں،

اول، لغات الانس جو صاحب معرفت صوفیہ کے حالات کی شرح میں لکھی گئی وہ یہ ہی کتاب ہے جس

۸۔ تجنیس، ہم جنس بنانا، یکساں کرنا، صنعت لفظی کی ایک صنعت، ایسے دو کلمے لاتا کہ لفظ میں متفق اور

معنی میں مختلف ہوں،

کے کچھ حصے حیاتِ الصوفیہ کے پڑھنے والے پڑھیں گے

- ۲۔ نقد النصوص فی شرح نقشب الفصوص۔ اس کتاب میں علم و معرفت اور حکمتوں کا بیان ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی مؤلف فصوص الحکم کے عقیدوں کی شرح و تفسیر لکھی ہے،
 - ۳۔ لوائح، معرفت کی گہری باتوں اور پاکیزہ اور دل نشین رباعیات پر حاوی ہے،
 - ۴۔ شواہد النبوة، جو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و غزوات کی تشریحات اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خوبیوں اور کمالات کے بیان میں ہے،
 - ۵۔ اشعة اللمعات، عارف بزرگ شیخ فخر الدین عراقی کی کتاب 'لمعات' کی شرح و تفسیر میں ہے
 - ۶۔ بہارستان، حضرت سعدی کی گلستان کا خلاصہ و اختصار لکھا گیا، جو دلچسپ قصوں، دقیق اور نفع بخش نکتوں اور دل پسند اشعار پر حاوی ہے،
 - ۷۔ لوائح، ابن فارض، قصیدہ خمیریہ کی تشریح میں لکھی گئی،
 - ۸۔ فوائد ضیائیہ یعنی شرح ملاحی جامی، علم نحو کی مشہور کتاب قافیہ ابن حاجب کی شرح ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے
 - ۹۔ توضیح احادیث، روایت کردہ حضرت ابوذر غفاری صحابی حدیث میں لکھی ہے،
 - ۱۰۔ اربعین جامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس حدیثیں، اپنے اپنے زمانہ میں بہت سے علماء نے اربعینات یعنی چهل احادیث لکھی ہیں، اسی طرح مولانا جامیؒ نے بھی چالیس حدیثیں لکھی ہیں، جن کا ترجمہ فارسی اشعار میں کیا ہے، اس کی پہلی حدیث یہ ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ترجمہ فارسی یہ ہے اَشْعَر۔
- ہر کسی را لقب مکن مومن گر چہ از سعی جان و تن کاہد
تا نخواهد برادر خود را آنچه از بہر خویش تن خواہد

اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ذِمَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ (ترجمہ) جو شخص میری امت میں سے اسکے دین کی متعلق چالیس احادیث یاد کر لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقہاء اور علماء کے گروہ میں اٹھائے گا، ایک روایت میں ہے کہ اس کو شہیدوں کے گروہ میں اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے تو بہشت میں داخل ہو جا،

ہر ایک آدمی کو مومن نہ کہو، اگرچہ وہ عبادت سے جہاں و تن گھلا دے، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے۔

اور آخری حدیث یہ ہے، لَا يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنُ دُونَ جَارِهِ،

ہر کہ در خطہٴ مسلمانی باشد از نقد دیں گرانمایہ کے پسند کہ خود بخشد سیر بنشیند گرسنہ ہمسایہ ترجمہ، مسلمانی کے طریقہ میں جو شخص دین کی بیش قیمت دولت رکھتا ہے وہ کب پسند کرے گا کہ وہ پیٹ کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ مجھ کا بیٹھا رہے۔

علم تفسیر میں تفسیر سورہ فاتحہ، مسائل میں ارکان الحج، علم سلوک میں سخنان خواجہ یار سارحمتہ اللہ علیہ، طریقہ صوفیاں و تحقیق مذہب صوفیاں، رسالہ حالات مشاہیر صوفیہ خواجہ یار سمولانا آدمی خواجہ عبداللہ انصاری وغیرہ کے حالات لکھے ہیں، رسالہ اسرار الجلی فی ذکر الحنفی، اس کی ابتداء یہ ہے،

سر رشتہٴ دولت اے برادر بکف آر و این عمر گرامی بخسارت مگذار
دائم ہمہ جا با ہمہ کس در ہمہ حال میدار نہ ہفتہ چشم دل جانب یار
اس کے آخر میں حضرت خواجہ علی رامینیؒ کی طرف منسوب یہ رباعی لکھی،
باہر کہ نشینی و نشد جمع دولت و نہ تو نہ رہید ز حمت آب و گلت
نہ ہمار ز صحبتش گریزاں باشی و نہ کند روح عزیزاں بہ جلت
سب سے آخر میں یہ شعر ہے،

دادیم نشان نہ گنج مقصود ترا گر مانہ رسیدیم تو شاید برسی
رسالہ اسرار الجلی فی ذکر الحنفی کے اشعار کا ترجمہ،

اے بھائی دولت کی تدبیر اختیار کر، اور یہ قیمتی عمر گھاٹے میں نہ گزار، ہمیشہ ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ ہر حال میں چپے ہوئے دل کی آنکھ کو یار کی طرف رکھ۔
ترجمہ رباعی خواجہ علی رامینیؒ

جس کے پاس تو بیٹھے تھے دل جمعی نہ ہو، اور تیری بشری عادتوں کو نہ پھڑٹائے، خبردار اس کی صحبت سے دور بھاگئے اگر ایسا نہ کرے گا تو عزیزان کی روح تجھے معاف نہ کرے گی۔

آخری شعر کا ترجمہ: ہم نے تجھے مقصود کے خزانہ کا پتہ دے دیا ہے، اگرچہ ہم تو نہ پہنچے شاید تو پہنچ جائے۔

مُنَاجَاتِیں التَّجَائِیْسُ وَدُعَائِیں

کتابِ بہجتِ الابرار میں مولانا جامی قدس سرہ نے چھ عقود میں جو ۶۰ اشعار مناجاتیہ اور دعائیہ لکھے ہیں وہ سلوک کے مناجات کے لحاظ سے نہایت ارفع و اعلیٰ ہیں۔ ایک ایک عقد میں ۱۰، ۱۰، ۱۰ اشعار ہیں، اور ہر عقد کا عنوان سلوک کے کسی مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ حیاتِ صوفیہ چونکہ مولانا جامی قدس سرہ کے فیضان کے رشحات میں سے ایک رشحہ اور قطرات میں سے ایک قطرہ ہے، اس لئے مسکین نے حیاتِ صوفیہ کی ابتداء بھی مولانا کے اشعار سے کی اور اس کا اختتام بھی مولانا کی دعاؤں اور مناجات پر کر رہا ہوں تاکہ حضرت مولانا کی دعائیں اور التجائیں ہوں۔ میں اور کتاب کے پڑھنے والے ان پر آمین کہنے والے ہوں، کیا عجب ہے کہ اللہ شانہ اپنے ایک دوست اور ولی خاص کی ان دلی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات و ابدی حیات بنادے، ہر بند کے اشعار کو نمایاں کرنے کے لئے جلی خط میں لکھا، ترجمہ و تشریح کو زیریں حصہ میں لکھ دیا ہے تاکہ ان اشعار کو روزانہ بطور وظیفہ پڑھ کے روحانی ترقیات حاصل کریں اور ترجمہ و تشریح کی ضرورت نہ ہو تو تحت السطور دیکھ لیا کریں

۱۔ اے تر اندوہ تو پُر غموں دلِ ما	۲۔ دلِ ما در رہت افتادہ پر لیت	۳۔ ہر دم از جنبشِ آلِ بادِ درشت	۴۔ وائے بر ما گر تو قرارش نہ دہی	۵۔ بر درِ خود ندہی تسکینش	۶۔ بندہ جامی کہ بداعی تو خوش ست	۷۔ درِ خود راحتِ جانِش گرواں	۸۔ بگرہ مہائے خودش بینا کن	۹۔ بروے ابوابِ معانی بکشا	۱۰۔ یشہشِ باش بہ توفیقِ سخن
خواہشات کی	ہواؤں کے	چلنے کی وجہ	سے شجرہ دل	کے ڈالو ڈول	ہونے میں				
۱۔ دم بدم از تو دگرگوں دلِ ما	۲۔ کہ برو بادِ ہوا را گزدر لیت	۳۔ پشتِ او رُوشدہ و روشدہ پشت	۴۔ بہر خود میلِ بکارش نہ دہی	۵۔ حرفِ تمکین نہ کنی تلقینش	۶۔ بفرونے ز چراغے تو خوش ست	۷۔ نامِ خود درِ زبانش گرواں	۸۔ بہ ثنا مائے خودش گویا کن	۹۔ رہ با سرارِ نہانی بہ نما	۱۰۔ اورش روئے بہ تحقیقِ سخن

ترجمہ و تشریح۔ ① اے وہ کہ تیرے عشق میں ہمارا دل تڑپ رہا ہے تیری محبت سے ہمارے دل کا حال ہر لمحہ بدل رہا ہے یعنی کبھی وہ خوش ہوتا ہے کبھی مغموم، کبھی اس پر قبض ہوتا ہے کبھی لبسط، کبھی اس پر ہیبت کا غلبہ ہوتا ہے

حیاتِ صوفیہ

کبھی شوق اور اُنس کا (۲) تیری راہ میں ہمارا دل الیا پڑا ہوا ہے جیسے کوئی پیر پڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر خواہش کی تیز ہوا چل رہی ہو (۳) اور اس طوفانی ہوا کے ہلانے سے ہر گھڑی اس کا اُلٹا سیدھا ہو جاتا ہو اور اس کا سیدھا الٹا یعنی خواہشات کی تیز اور تند ہواؤں کی وجہ سے میرے دل کو قرار نہیں رہتا کہ وہ سب کو چھوڑ کر تیرا ہو رہے بلکہ وہ ہر وقت ڈانٹا ڈول رہتا ہے (۴) ہماری ناکامی ہے اگر تو اس کو قرار اور سکون نہ دے اور اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی کی طرف مائل نہ کرے (۵) اور اپنے در پر اس کو قرار نہ دے اس کو تمکین کا لفظ تلقین نہ کرے اور اس کو استقامت نہ بخشنے کہ وہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کا نہ ہو جاوے (۶) تیرا بندہ جامی تیری مٹھوڑی سی محبت پر بھی راضی ہے اور تیرے چراغ کے ایک شعلہ اور معمولی لو دروشنی سے بھی خوش ہے (۷) اپنی یاد کو اس کی روح کی راحت کر دے اپنے نام کو اس کی زبان کا در دا اور وظیفہ کر دے (۸) اس کو اپنی عنایتوں اور کرم کو دیکھنے والا کر دے، اپنی ثنا اور تعریف کے ساتھ اس کو بولنے والا کر دے (۹) اس پر معافی کے ابواب کھول دے اچھے ہوئے رازوں تک اس کی رہنمائی کر دے (۱۰) بات کہنے کی توفیق میں اس کا مددگار ہو اور بات کی تہہ تک پہنچنے اور حقیقت کی بات کہنے میں اس کو متوجہ کر دے کہ معرفت کی باتیں کہتا رہوں اور حقیقت کے مجید ظاہر کرتا رہوں۔

۱۔ اے زبانِ خرد از کُنہ تو بند	۲۔ دوسرا بند
۳۔ سخن از باغِ جمالت و دلست	۴۔ کلماتِ الہیہ کی شرح و تفصیل کو
۵۔ بہ کزین زمزمہ خاموش شویم	۶۔ بیان کرنے سے
۷۔ طبع جامی کہ ثنا گستر تست	۸۔ عقل کے عاجز ہونے
۹۔ ہر طرف گرچہ ہوائے دارد	۱۰۔ اور نعمتوں کے شکر
۱۱۔ عار دارد ز حدیثِ ہمہ کس	۱۲۔ کرنے سے زبان
۱۳۔ رخت ازاں دائرہ بیروں آرش	۱۴۔ کے قاصر ہونے
۱۵۔ بہ لبش خطبہ افرونی دہ	۱۶۔ کے بیان میں
۱۷۔ پایہ قدر سخن از تو بلند	
۱۸۔ بہ سخن شکر نواں نتواں	
۱۹۔ داند ریں مرحلہ باد آور دلست	
۲۰۔ در تقی نور چراغی کہ شناخت	
۲۱۔ پائے تا سر چو صدق گوش شویم	
۲۲۔ کم ترین مرغ ونا پرور تست	
۲۳۔ پائے دل بستہ بجائے دارد	
۲۴۔ بر زبان ذکر تو میخواست بس	
۲۵۔ نطق ازین قافیہ موزوں دارش	
۲۶۔ بہ زرش سکے موزونی دہ	

نوٹ: ہر مناجات، کان میں بات کہنا، دعا، عرض، التجا جو حق سبحانہ کے حضور پیش کی جائے،

ترجمہ و تفسیر ۱) اے وہ ذات جس کی دریافت اور ادراک سے عقل کی زبان گونگی ہے کہ ہر کلام کے مرتبہ سے تو بند ہے یعنی زبان و عقل کی کیا طاقت ہے کہ تیرا ادراک کر سکے، کیونکہ تو خالق ہے وہ مخلوق، تو لامتناہی ہے وہ متناہی، تو محدود ہے وہ محدود، تو باقی ہے وہ فانی ۲) عقل سے تیرے کمال کی شرح نہیں ہو سکتی۔ کلام سے تیری عطا کا شکر نہیں ہو سکتا، یعنی تیرے کمالات کی تفصیل کو عقل نہیں پہنچ سکتی جس طرح زبان تیری نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتی کہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں حساب ہیں ۳) سخن و کلام تیرے باغِ جمال میں سے گلاب کا ایک پھول ہے جسے اس جہان میں ہوا لاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ عالم انسانی میں اس نے کلام لفظی سے رونق فرمائی ہے ۴) ایک پھول سے باغ کی رونق کو کون پہچان سکتا ہے آگ کی چنگاری میں چراغ کی روشنی کو کون پہچان سکتا ہے، یعنی وہ باغ جس میں ہزاروں پھول کھلے ہوں اور ہزاروں قسم کی خوشبوئیں مہمک رہی ہوں، پھر ایک پھول سے پورے باغ کا کیسے اندازہ لگا سکتا ہے اور چنگاری کی چمک سے چراغ کے نور کی وسعت کو کون شناخت کر سکتا ہے ۵) بہتر ہے کہ اس نغمہ سے خاموش ہو جائیں اور سر سے پیر تک سیپ کی طرح کان ہو جائیں یعنی اس بات سے کہ عقل و خرد سے تیرے کمالات کو پوری طرح ظاہر کر سکتے ہیں اور تیری ساری نعمتوں کا شکر زبان سے ادا کر سکتے ہیں، خاموش رہیں اور سر سے پاؤں تک ان کیفیتوں کو نہیں اور سیپ کی طرح ان باتوں کو محفوظ رکھیں جو اربابِ احوال بیان کر رہے ۶) جامی کی طبیعت جو تیری مداح ہے وہ تیرا کم ترین درجہ کا مرغ و فاپرور ہے ۷) اگرچہ اس کی طبیعت ہر طرف مائل رہتی ہے لیکن اس کا دل ایک جگہ یعنی راہِ حق کا پابند ہے کہ وہ تیرے خیال میں ہی ڈوبا رہتا ہے ۸) تیرے ماسوا سب کی باتیں کہنے سے شرم رکھتا ہے اور زبان پر فقط تیرا ذکر چاہتا ہے ۹) دوسرے کی بات کے دائرہ سے اس کے پیچھے کے کو باہر نکال اور اس کا کلام اپنے ذکر کے تافہ سے موزوں رکھ کہ وہ تیرے ذکر کے دائرہ میں مقید رہے ۱۰) اس کی زبان پر کلام کی افزائش دے اور اُس کے سونے کو چلنے والا سکے بنادے،

۱۔ اے سخن را چو گہر سنجیدہ	خلعت نظم بر و پوشیدہ
۲۔ گر رہ تمیز صحیحش ز سقیم	بتر زوئے طبع سلیم
۳۔ می کند وزن سخن نظم پرست	نہ ترا زوش پدیدار نہ دست
۴۔ طبع را دست و ترا زو تو دہی	بر سخن قوت بازو تو دہی
۵۔ اثر صنع بدیدن سہل است	زال بسانح نہ رسیدن جہل ست
۶۔ جامی عرق جہالت ماندہ	بر جبین آب خجالت راندہ
۷۔ نہ از گلش سبزہ احساں خمیزد	نہ از دلش نکتہ عرفاں ریزد
تیسرا بند	

حیاتِ صوفیہ

- کرنے کی توفیق ۱۸ گرچہ روزیِ خور ہر روزہ تست
دستِ امید بدریوزہ تست
کی طلب میں ۱۹ فیضی از ابریقین بروے ریز
تا دریں مرحلہ وسوسہ خیز
۱۰ ہرچہ دریوزہ زخود تو کند
صرف برہان وجود تو کند

ترجمہ و تشریح ④ اے اللہ! تو نے بات کو موتی کی مانند قدر اور عزت بخشی ہے اور اس پر نظم کی خلعت (لباس) پہنا دی ہے۔ تو نے طبعِ سلیم کو ایسی ترازو بنادی ہے کہ وہ صبح اور موزوں بات کو سقیم اور غیر موزوں جدا کر دیتی ہے (۳) شاعر اور نظم کا جانتے والا اس طبعِ سلیم سے تول لیتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وزن کے کرنے میں نہ ترازو ظاہر ہے نہ ترازو پکڑنے والا ہاتھ (۴) اس طبیعت کو تولنے والا ہاتھ اور ترازو تو دیتا ہے اور اس کو بات کرنے پر قوت بازو تو دیتا ہے (۵) تھوڑی سی فکر سے تیری صفت و کاریگری کا نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس ظہور کے باوجود صانع، بنانے والے تک نہ پہنچنا جہل اور نادانی ہے (۶) جامی جہالت میں ڈوبا ہوا ہے اور شرمندگی کا پسینہ پیشانی پر بہا رہا ہے یعنی تجلی شہودی اس پر نہیں ہوتی (۷) نہ اس کی مٹی سے احسان کا سبزہ اگتا ہے نہ اس کے دل سے عرفان کا نکتہ ٹپکتا ہے (۸) اگرچہ روزانہ وہ تیرے دروازہ سے رزق کھاتا ہے اور بے مانگے سب کچھ ملتا ہے مگر بھی امید کا ہاتھ تیرے آگے پھیلائے رہتا ہے اور امیدوں کے ساتھ تجھ سے بھیک مانگتا رہتا ہے (۹) ابریقین سے کچھ فیض اس پر بر سادے تاکہ اس وسوسہ خیز منزل میں (۱۰) جو کچھ تو اس کو بھیک دے وہ اس کو تیرے وجود کے اثبات میں خرچ کرے۔

- چو متخابند ۱ اے جہاں از صفت ذات تو پُر
عالم از محبت اثبات تو پُر
۲ پیچ جانیت کہ غوغائے تو نیست
پر تو بروئی دلا رائے تو نیست
۳ خداوند تعالیٰ تو چنین ظاہر و ما کور بصر
تو چنین حاضر و ما دور نگر
۴ جل شانہ کی نور تو گر نہ بود ما چہ کنیم
چشم بینا دل و انا چہ کنیم
۵ ہستی کے بیان نیست از غایت کو تو نظری
خبر مانر تو جز بے خبری
۶ میں اور توحید گرچہ جامی بود از بے خبراں
چہ بود گر بطفیل و گراں
۷ کے موتیوں کے بخشی از ہستی خویش خبرے
بندی از طاعت خویش کرے

حیاتِ صوفیہ

برگلش ابر عنایت باری
زنگش از چہرہ دل بزدائی
مے زخمخانہ وحدت دہش

در دلش تخم ہدایت کاری
مہرش از مہرہ گل بکشان
پابکشانہ قربت ہمیش

۸۔ در بنانے
۹۔ مہرش کی
۱۰۔ حب میں

ترجمہ و تشریح ① اے وہ کہ جہان تیری صفت ذات سے بھرا ہوا ہے، سارا جہان تیری ہستی کے اثبات سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی جگہ نہیں جہاں تیری صفات کا ظہور نہ ہو، کوئی مقام نہیں جہاں تیری قدرت و حکمت کا نور نہ ہو، اور چونکہ تیری صفات عین ذات ہیں کہ صفت بغیر ذات کے نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے تیری ذات کے وجود پر جہان کی ہر چیز حجت اور دلیل ہے ② کوئی جگہ نہیں جہاں تیرا چہرہ چاہتیں اور کوئی جگہ نہیں جہاں تیرے محبوب چہرہ کا عکس نہیں ③ تو ایسا ظاہر ہے اور ہم اندھے ہیں کہ تجھے دیکھتے نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے اور ہم اندھے کبھی عرش پر گمان کرتے ہیں کبھی آسمانوں پر ④ اگر تیرا نور ہدایت نہ ہو تو ہم دیکھنے والی آنکھوں اور عقل والے دل کا کیا کریں کہ تیری ہدایت کے بغیر آنکھیں اور عقل سب بیکار ہیں ⑤ انتہائی کوتاہ نظری کی وجہ سے بے خبری کے سوا ہمیں کوئی خبر نہیں، کوتاہ نظری تنگ نظری اور عاقبت نااندیشی کے باعث، تیرے ہر جگہ موجود ہونے کا ہمیں شہود نہیں ہوتا، جب تک اس کا شہود نہ ہو نہ بانی طور پر تجھے حاضر ناظر جاننا اصل میں نہ جانتا ہے ⑥ اگرچہ جامی بے خبروں میں سے ہے۔ مگر تیرے لئے کیا مشکل ہے اگر تو دوسروں کے طفیل ⑦ اپنی ہستی سے اس کو کچھ خبر دے دے اور اپنی معرفت کا کوئی حصہ عطا فرما دے اور اپنی طاعت کے لئے اس کی کمر مضبوط کر دے ⑧ اس کے دل میں ہدایت کا بیج بودے اور اُس کے وجودِ خاکی پر مہربانی کا بادل برسا دے ⑨ دل کے چہرہ سے اس کے زنگ کو صاف کر دے ⑩ اپنی قربت کے محل میں اس کے قدم پہنچا دے، وحدت کے شراب خانہ کی اسے شراب دے دے۔

نیت یک ذرہ بتوحید تو راہ
کمتر از ذرہ بے نیز شدیم
گر نہ فضلے تو کند خورشیدی
ضعف من قوت کار، از ما برود
بحریم تو گزارے بکنیم
نامہ بے ہودہ کاری خواندہ

اے بتوحید تو ہر ذرہ گواہ
در رہت ذرہ ناچیز شدیم
ماؤ بے حاصل و نومیدی
جستجوئے تو قرار از ما برود
قوتے بخش کارے بکنیم
جامی از کار گزارے ماندہ

۱۔ پانچواں بند
۲۔ مقام توحید سے
۳۔ وحدت کے شہود
۴۔ میں آنے کی
۵۔ دعا جو عارفوں

کامقصد اور	۷۔ می کند از تو طلب قوت کار	تا شود در طلبت کار گزار
راہ سلوک کی	۸۔ قوت کار گزاریش بدہ	بسکہ پاک عیاریش بدہ
انتہا ہے	۹۔ نقد دین از غش و غل پاکش کن	دل در آلائش گل پاکش کن
	۱۰۔ شد پریشان ز دو بینی کارش	روئے در قبلہ وحدت دارش

ترجمہ و تشریح ① اے وہ کہ تیری توحید پر ہر ذرہ گواہ ہے مگر تیری توحید کے ایک ذرہ پر بھی کسی کی پہنچ نہیں۔ یعنی ہر ذرہ زبان حال سے گواہی دے رہا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے لیکن کسی کو تیری توحید میں سے ذرہ کی برابر بھی خبر نہیں ② تیری توحید کی تلاش میں ہم ذرہ ناچیز ہو گئے اور بہت دفعہ ذرہ سے بھی کم ہو گئے مطلب یہ ہے کہ تیری توحید حقیقی کی تلاش میں ہم ناچیز اور فانی مطلق ہو گئے اور اپنی عقل سے تیری توحید تک پہنچنے کی کوشش کی تو ③ ان کوششوں سے ہمیں بے حاصلی اور نومیدی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا گئے تیرا فضل راہ نمائی نہ کرے ④ تیری جستجو نے ہمارا چین اور سکون لے لیا اور بدن کے ضعف نے ہم سے قوت کار کو لے لیا ⑤ اس کو وہ قوت بخش کہ ہم کوئی کام کریں اور تیری بارگاہ قدس میں گزاران کریں ⑥ جامی کارگزاری سے عاجز ہو کر بے ہودہ کاری اور بے فائدہ عمل کا خط پڑھتا رہا یعنی میں بے کار اور نکمٹا بن گیا اور ان کاموں میں پھنس کے رہ گیا جو عقل والوں کے نزدیک بے ہودہ اور لا حاصل ہیں اور تیرے قرب و حضور سے دور کرنے والے ہیں ⑦ یہ عاجز تجھ سے قوت کار طلب کرتا ہے تاکہ تیری طلب میں کار گزار ہو جاوے ⑧ اس کو کارگزاری کی قوت دے، اس کو بے گناہی کی راہ دے اور زیادہ چستی اور چالاکی اور اپنے دروازہ پر بار بار آنے کی توفیق دے، ⑨ دین کی نقدی کو کھوٹے اور ناکارہ ہونے سے پاک کر اور اس کے دل کو، خاکی اندیشوں، نفس کی گرفتاری سے پاک کر، ⑩ دو بینی سے اس کا کام خراب و پراگندہ ہو گیا، اس کا رخ قبلہ وحدت کے دروازہ پر رکھ دے، مطلب یہ کہ میری نظر تجھ پر بھی ہے اور تیرے غیر پر بھی اور یہ ہی دو نظری مجھے تجھ تک نہیں پہنچنے دیتی کہ دو بیڑیوں میں پیر رکھنے والا کبھی بھی منزل پر نہ پہنچا۔

چھٹا بند	۱۔ اے پر از فیض وجود تو جہاں	غرق نور تو چہ پیداؤ نہاں
مراتب وجود میں	۲۔ مایہ صورت و معنی ہمہ تو	باہمہ بے ہمہ تو اے ہمہ تو
حقیقت کے عمومی	۳۔ بے نصیب از تو نہ چند ست نہ چوں	خالی از تو نہ درون و نہ بیرون
	۴۔ متحد اولی و اخیریت	محقق باطنی و ظاہریت

حیاتِ صوفیہ

۱۵	کمرہ در ہمہ اضداد ظہور	۱	پیش ضد نیست ز نزدیک تو دور
۱۶	جامی از ہستی خود پاک شد	۲	در رم فقر و غنا خاک شد
۱۷	در بقائے تو فنا می خواہد	۳	وز فنا در تو بقا می خواہد
۱۸	چوں فنا شد بہ بقا لیش برسان	۴	بر سر صدر صفالیش برسان
۱۹	از خود و کار خودش فانی دار	۵	واں فنا را بولے از زانی دار
۲۰	کن صافی صفات رہ برکش	۶	مُتَّصِف دار بصوفی گری لیش

ترجمہ و تشریح ① اے وہ کہ جہان تیرے فیض وجود سے پر ہے، ہر چیز تیرے نور میں ڈوبی ہوئی ہے خواہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی، مطلب یہ ہے کہ جہان کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو تیرے وجود کے فیض سے خالی اور تیری ہستی کے نور میں ڈوبا ہوا نہ ہو۔ یہ شعر اللہ نود السموات والارض، واللہ علی کل شئ حسیطہ کی ترجمانی ہے ② صورت و معنی ظاہر و باطن، مجاز اور حقیقت سب کا مایہ تو ہے۔ تو سب کے ساتھ ہے، سب سے جدا ہے۔ اے وہ کہ سب تو ہی ہے مطلب یہ ہے باعتبار قیومیت اور علمیت کے تو سب کے ساتھ ہے لیکن چونکہ یعنی مثل اور برابر ہی، بے چگونگی یعنی حال اور کیفیت کے اعتبار سے تو مخلوق سے جدا ہے کہ وہ چون و چندانہ مثل مانند اور کس قدر اور کتنی کی صورت رکھتی ہے یعنی مخلوق مشابہت انداز و شمار رکھتی ہے مگر حق تعالیٰ بے چون و چگون ہونے کی وجہ سے مخلوق کے احکام و آثار سے علیحدہ ہے اس کی مثال ہے نہ مشابہت، نہ اندازہ ہے نہ شمار، اس کے باوجود سب کچھ وہ ہے سب کی ماہیت و حقیقت بھی وہ ہے اور اس کی صورت علمیہ ہے اور اس کی صورت کے احکام و نشانات چون و چندانہ ہیں ③ بے نصیب تجھ سے نہ چند ہے نہ چوں، خالی تجھ سے نہ درون ہے نہ برون، مطلب یہ ہے کہ چند و چوں یعنی مخلوق نہ تو از خود آگئی ہے اور نہ تیرے سوائے اور نہ اس کو بنایا ہے بلکہ وہ تیرے وجود دینے سے موجود ہوئی۔ اور تیرے ظاہر کرنے سے ظہور میں آئی، اس بنا پر درون اور بیرون، اندر اور باہر، باطن اور ظاہر دونوں تجھ سے خالی نہیں، جب وجود عالم ظہور میں نہ آیا تھا بلکہ وہ اللہ کے علم قدیم میں موجود تھا اس کو درون کہا گیا اور جب وجود عالم ظہور اور عالم عین میں آگیا اس کو بیرون کہا گیا اباطنی علم کو درون اور ظاہر علم اور عین کو بیرون کہیں تو یہ مطلب ہوگا الہی، اندر بھی تو ہے اور تیرا فیض وجود اور باہر بھی تو ہے اور تیرا فیض وجود اور جب تیرا فیض وجود عالم بطون میں تھا اور عالم ظہور میں نہیں آیا تھا اس وقت تیری نشانی یہ تھی کَلَّمَ اللہ وَلَمْ یکنْ مَعَهُ شَیْءٌ، اللہ تھا اور اس کے ساتھ

کوئی چیز نہ تھی (۴) تیری اولیت اور آخریت ایک ہے اور تیری ذات پاک میں باطنیت و ظاہریت متفق اور ایک ہیں مطلب یہ ہے کہ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** کی نسبتیں باعتبار مخلوق کے ہے یا باعتبار خالق کے نہیں یہ نسبتیں اس وقت پیدا ہوئیں اور کہنے میں آئیں جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اول کی جس سے ہر ایک شے کے آثار نے تفصیل و تمیز پائی تو اول و آخر ظاہر و باطن کے پیدا ہونے پر بھی تو ہی اول اور تو ہی آخر تو ہی ظاہر اور تو ہی باطن ہوا اور چونکہ ان نسبتوں کا ظہور تیری تجلی سے ہے تو فی الحقیقت تیری اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت متحد و متفق ہوئی ایک دوسرے کی ضد نہیں جو تیری ذات پاک میں جمع نہ ہوں یا تیری ذات کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت ہو کیونکہ تو اپنی ذات پاک سے ایسا ہے کہ (۵) تو نے تمام اضداد میں جو اپنے اپنے احکام و آثار کی وجہ سے ایک دوسرے کی اضداد ہیں ظہور کیا اگر دن ہے تو اس میں بھی کوئی ضد نہیں جو تیرے نزدیک دور ہو اور اپنی ضد کے ہونے کی وجہ سے تیرے علم میں نہ رہے اور ان واقعات کی صداقت اور تیری ہستی کے اثبات و ظہور کی وجہ سے (۶) جامی اپنی ہستی سے پاک ہو گیا اور اپنی موصوم اور بے حقیقت ہستی کو نابود کر کے فقر و فنا کی راہ میں خاک ہو گیا (۷) تیری بقائیں فنا اپنی ہستی کا نیست و نابود ہونا چاہتا ہے اور اس فنا سے تجھ میں بقا چاہتا ہے یعنی یہ نہ ہو کہ اس ہستی کا وجود پھر ہو جاوے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہستی حقیقی کا ظہور اس کے قلب پر ہر حال میں رہے (۸) خود سے اور اس کے کام سے اس کو فانی رکھ اور یہ فنا اس کو میسر فرما مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! ایسا نہ ہو کہ میں خود کو کچھ سمجھوں اور اپنے کئے ہوئے کاموں کو یہ سمجھوں کہ یہ کام میں نے کیا اور ایسے کیا میرے اس خیال اور گمان کو فنا کر دے اور اس کا نام و نشان نہ رہے (۹) جب یہ فنا ہو جاوے تو اس کو بقا تک پہنچا دے اور اس کو مستند صدر و صفا پر بٹھا دے (۱۰) اور پاکیزہ صفت والوں کی طرف اس کی رہبری فرما اور طریقہ تصوف کی صفات و آداب سے اس کو موصوف کر۔ آمین یا رب العالمین۔

قدوة العارفين زبدة الصالحين في زمانه مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے کمالات میں مشتمل تھے انہ خروارے ڈھیر میں سے ایک مٹی یا پھولوں کے باغ سے چند پھول چن کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، مناجات جامی میں سے اشعار کتاب کے آخر میں لکھ کر کتاب تمام کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام اہل اسلام کو سب بزرگوں کے فیض سے تفیض اور ان کے علوم و عرفان سے مستفید اور ان کی محبت اور اتباع کرنے والوں میں شامل کرے۔ آمین

فقط والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين

بندہ محمد ادریس الانصاری

یوم النہس، جمعرات ۱۲، جمادی الاول ۱۴۱۵ھ

مقدمہ نفحات الانس

شکر اور تکریم اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے دوستوں کے دل کے آئینہ کو اپنی ذات کریم کے جلوہ کی جلوہ گاہ بنا دیا اور بقا علیہ الاناء یقیناً شیخ بما فیہ برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، اپنے نور قدیم کے پرتو ان کے چہروں کے صفحات پر ظاہر فرما دیئے پس وہ ہو گئے اس مقام میں کہ اذا رُؤا ذکر اللہ جب ان کا دیدار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہو اس ذات پر جو ارباب فنار و بقا میں سب سے زیادہ بزرگ ہستی ہے یعنی اس جماعت کے سپہ سالار اور امیر پر جن لوگوں کی دلوں کی آنکھوں سے "کون" یعنی مخلوق کے پروردگار گئے اور کل مخلوق میں ذات حق سبحانہ کے وجود کا سرچشمہ ان کے باطن پر منکشف ہو گیا پس وہ نہیں دیکھتے وجود میں مگر اس کو اور رحمت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالوادہ پر اور آپ کے اصحاب پر اور اس جماعت پر جو ان کی پیروی کرے اور ان پر جو ان کی پیروی کرنے والوں کی پیروی کرے قیامت تک

الحمد لله الذي جعل مرآئ
قلوب اوليائه مجالاً جمال
وجهه الكريم والاح منها
علم صفائح وجوههم لوائح
نوره القدیم فصاروا بحيث
اذا رُؤا اذكر الله والصلوة على
افضل من ارتفع حجب
الكون عن بصر بصائرهم
وانكشف سر سريات
وجوده السارعى في الكل
علم سرائرهم فماراوا
في الوجود الا اياه
وعلم اله الطيبين
واصحابه الطاهرين
وعلم من تبعهم و
تبع تابعهم اجمعين
الى يوم الدين -

۱۔ یہ اشارہ اس حدیث پر ہے جو یوں روایت کی گئی کہ آپ سے کہا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ عزوجل قال صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رُؤا ذکر الله سبحانه یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے اولیاء کون لوگ ہیں؟

آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ، و تعالیٰ کو یاد کیا جاوے۔
 سچے یعنی اس جماعت کے سپہ سالار پر کہ ان کی قوتِ مدرکہ سے صورتِ کونیہ جو شہودِ حق سبحانہ، سے مانع تھیں۔ وہ ثانی اور
 نیست و نابود ہو گئی ہیں اور وہ لوگ حق سبحانہ، کے ساتھ اس طرح پر باقی ہو گئے ہیں کہ کل کائنات یعنی سب اشیاء میں
 حق تعالیٰ کا مخفی وجود ان کے اخفی مدارک پر منکشف ہو گیا ہے اور مخلوق کے پردے ان کے اور اک سے مرتفع ہو گئے
 ہیں کہ وہ حضرات ہر چیز کے وجود میں اللہ سبحانہ، کے وجود کو دیکھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیز نہ خود وجود میں آئی ہے اور نہ
 اپنے وجود سے قائم ہے۔ بلکہ اللہ نے اس کو وجود بخشا اور اس کے وجود سے قائم ہے سچے حق سبحانہ، کے وجود کے
 سران کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق اور کل موجودات میں ظاہر و باطن اس کی تجلی اور اس کا ظہور ہے۔ یعنی کسی چیز کا
 کسی مرتبہ میں بھی اس کے بغیر وجود اور ثبوت نہیں ہو سکتا۔

اما بعدی گوید پائے شکستہ زاویہ خمول و گم نامی
 عبد الرحمن بن احمد الحجامی ثبتہ اللہ علی منہج
 الصدق والسداد فی العمل والقول والاعتقاد کہ شیخ
 امام عالم عارف ابو عبد الرحمن محمد بن حسین
 السکیمی النیشاوری قدس اللہ تعالیٰ روحہ در بیان
 سیر و احوال مشائخ طریقت قدس اللہ ارحم
 کہ کبرای دین و عظماء اہل یقین اند و جامع اند میان
 علوم ظاہر و باطن کتابے جمع کردہ است و آں
 را طبقات الصوفیہ نام نہادہ و آں را پنج طبقہ
 گردانیدہ و طبقہ عبارت از جماعتی داشتہ کہ در
 زمان واحد یا در از منہ متعارفہ الزوار ولایت آثار
 ہدایت از ایشان ردی نمودہ۔ و سفر و رحلت
 مریدان و مستفیدان بالشیان لبودہ۔ دور ہر طبقہ
 بیت تن از مشائخ و آئمہ و علماء دین این طائفہ
 ذکر کردہ۔ و بحسب اقتضای وقت و مقام از کلمات
 قدسیہ و شمائل مرضیہ ایشان آنچہ دلالت می
 کند بر طریقت و علم و حال و سیرت ایشان

حمد و ثنا کے بعد گنجی کے گوشہ میں پڑا ہوا بے دست پلا
 عبد الرحمن ابن احمد الحجامی اللہ اس کو قول و عمل اور
 اعتقاد میں سچائی اور پختگی کی راہ پر قائم رکھے کہ شیخ
 امام عالم عارف ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السکیمی النیشا
 پوری قدس اللہ روحہ، نے ان مشائخ طریقت کی جو
 بڑے دین دار اور اہل یقین بزرگ اور ظاہر و باطن کے
 علوم کے درمیان جامع تھے ان کی عادات اور حالات
 کے بیان میں ایک کتاب جمع کی اور اس کا نام طبقات
 الصوفیہ رکھا اور اس کے پانچ طبقے بنادیئے اور
 طبقہ ”درجہ“ سے انکا مقصد وہ جماعت ہے جن
 کے ولایت کے انوار، اور ہدایات کے آثار ایک
 زمانہ میں یا قریب زمانہ میں ظاہر ہوئے اور مریدوں
 اور استفادہ کرنے والوں کا سفر رحلت ”کوچ“ ان کی
 طرف رہا ہو ہر طبقہ میں، اس گروہ کے مشائخ آئمہ
 اور علماء میں سے ۲۰ آدمیوں کا ذکر کیا اور وقت اور
 مقام کے لحاظ سے ان کے ایسے پاکیزہ کلمات اور
 پسندیدہ عادات کو بیان میں لائے۔ جو ان حضرات

در بیان آورده و حضرت شیخ الاسلام کہف
الانام ناصر السنۃ قاصد البدعۃ ابو اسماعیل عبداللہ
بن محمد الانصاری الہروی قدس اللہ تعالیٰ روحہ
آن را در مجالس صحبت و مجامع تذکیر و موعظت
اسلامی فرمودہ اند۔ و سخنان و بیگز بعضی از مشائخ
کہ در ان کتاب مذکور شدہ و بعضی از اذواق و
مواجید خود بر آن می افزوده و یکے از محبان و
مریدان آن را جمع می کردہ و در قید کتابت
می آورده۔

کی طریقت پر ان کے علم و حال اور سیرت پر دلالت
کرتے ہیں۔ یعنی جن سے انکا طریقہ سلوک، علم اور
حالات اور ان کی سیرت و عادات لوگوں کو معلوم ہو
جائیں اور حضرت شیخ الاسلام کہف الانام ناصر السنۃ
قاصد البدعۃ ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الانصاری الہروی
قدس اللہ روحہ اس کتاب کو صحبت کی مجلسوں اور
وعظ و نصیحت کی محفلوں میں امار فرماتے یعنی پڑھ کر
سنایا کرتے تھے اور بعض مشائخ کی دوسری باتیں جن
کا اس کتاب میں ذکر نہ تھا۔ اور موجود نہ تھیں اور کچھ
اپنے اذواق اور مواجید میں سے کچھ اور باتیں اپنی
طرف سے اضافہ فرماتے اور ان کے مریدوں اور
مخلصوں میں سے ایک مرید اس کو جمع کرتا تھا اور قید
کتابت میں لے آتا تھا

والحق ان کتابے ست لطیف و مجموعہ الینت
شریف مشتمل بر حقائق و معارف صوفیہ و دقائق
لطایف این طائفہ علیہ

اور واقعی یہ کتاب نفیس و مزیدار اور قابل قدر مجموعہ
ہے جو حقائق اور صوفیہ کے معارف پر مشتمل ہے اور
اس طائفہ علیہ کے باریک اور عمدہ باتوں کا ذخیرہ ہے۔

لیکن چونکہ وہ ہر ات کی قدیم زبان میں تھی جو اس وقت بولی جاتی تھی اور لکھنے والوں کی تصحیف و تحریف
یعنی رد و بدل سے اس مقام میں پہنچ گئی تھی کہ بہت سے مواقع میں سہولت کے ساتھ اس کو سمجھنا اور
آسانی سے اس کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں صرف چند متقدمین، اور پہلے مشائخ
کا ذکر تھا، لیکن بعض اور مشائخ کے ذکر سے اور حضرت شیخ الاسلام اور ان کے زمانہ کے بزرگوں اور
ان کے بعد میں ہونے والے سب بزرگوں کے ذکر سے خالی تھی۔ کئی دفعہ فقیر کے دل میں یہ بات
آئی تھی کہ اپنی وسعت حوصلہ اور طاقت کے مطابق تحریر اور تقریر میں اس کی کوشش کروں اور جو
کچھ اپنی سمجھ میں آجائے اس کو آج کل کی زبان میں جو لوگوں میں متعارف یعنی رائج ہے اس کو لکھوں
کچھ سمجھ میں نہ آوے حجاب، اور پوشیدگی میں چھوڑ دوں اور دوسری معتبر کتابوں اور عمدہ معارف سے
اس میں اضافہ کر کے، تشریح اور واضح بیان کے ساتھ لکھ دوں اور جن حضرات کا اس کتاب میں ذکر
نہیں۔ ان کے احوال کی شرح، ان کے مقامات، معارف اور کرامات اور تاریخ ولادت و وفات کو اس میں

حیاتِ صوفیہ

شامل کروں، لیکن کثرتِ مشاغل اور روکاؤں کے ہجوم کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں تک کہ ۸۸ھ کی تاریخ میں ”درویشوں سے محبت کرنے والا“ ان سے کامل اعتقاد رکھنے والا اور فقر پر دلیر امیر نظام الدین علی شیر دلیہ امیر نظام الدین علی شیر اعزہ اللہ بحضرت قبولہ بسلوک طریق وصولہ کہ بطوع و اختیار از اعلیٰ مراتب جاہ و اعتبار اعراض نمودہ و بقدم تسلیم و رضا بر سلوک جاہ و فقر و فنا اقبال فرمودہ ازین فقیر مثل اُس صورتے کہ بردل گزشتہ بود و در خاطر متمکن گشتہ استدعا کرد و داعیہ قدیم صورت تجدید یافت و دغدغہ سابق بہمت تقویت و تاکید پذیرفت۔

بنائے اور اس کو اپنے تک پہنچنے کے راستہ پر چلنے کی توفیق سے نوازے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی رضا و رغبت سے جاہ و اعزاز کے اعلیٰ مرتبوں سے منہ موڑ کر اور تسلیم و رضا کے قدم کے ساتھ فقر و فنا کا راستہ طے کر نیکی طرف توجہ فرمائی۔ اس نے اس فقیر سے وہی نقشہ صورت، جو فقیر کے دل میں آیا تھا اور فقیر کے دل میں قرار پکڑ گیا تھا۔ اسکی استدعا کی۔ تو پرانے خیال نے تازگی کی صورت پائی۔ پرانا خیال تازہ ہو گیا اور جو کچھ پہلے قابل اور تردد تھا۔ اس میں استحکام کی صورت اور تاکید کی کیفیت پیدا ہو گئی۔

مجبوراً صدق بہمت اور خلوص نیت کے ساتھ اس مقصد کو پورا کرنا اور اس خواہش کو انجام دینا شروع کیا۔ اب اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کے اعلیٰ اخلاق اور ان کی شفقت اور مہربانیوں کے دستور اور قاعدوں سے یہ امید ہے کہ جب اولیاء اللہ کے انفس طیبہ کی برکتیں اور ان کی ارواح مقدسہ کے فیضان سے ان کا وقت خوش ہو تو اس جمع و تالیف کے لکھنے والے اور ذریعہ کو کہ جس نے مشائخ کے انفس طیبہ کے ان نفحات پر مشتمل ہو نیکی وجہ سے جو حفاظت قدس سے اٹھ کے بارگاہ محبت کے آرزو مندوں کے دماغ پر پہنچنے ”نفحات الانس من حضرات القدس“ رکھا گیا یعنی اس کتاب کا نام ”نفحات الانس من حضرات القدس“ اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مشائخ کے پاک انفس کی ان خوشبوؤں پر مشتمل ہے جو ان کو تورب العلمین کی پاک درگاہ سے ملیں اور پھر وہ شوق رکھنے والوں کے دماغوں میں پہنچیں۔ تو اس کتاب کے جمع کرنے والے کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے اس کتاب کی تالیف کرنے والے کو اپنے گوشہ دل میں رکھیں اور دماغ خیر میں یاد رکھیں اور تمام حالات میں میرا بھروسہ تمہیں و متعال پر خوف سے بے خوف کرنے والے بزرگ و برتر حفاظت کرنے والے پر ہے۔

تمہید فی القول فی الولایت والولی ولایت۔ تمہید ولایت اور ولی کی بات میں۔

ولایت ولی سے بنا ہے جس کے معنی قرب کے ہیں اس کی دو قسم ہیں۔ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ ولایت عامہ میں تمام اہل ایمان شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ولی ہے سب ایمان والوں کا ان کو اندھیروں ”جہالتوں“ سے نکالتا ہے نور ”علم“ کی طرف اور ولایت خاصہ صرف اہل سلوک کے واسلوں اور خدا رسیدہ حضرات کو حاصل ہوتی ہے اور واصل ہونا یہ ہے کہ بندہ کا خدا تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جانا اور اس کے ساتھ باقی ہو جانا ہے۔ لہذا ولی وہ ہے جو فانی فی اللہ ہو اور باقی باللہ ہو اور فنا سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تک اس کی سیر کی انتہا ہو۔ بقا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں سیر کی ابتداء ہو۔ کیونکہ سیر الی اللہ اللہ تک سیر اس وقت ختم ہوتی ہے کہ وجود کے جنگل کو

مشتق ست از ولی کہ قرب ست و آن ہر دو قسم ست ولایت عامہ ولایت خاصہ ولایت عامہ مشترک ست میاں ہمہ مومناں قال اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمت المح النور ولایت خاصہ مخصوص ست بواصلان از ارباب سلوک وہی عبارة عن فناء العبد فی الحق وبقائه بہ فالولی ہوالفانی فیہ والباقی فیہ۔ وفنا عبارت ست از نہایت سیر الی اللہ وبقا عبارت ست از بدایت سیر فی اللہ چہ سیر الی اللہ وقتی منتہی شود کہ بادیہ وجود

لے حظائرہ حظیرہ کی جمع ہے۔ مراد احاطہ ڈیوڑھی۔ وہ احاطہ جو بانس یا لکڑی وغیرہ سے جانوروں کی حفاظت کے واسطے بنائیں۔ قبرستان کے احاطہ کو بھی کہتے ہیں اور قبر کے گنبد کو بھی کہتے ہیں حظیرۃ القدس وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات پڑتی ہیں لے نفحات۔ نغمہ کی جمع ہے۔ لغت میں اس کے معنی خوشبو کا جوش مارنا پھوٹ پڑنا اور ظاہر ہونا ہے اور ان باتوں کے لیے مستعار کہ کوئی آدمی اس سے مستفید ہو اور اس کی اضافت اس کے ساتھ مسبب کی اضافت ہے۔ سبب کی طرف یعنی وہ اچھی باتیں جو سامعین کے انس و محبت کا موجب بنیں اور وہ باتیں جو سنفے والوں میں محبوب حقیقی جل مجدہ کی محبت پیدا کریں اور اس کے تعلق کا ذریعہ بنیں اور حضرات قدس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفت طبیعت کی آلودگی برائیوں اور اخلاق ذمیرہ سے پاک ہے۔ لہذا نفحات الانس من حضرات القدس کے معنی یہ ہوئے۔ وہ اچھی باتیں جو طالبوں کے لیے موجب انس ہیں اور ان باتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ نفوس قدسیہ مقدس اور پاک حضرات ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

صدق کے قدم کے ساتھ ایک دم قطع کر جاوے اور
سیر فی اللہ اس وقت درست اور صحیح ہوتی ہے کہ بندہ
کو فنا مطلق کے بعد ایک ایسا وجود اور ایک ایسی ذات
عنایت ہو جاوے۔ جو ”حد ثانی“ یعنی مخلوق کی آلودگیوں
سے پاک ہو۔ تاکہ اس وجود کے ساتھ دنیا میں صفات الہیہ
کو اختیار کرے اور اخلاق ربانی کے ساتھ خوگر ہونے کے
ساتھ ترقی کرتا رہے۔

والقدم صدق بیکبارگی قطع کند و سیر فی اللہ الگاہ
محقق شود کہ بندہ را بعد از فنا مطلق و
جوہی و ذاتی مطہر از لوث حد ثانی از زان
دار و تابداں در عالم النصف باوصاف الہی
و تخلق باخلاق ربانی ترقی کند۔

الو علیٰ جو زبانی کہتے ہیں،

الولیٰ هو الفانی من حالہ
والباقی فی مشاہدۃ الحق
لم یمکن لہ عن نفسہ
اخبار ولا مع غیر اللہ
قرار۔

ولی وہ ہوتا ہے۔ جو اپنے حال سے فانی ہو۔ اور حق
کے مشاہدہ میں باقی ہو، اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ
وہ اپنی طرف سے کوئی خبر دے اور نہ وہ اللہ کے بغیر
کے ساتھ آرام پائے۔ یعنی اللہ کے ساتھ اسے چین
ملے اور مخلوق کے ساتھ بے چین رہے۔

حضرت ابراہیم ادھمؒ نے کسی آدمی سے کہا۔
خواہی کہ ولی باشی از اولیاء اللہ گفت بلے
خواہم گفت لا ترغب فی شیئ
من الدنیا والآخرۃ و افرغ
نفسک للہ تعالیٰ و
اقل وجہک علیہ

کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کے اولیاء میں سے تو ولی ہو جاوے۔
اس نے کہا ہاں چاہتا ہوں ابراہیم نے کہا۔ دنیا اور عقبیٰ
کی کسی چیز سے رغبت نہ کر کہ ان کے ساتھ رغبت کرنا
حق سبحانہ، سے اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا ہے اور اپنے
کو خداوند تعالیٰ کی دوستی کے لیے فارغ کر اور دنیا اور عقبیٰ کو
دل میں لاہ نہ دے۔ بلکہ دل کا رخ، اور دل کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف کرے اور جب یہ صفات تجھ میں موجود ہوں
گی تو ولی ہو جائے گا۔

اور رسالہ قشیرہ میں ہے۔

کہ ولی کے دو معنی ہیں ایک تو فاعیل مفعول کے معنی میں

انّ الولیٰ له معنیان احدهما

لے بظاہر اس تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولایت خاصہ میں فقط فنا ہی کافی ہے۔

میں اور وہ وہ شخص ہے جس کے کام کو اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صالحین کا متولی اور کام کرنے والا ہے۔ پس وہ اس کو اس کے حوالہ نہیں کرتا، بلکہ حق سبحانہ اس کی دیکھ بھال خود کرتا ہے اور اس کے کام بذات خود بناتا ہے۔

اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ فاعیل صیغہ مبالغہ ہے۔ فاعل کے معنی میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی طاعت کو اپنے ذمہ لے لے پس اس کی عبادت و بندگی تسلسل کے ساتھ اس پر اس طرح جاری رہے کہ اس کے درمیان میں گناہ نہ آئے اور اس کی طاعت کے دوران معصیات خلل نہ ڈالیں اور یہ دونوں صفتیں ولی میں ضروری ہیں اور جب یہ دونوں صفتیں اس میں موجود ہوں گی تب وہ ولی حقیقت میں ولی ہوگا اور ہر حال میں خوشی میں اور تنگی میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا اور اس پر نظر رکھنا اس کام ہوگا۔

اور ولی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہو جس طرح کہ نبی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ گناہ سے معصوم ہو پس ہر وہ شخص کہ اس پر شریعت کا اعتراض ہو۔ پس وہ دھوکہ اور مکر میں مبتلا ہے۔

فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَ هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى اللَّهُ أَمْرَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ فَلَا يَكْلَهُ الْحَىٰ نَفْسُهُ لِحَفْظَةِ بَلْ يَتَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ رِعَايَتَهُ۔

وَالثَّانِي فَاعِلٌ مِبَالِغَةٍ مِنَ الْفَاعِلِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى عِبَادَةَ اللَّهِ وَطَاعَتَهُ فِعْيَادَتَهُ تَجَرُّعٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّوَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا عَصِيَانٌ وَكَلَّا الْوَصْفَيْنِ وَاجِبٌ حَقٌّ يَكُونُ الْوَلِيُّ وَلِيًّا يَحِبُّ قِيَامَهُ بِحَقْوَقِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَسْتِقْصَاءُ وَالْأَسْتِيفَاءُ وَدَوَامُ حِفْظِ اللَّهِ رِيَاءَهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔

وَمِنْ شَرْطِ الْوَلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُحْفُوظًا كَمَا أَنَّ شَرْطَ النَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا فَكُلٌّ مِنْ كَانٍ لِلشَّرْعِ اعْتِرَاضٌ فَهُوَ مَغْرُورٌ مَخَادَعٌ۔

۱۔ پہلی بات کی تاکید ہے یعنی ولایت میں اللہ کے حقوق کا پورا کرنا اور ان کے پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع نہ ہونے پائے۔ ۲۔ اور خوش حالی میں اللہ کی یاد رہے کہ وہ اسے غفلت میں نہ ڈالے۔ اور نعمت نعمت واسے سے دور نہ کر دے۔ اور منعم تعالیٰ کا شکر بجالائے اور بد حالی اور مصیبت میں مصیبت بھیجے۔

حیاتِ صوفیہ

حضرت ابو یزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک ایسے شخص کی زیارت کا قصد کیا جسکو لوگ صفتِ ولایت سے موصوف کرتے تھے جب اس کو مسجد میں دیکھا بیٹھ گئے اور مسجد سے اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے اپنا تھوک قبلہ کی طرف ڈالا جب شیخ ابو یزید نے یہ دیکھا تو اس کو سلام کئے بغیر واپس ہو گئے اور فرمایا کہ جس شخص پر شریعت کے آداب میں سے ایک ادب پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جو کہ اصل چیز ہے۔ اس شخص پر ان خلائق کی نسبت کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے جو اعمال کا نتیجہ اور معزز ہے یعنی جس آدمی پر شریعت کے آداب میں سے ایک ادب پر اعتماد نہیں۔ تو وہ حق تعالیٰ کے رازوں پر کیسے ایسے ہو سکتا ہے۔

ایک آدمی، شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ تعالیٰ روحہ، کی خدمت میں آیا اور مسجد کے اندر اس نے پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھا۔ شیخ نے اسکو کہا یہاں سے چلا جا کہ جو شخص دوست کے گھر آنے کا ادب "دستور" کو بھی نہیں جانتا۔ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ نسبت رکھیں۔ اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔

شیخ رکن الدین علاء الدولہ قدس اللہ روحہ نے فرمایا انبیاء علیہم السلام عہدِ گناہ کے کرنے سے معصوم ہیں اور اولیاءِ گناہ کی ذلت سے محفوظ ہیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ اگر تو بخشتا ہے تو لوے

قصد ابو یزید بسطامی
قدس اللہ تعالیٰ روحہ
بعض من وصف بالولاية
فلما رى في مسجد
قصد ينتظر خروجه فخرج
الرجل ورمح بزايقه
تجاه القبلة فانصرف
ابو یزید ولم یسلم علیہ
وقال هذا رجل غیر مأمون
علمی ادب من
آداب الشریعتہ کیف
یکون امینا علی
اسرار الحق۔

شخصے نزدیک شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ تعالیٰ روحہ، در آمد و نخت پائے چپ اندر مسجد نہاد شیخ اور گفت باز گرد کہ ہر کہ در خانہ دوست ادب در آمدن ندارد مارا شاید کہ بادے صحبت داریم

شیخ رکن الدین علاء الدولہ قدس اللہ روحہ فرمودہ۔ انبیاء علیہم السلام از انشار گناہ عامداً معصوم اند و اولیاء از خوار و زشت گناہ محفوظ و از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرویست۔

لے بزرگوں نے فرمایا من لاحظہ فی الشریعة فلاحظہ فی الطریقة جس کا شریعت میں حصہ نہیں اس کا طریقت میں بھی حصہ نہیں۔
حاشیہ بقیہ ص ۱۱۲ پر

اللہ سب کو بخشدے۔ اور تیرا کونسا بندہ ہے کہ اسے
گناہ نہ پہونچا ہو۔

اور اس عاجز کے نزدیک اس سے بدتر کوئی گناہ نہیں کہ
آدمی اپنے کو قصور دار اور گناہ گار نہ جانے

ان تغفر فاغفر جماعت
عبدک لا الما۔

و نزدیک ایں بے چارہ پیچ گناہ ہے بدتر
ازین نیست کہ بندہ خود را مقصر و مجرم نداند

معرفت اور عارف یعنی صاحب معرفت اور متعرف
یعنی معرفت کی تلاش کرنے والا کہ وہ عارف بن جائے
اور جاہل بھی یعنی بے علم اور نادان کے بیان میں اور کتاب
عوارف کے تیسرے باب کی پہلی فصل کے ترجمہ میں
جان تو کہ جو چیز تجھے اختصار اور خلاصہ کے طور پر معلوم
ہو اس چیز کو تفصیلی صورتوں میں یعنی صاف صاف اور
کھلے طور پر معلوم کر لینے کو معرفت کہتے ہیں۔ مثلاً علم نحو
میں یہ جان لینا کہ عوامل لفظی اور معنویہ میں سے ہر ایک
عامل کیا عمل کرتا ہے۔ اس طرح کا جان لینا علم نحو کو اجمالی
جان لینا ہے اور پھر عربی عبارت کے پڑھنے کے وقت
میں بغیر کے اور بغیر سوچے اس عبارت میں جو جو بھی
عامل ہیں اور معمول ہیں تفصیلی طور سے ایک ایک عامل کو
واضح طور پر جان لینا اور اس کے مقام میں روانی کے ساتھ

القول فی المعرفة والعارف والمتعرف
والجاہل و فی الفصل الاول من الباب
الثالث من ترجمۃ العوارف۔
بدانکہ معرفت عبارت است از باز شناختن
معلوم مجمل در صور تفصیل چنانکہ در علم نحو مثلاً
بدانکہ ہر ایک از عوامل لفظی و معنوی چہ عمل کند
این خفتن دانستن بر سبیل اجمال علم نحو باشد
و باز شناختن ہر عاملی از اں علی التفصیل در وقت
خواندن سواد عربیت بے توقفی و رویتی و
استعمال اں در محل خود معرفت نحو و باز شناختن
لفظ و رویت لعرف نحو۔ و غافل بودن از اں
با وجود علم سہو و خطا۔ پس معرفت ربوبیت
عبارت بود از باز شناختن ذات و صفات

لے یعنی اگر کوئی شخص بے گناہ ہو نیکی طاقت رکھتا۔ تو خود کو بے گناہ رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کی کسی میں طاقت نہیں اس لیے
خود کو بے گناہ جاننا گناہوں میں بدتر گناہ ہے۔ لے معرفت کا مطلب یہ ہے معلوم مجمل کو تفصیل سے پہچان لینا یعنی جو چیز اجمالاً
معلوم ہو۔ خواہ وہ معلوم تصدیقی ہو۔ جیسے قواعد مذکورہ صرف و نحو یا دوسرے علوم کے جمع کیے ہوئے اصول اور قاعدے
اور خواہ تصویری ہو۔ جس کی یہاں بحث ہو رہی ہے۔ لے مجمل۔ خلاصہ و اختصار کو کہتے ہیں۔ مفصل۔ تفصیل وار جو کھول کر بیان
کیا گیا ہو۔ ظاہر اور صاف صاف واضح اور روشن کو کہتے ہیں۔ متعرف کسی چیز کو اتنا تلاش کرنا کہ وہ مل جائے اور معرفت کا
متلاشی ہونا۔

بے تکلف اس کو استعمال کرنا۔ یہ سخو کی معرفت ہے۔ اور ان عاملوں کو اور ان کے معمولوں کو غور و فکر سوچنے یا سخو کی کتاب میں دیکھنے یا کسی کے بتلانے سے معلوم کرنا اور پہچاننا سخو کا تعارف ہے اور ایسے آدمی کو سخو کا مُتَعَرِف یعنی سخو کے علم کا تلاش کرنے والا اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا کہیں گے۔ اور باوجود اس کے علم کے اس سے غافل اور بے پرواہ رہنا بھول فراموشی غلطی و خطا ہے۔

پھر ربوبیت کی معرفت یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت کی تعبیر اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اول جب اجمالی طور پر یہ معلوم ہو گیا ہو کہ موجود حقیقی اور فاعل مطلق حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اس اجمال کے بعد حالاتِ مصیبتوں گردشوں حادثات اور سختیوں کی تفصیلی صورتوں میں اللہ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور جب تک اجمالی توحید کی علمی صورت تفصیلی اور عینی ”دیکھی ہوئی“ نہ ہو جاوے۔ مثلاً توحید کے علم والا اور توحید کی واقفیت رکھنے والا نئے نئے اور ایک دوسرے کے مخالف واقعات، حادثات اور حالات کو تفصیل اور جدا جدا شکلوں یعنی نفع اور نقصان میں دینے۔ روکنے میں تنگی یا فراخی میں مضرت نقصان پہنچانے والا اور فائدہ دینے والا عطا کرنے والا اور روکنے والا سکوڑنے والا اور کھولنے والا تنگی ڈالنے والا اور فراخی کرنے والا جو شخص بے سوچے اور بلا تاخیر بے دیکھے اور بغیر کشف کے حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دیکھے اور نہ پہچانے۔ اس کو عارف نہیں کہیں گے اور اگر اول و ہلہ میں ”یعنی پہلی دفعہ“ اس تعالیٰ سے غافل

الہی در صورت تفصیل احوال و حوادث و لوازل بعد از آنکہ بر سبیل اجمال معلوم شدہ باشد کہ موجود حقیقی و فاعل مطلق اوست سبحانہ و تعالیٰ و تا صورت توحید مجمل علی مفصل عینی نگردد چنانکہ صاحب علم توحید در صورت تفصیل و قائل و احوال مُتَجَدِّدہ متضاد ضرر و نفع و عطا و منع و قبض و بسط ضرر و نفع و مُعْطٰی و مانع و قابض و باسط حق را سبحانہ نہ بیند و نہ شناسد بے توقعی و ردیتی اور اعارت نخواند۔ و اگر اول و ہلہ از ان غافل بود و عنقریب حاضر گردد و فاعل مطلق را جمل ذکرہ در صورت سائل و روابط باز شناسد اور اُمْتَعَرِف خواند نہ عارف و اگر بکلی غافل بود و تا ثیرات افعال را احوالہ بواسطہ کند اور اساہی و لاساہی و شرک خفی خواند مثلاً اگر توحید را تقریری کند و خود را مستغرق بحر توحید می نماید و دیگرے اور ابر سبیل انکار با و باز گرداند و گوید این سخن نہ از سر حالت بل نتیجہ فکر رویت در حال برنج و بروے خشم گردونداند کہ این رنجش عین مصداق قول منکرست والا فاعل مطلق را در صورت این انکار باز شناختے و بروے خشم نہ گرفتگی و معرفت الہی را مراتب ست اول آنکہ ہر اثرے کہ باید از فاعل مطلق جل ذکرہ داند چنانکہ گفتہ شد۔ دوم آنکہ ہر اثرے کہ باید از فاعل مطلق

جل ذکرہ یقین داند کہ آلِ نتیجہ کد ام صفت
ست از صفات او سوم آنکہ مراد حق را عز
وجل در تجلی ہر صفتی بشناسد چہارم آنکہ صفت
علم الہی را در صورت معرفت خود باز شناسد
و خود را از دائرہ علم و معرفت بل وجود اخراج
کند۔

ہوا۔ پھر جلدی ہی اُسکا حضور ہو جاوے اور فاعل مطلق
جل ذکرہ کو اسباب اور وسائل کی صورتوں میں پھر پہچان
ے اس کو متعریف کہتے ہیں عارف نہیں کہتے اور
اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح غافل رہے اور افعال
کی تاثیرات کو اسباب و وسائل کے حوالہ کر دے۔ اسکو
ساہی ”بھولنے والا“ اور لاہی ”عافل رہنے والا“ اور
مشرک خفی یعنی ”چھپا ہوا مشرک کہتے ہیں۔ مثلاً اگر توحید کی
تقریر کرتا ہے اور خود کو توحید کے دریا میں ڈوبا ہوا ظاہر
کرتا ہے اور دوسرا کوئی آدمی انکار کے طور پر اس پر تردید
کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری یہ باتیں تیرا حال نہیں بلکہ
فکر اور علم کا نتیجہ ہے تو اس وقت وہ رنجیدہ ہو جاوے
دل پر ملال لائے اور اس پر غصہ ہو جاوے اور یہ نہ
جانے کہ میری یہ رنجش اور ناراضگی تو منکر کی بات کی
عین تصدیق ہے۔ ورنہ فاعل مطلق کو اس انکار کی صورت
میں بھی پہچان لیتا اور اس پر غصہ نہ کرنا کہ معرفت الہی
کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو اثر پائے اسکو فاعل مطلق
جل ذکرہ کی طرف سے جانے جیسے کہ بیان کیا جا چکا
دوسرے یہ کہ جو اثر فاعل مطلق جل ذکرہ سے پائے تو
یقین کے ساتھ جانے۔ کہ یہ اثر اس کی صفات میں سے
فلاں صفت کا نتیجہ ہے۔ تیسرے یہ کہ حق عزوجل کی
مردا کو ہر صفت کی تجلی میں پہچان لے

چوتھے یہ کہ اللہ کے علم کی صفت کو اپنی معرفت کی
صفت میں پہچانے

لے مشرک کے معنی شرک کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنے والے
اور شرک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ شرک خفی جو اعتبار زبان کی توحید والا ہوا اور باعتبار حال کے شرک جو کہ کاموں کی
نسبت خالق کے بجائے مخلوق کی طرف کرے۔ لے اگلے صفحہ پر

اور خود کو علم و معرفت کے دائرہ بلکہ وجود سے بھی نکال لے۔

چنانچہ حضرت جنیدؒ قدس اللہ سرہ سے پوچھا گیا کہ معرفت کس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا۔

المعرفة وجود جھلک
عنه قيام علمه۔

یا صفت جہل کے ساتھ کہ جو عدمی صفت ہے
یا صفت سلیمی ہے

معرفت یہ ہے کہ تیرے علم کے وقت تیرا جہل موجود ہو۔ یعنی اپنے علم کو حق تعالیٰ کا علم جانے۔ چونکہ جو علم صفت کمال کے ساتھ ہے۔ وہ تو اس کا ہے۔ جو اس کی طرف منسوب ہے۔ اس کو اپنی طرف منسوب پائے گا اور اپنی حقیقت کے مناسب پائے گا یعنی علم والا تو اللہ کو جانے گا اور اپنی جہالت کو پہچانے گا۔

لوگوں نے کہا۔ آپ اسے کھول کر بیان فرمائیے اور اس کی مزید وضاحت فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا۔

هو العارف والمعرف۔

وہ خود ہی عارف ہے اور خود ہی معروف ہے۔ اور جس قدر قرب کے درجے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کے نشانات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنی جہالت کا علم زیادہ حاصل ہوتا ہے اور معرفت، شناخت اور پہچان میں! ناشناسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حیرت پر حیرت بڑھتی جاتی ہے، اور رتبہ زدنی متحیر الیک کی فریاد عارف کی طبیعت اور

لے اس لیے کہ عارف کو غصہ نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کے واسطے اور اس معاملہ میں اللہ کے واسطے اس کا غصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعتراض کرنا بالاحق کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کا اعتراض تو اللہ کی طرف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس معرفت کو اپنی طرف منسوب جانے اس نسبت کو اپنے سے قطع کر دے یہ بات اور جو بات شیخ جنید سے منقول ہے اس توحید کے مسائل کی بنا پر ہے۔ جو انکا گمان ہے اور انکی زبان میں اس کی شرح کی جائے گی اور اس قسم کی باتوں کی شرح ان حضرات کی زبان میں ہوگی اور اس طریقہ پر ہوگی۔ جو انکا نیکو۔

لے یعنی یہ بات کہ اس آدمی کا علم حق کے ساتھ منسوب ہے۔ بعید از عقل نہیں، سوال کرنے والے نے مزید وضاحت کی درخواست کی کہ اس کو کھول کر فرمائیے۔ جواب دینے والے نے استہزاء کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہی عارف ہے۔ بلکہ معروف بھی وہی ہے پس عارف کی طرف جو علم منسوب ہے۔ اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے لے جس قدر تجلیات زیادہ ہونگی حیرت بڑھیکے گی۔ اس لیے پے در پے تجلیات کے آنے سے تجلیات کا نامتناہی ہونا سمجھ میں آئے گا اور تجلیات نامتناہی کی سوچ جو حق سبحانہ کی عظمت کے استیلا کا موجب حیرت ہے اور حیرت کی زیادتی کی علت اس بنا پر ہے کہ حیرت کے ساتھ لذت ہے۔ اور ہر شخص لذت کا طالب اور خواہش مند ہے

اُس کے دل سے نکلتی ہے اور جو باتیں تقریر اور بیان میں واقع ہوتی ہیں۔ یہ سب علمِ معرفت ہے معرفت نہیں ہے، چونکہ معرفت، وجدانی حال ہے اور پالینے کی چیز ہے اور آدمی اس کیفیت کو بیان کرنے اور کہنے سے قاصر ہے۔ ہاں علم اس کی تمہید دیا چہ اور ابتدائی حصہ ہے۔

پس معرفت بے علم محال باشد و علم بے معرفت وبال

القول فی معرفۃ الصوفی والمتصوف الملامتی والفقیر والفرق بینہم وفی فضل العاشر من باب الثالث من ترجمۃ العوارف۔

بدانکہ مراتب طبقات مروج علی اختلاف درجاتہم بر سہ قسم ست قسم اول مرتبہ واصلان کاملان و آن طبقہ علیہ ست

قسم دوم مرتبہ سالکان طریق کمال و آن طبقہ وسطی است

و قسم سوم مرتبہ مقیمان و بدہ نقصان و آن طبقہ سفلی است۔

و اصلان مقرر بان و سابقانند و سالکان ابرار و اصحاب الیمین، و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

جو لوگ واصل ہیں۔ وہ مقربین و سابقین ہیں اور جو لوگ سالک اور طریقہ کمال پر چلنے والے ہیں۔ وہ ابرار اور اصحاب الیمین ہیں یعنی نیکیاں کرنے والے، جن کے اعمال نامے قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور جو لوگ نقصان اور خسران کے گڑھے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اشرار، بدلوں والے اور اصحاب شمال ہیں انکے اعمال نامے قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

و اصحاب الیمین، و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

و اصحاب الیمین، و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

و اصحاب الیمین، و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

و اصحاب الیمین، و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

و اصحاب الیمین، و مقیمان اشرار و اصحاب شمال

تھ کیونکہ جو شخص عالم ہے اور عامل نہیں اس پر اس کی گرفت ہوگی کہ اس نے علم کے مناسب عمل نہیں کیا۔

اور انبیاء صلوات الرحمن علیہم کے بعد جو حضرات واصل اور مقرب ہیں ان کی دو جماعتیں یاد درجے ہیں۔ اول وہ مشائخ صوفیہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت کے ذریعہ سے وصول کا مرتبہ پایا ہے اور اس کے بعد مخلوق کو متابعت کے طریقہ کی دعوت دینے کے واسطے اور ان کو شرع کی پیروی کی طرف بلانے کے لیے مخلوق پر اپنی توجہ مرکوز کرنے پر مامور و ماذون ہو گئے ہیں اور یہ جماعت وہ ہے جو خود کامل ہیں اور دوسروں کو کامل بنانے والے ہیں۔ کیونکہ ازلی عنایت اور اس کے فضل نے ان کو جمعیت کے چشمہ اور توحید کے بھنور میں غرق ہونے کے بعد فنا کی مچلی کے شکم سے نکال کر تفرقہ کے ساحل اور بقا کے میدان میں نجات اور ظاہر ہونے کی جگہ عنایت فرمادی ہے۔ تاکہ وہ مخلوق کو نجات کا راستہ دکھائیں۔

اور دوسری جماعت وہ لوگ ہیں کہ درجہ کمال پر پہنچنے کے بعد دوسروں کی تکمیل اور مخلوق کی طرف رجوع ہونا ان کے حوالہ نہیں کیا گیا اور وہ جمع کے سمندر میں غرق ہے۔ اور فنا کی مچلی کے شکم میں ایسے ناچیز بے حقیقت اور ہلاک ہو گئے۔ کہ ساحل تفرقہ اور بقا کے گوشہ پر نہ ان سے کبھی کوئی خبر پہنچی اور نہ کوئی نشان اور غیرت کے قبوں میں ٹھہرنے والوں اور حیرت کے ملک میں رہنے والوں کے گروہ کی لڑی اور سلسلہ میں پرو دیئے گئے اور کمال ولایت پر پہنچنے کے بعد دوسروں کی تکمیل ان کے حوالہ نہیں ہوئی۔

اور اہل سلوک بھی دو قسم پر ہیں۔ اول وہ جو مقصدِ اعلیٰ

واہل وصول بعد از انبیاء صلوات الرحمن علیہم دو طائفہ اند اول مشائخ صوفیہ کہ بواسطہ کمال متابعت رسول اللہ علیہ وسلم مرتبہ وصول یافتہ اند و بعد از ان در رجوع برائے دعوت خلق بطریق متابعت مامور و ماذون شد اند۔ و این طائفہ کاملان مکمل اند کہ فضل و عنایت ازلی ایشان را بعد استغراق در عین جمع و بحر توحید از شکم ماہی فنا بساحل تفرقہ و میدان بقا خلاصی و مناصی ارزانی فرمودہ تا خلق را بنجات و درجات دلالت کنند

و اما طائفہ دوم آل جماعت اند کہ بعد از وصول بدرجہ کمال حوالہ تکمیل و رجوع بخلق با ایشان نہ رفت و غرقہ بحر جمع گشتند و در شکم ماہی فنا چنان ناچیز مستملک شدند کہ از ایشان ہرگز خبری و اثری بساحل تفرقہ و ناحیت بقا نہ رسیدہ و در سلک زمرہ شکان قباب غیرت و فطان دیار حیرت انحرط یافتند و بعد از کمال وصول ولایت تکمیل دیگران با ایشان مفوض نگشت۔

واہل سلوک نیز دو قسم اند طالبان مقصدِ اعلیٰ

و مریدان و جہد اللہ۔ یریدون و جہدہ۔
و طالبان بہشت و مریدان آخرت رو و
منکم ممن یرید الاخرۃ۔

یُریدون و جہدہ جو اسکی ذات کو چاہتے ہیں اور دوسرے

وہ جو بہشت کے طالب ہیں اور آخرت کے مرید ہیں
و اما طالبان حق و وظائفہ اند متصوفہ و ملا متبیہ
متصوفہ اُن جماعت اند کہ از بعضہ صفات
نفوس خلاص یافتہ اند و بعضہ از احوال اوصاف
صوفیاں موصوف گشتہ و متطالع نہایت احوال
ایشان شدہ و لیکن ہنوز بازیابی بقایائی صفات
نفوس متشبث ماندہ باشند و بدل سبب
از وصول غایات و نہایت اہل قرب و صوفیہ
متخلف گشتہ۔

و اما ملا متبیہ جماعتے باشند کہ در رعایت معنی
اخلاص و محافظت قاعدہ صدق و اختصاص
غایت جہد مبذول دارند۔ در اخفاء طاعات
و کسب خیرات از نظر خلعت مبالغت واجب
دانند با آنکہ پیچ و تبقہ از صوالح اعمال ممل نہ دارند
و تمسک بجمیع فضائل و لوافل از لوازم شمرند و
مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص

کے طالب اور اللہ کی ذات عالی کے مرید ہیں۔
جو اس کی ذات کو چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جو
جنت کے طالب ہیں اور آخرت کے مرید ہیں۔ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے و منکم من یرید الاخرۃ تم میں سے بعض
وہ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔

اور طالبان حق کے دو گروہ ہیں۔ ایک متصوفہ دوسرا
ملا متبیہ۔ متصوفہ وہ لوگ ہیں جو کہ نفوس کی بعض صفات
سے نجات پا چکے ہیں اور چٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔ اور
صوفیوں کے بعض حالات اور ان کی بعض صفات سے
موصوف ہو چکے ہیں۔ یعنی صوفیوں کے بعض حالات
و صفات رغیں پائے جاتے ہیں۔ اور ان کے حالات
کی انتہا سے واقف ہو چکے ہیں صفات نفوس کے
بقایا کے دامن پکڑنے والے رہ گئے ہیں یعنی اسی سبب
سے وہ لوگ اہل قرب اور صوفیہ کے وصول کی انتہا اور
انجام سے پیچھے رہ گئے ہیں۔

دہر حال ملا متبیہ وہ جماعت ہے کہ جو اخلاص کے معنی
اور صدق و اختصاص کے قاعدہ کی رعایت و حفاظت
میں انتہائی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور مخلوق کی
نظر سے بندگی کے اخفا اور نیکیوں کے چھپانے میں مبالغہ
کو ضروری اور واجب جانتے ہیں اس کے باوجود اعمال
صالحہ کا کوئی دقیقہ، لمحہ، بیکار نہیں چھوڑتے اور ضائع
نہیں ہونے دیتے اور تمام فضائل و لوافل کے مضبوط

یعنی متصوفہ وہ لوگ ہیں جو نفوس کی بعض صفات کو چھوڑ چکے ہیں اور صوفیوں کے بعض حالات و صفات ان میں موجود
ہیں اور ان کے انتہائی حالات سے بھی واقف ہیں پس اس کے باوجود وہ کچھ نفسانی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں۔

پکڑنے کو لازمی اور ضروری شمار کرتے ہیں انکا مشرب
یہ ہے کہ تمام اوقات میں اخلاص کے معنی کے پختہ اور
مضبوط کرنے میں مشغول رہیں اور کسی حال میں اخلاص
کی حقیقت میں فرق نہ آنے پائے اور انکی لذت اس
بات میں ہے کہ ان کے اعمال اور احوال صرف اللہ سبحانہ
کی نظر میں رہیں اور جس طرح کہ گناہ گار گناہ کے ظاہر ہونے
سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ عبادت اور
بندگی کے ظہور سے ڈرتے کہ کہیں رہتے ہیں ریاء کا گمان
اور خیال نہ ہو جائے۔ تاکہ اخلاص کے قاعدہ میں خلل واقع
نہ ہو جائے بعض حضرات نے کہا ہے۔ الملامتی ہو
الذی لا یظهر خیا ولا یضم شراً لامتی وہ آدمی ہے۔ جو نیکی
کو ظاہر نہ کرے اور برائی کو دل میں نہ رکھے یہ جماعت اگرچہ
نادر الوجود اور شریف الحال ہوتی ہے، لیکن ابھی مخلوق
کے وجود کا حجاب ان کی نظر سے پورے طور سے نہیں
اٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ جمال توحید کے مشاہدہ
اور عین تفرید کے معائنہ سے حجاب میں پڑے ہوئے
ہیں۔ اس لیے کہ مخلوق کی نظر سے اپنے اعمال کا انخفا
اور اپنے حالات کا چھپانا اس کی خبر دیتا ہے کہ وہ مخلوق
کے وجود اور اپنے نفس کو دیکھ رہا ہے۔ جو توحید کے
مضمون اور اس حقیقت کے حصول میں مانع ہے اور
نفس بھی غیروں میں سے ایک غیر ہے۔
یہ لوگ ابھی تک اپنے حال پر نظر رکھتے ہیں اور خود کو دیکھ
رہے ہیں اور اپنے اعمال و احوال کے دیکھنے کی وجہ
سے کلی طور پر غیروں کو نہیں نکالا ہے۔
ان ملامتیہ اور صوفیہ میں یہ فرق ہے عنایت قدیم کے

بود و لذت شان در تفرؤ نظر حق باعمال و
احوال ایشان و پیمناں کہ عاصی از ظہور معصیت
پر حذر بود ایشان از ظہور طاعت کہ منظرہ ریاء باشد
حذر کنند تا قاعدہ اخلاص خلل نہ پذیرد و بعضی گفتہ
اند الملامتی ہو الذی لا یظمی سر خیا و
ولا یضمو شراً۔ اس طالیفہ ہر چند عزیز الوجود
و شریف الحال باشند ہنوز حجاب وجود
خلیقیت از نظر ایشان بکلی منکشف نشدہ باشد
و بدال سبب از مشاہدہ جمال توحید و معائنہ
عین تفرید مجبوب ماندہ باشند چہ اخفاء اعمال
و شتر احوال خود از نظر خلق مشحور و نوریت وجود
خلق و نفس خود کہ مانع معنی توحید و نفس نیز از
جملہ اغیار است۔

ما ہنوز بر حال خود نظر دارند اخراج اغیار از مطالعہ
اعمال و احوال خود بکلی نکر وہ اند۔

در بیان ایشان و صوفیاں آنست کہ جذبہ

جذبہ اور کشش نے صوفیہ کی ہستی کو کلیتہً اُن سے کھینچ لیا ہے اور مخلوق و انانیت کا پردہ ان کی نظر سے اٹھا دیا ہے اس لیے بالضرور یہ لوگ بندگی کے کرنے اور خیرات کے صدور اور جاری ہونے میں اپنے کو اور مخلوق کو درمیان میں دیکھتے ہی نہیں اور مخلوق کی نظر کی اطلاع سے بے خوف رہتے ہیں اور اعمال کے اخفاء اور حالات کے چھپانے میں مقید نہیں ہیں اگر وقت کی مصلحت طاعت کے اظہار میں دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر کر دیتے ہیں اور اگر اُس کے اخفاء میں دیکھتے ہیں تو اسے مخفی رکھتے ہیں۔ پس ملامتی مخلص لام کے زیر کے ساتھ ہیں۔ اور صوفیہ مخلص دلام کے زیر کے ساتھ ہیں۔ آیت۔ انا اخلصنہم بمخالصتہ ان کے حال کا بیان ہے یعنی صوفیہ مخلص ہیں ہم نے ان کو خاص اپنے لیے بنالیا ہے کہ ان کی نظر غیر پر نہ پڑے بلکہ ہم پر رہے اور ہمارے ہو رہیں۔ غیر کے نہ رہیں۔

اور جو لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ وہ چاہہ کر رہے ہیں۔ زاہد۔ فقرا۔ خدام۔ عباد

زاہد لوگ وہ جماعت ہیں جو ایمان و یقین کے نور سے آخرت کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دنیا کو بھونڈی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کی پُر فریب اور فانی زینت کی طرف سے رغبت اور توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اور جمال حقیقی باقی سے رغبت کرتے ہیں۔ اور یہ جماعت مخلص صوفیہ سے اس لیے پیچھے رہ گئی ہے کہ زاہد اپنے نفس کے خط

عنایت قدیمہ ہستی صوفی را بکلی از ایشان استزاع کردہ بود و حجاب خلق و انانیت از نظر شہود ایشان برداشته لاجرم در ایقان طاعات و صدور خیرات خود را و خلق را در میان نہ بیند و از اطلاع نظر خلق مامون باشند و با خفائے اعمال و ستر احوال مقید نہ اگر مصلحت وقت در اظہار طاعت بیند اظہار کنند و اگر در اخفاء آں بیند اخفا کنند پس ملامتیہ مخلصانند و بکسر لام، و صوفیہ مخلصانند و بفتح لام، انا اخلصنہم بمخالصتہ۔ وصف حال ایشان ست۔

و اما طالبان آخرت چہارم طائفہ اند۔ زاہد و فقرا و خدام و عباد

اما زاہد و طائفہ باشند کہ نور ایمان و ایقان جمال آخرت مشاہدہ کنند و دنیا را در صورت قبح معائنہ بیند و از التفات بزنیت مزخرف فانی اور رغبت بگردانند و از جمال حقیقی باقی رغبت نمایند و تحلف ایں طائفہ از صوفیہ باکنت کہ زاہد بخطر نفس خود از خلق محبوب بود چہ بہشت

لے مخلص یعنی وہ لوگ اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کے واسطے خالص بناتے ہیں۔ کہ ان پر اللہ کے سوا کسی کی نظر نہ پڑے۔ لے یعنی نہ اہم لوگ

(خوشی اور فائدہ) میں مخلوق سے محبوب ہے۔ کیونکہ بہشت
خطِ نفس یعنی نفس کی راحت اور خوشی کا مقام ہے کہ
”فیہا ماتشتہی الا نفس“۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی
جن کو نفوس چاہیں گے۔

اور صوفی جمالِ ازلی کے مشاہدہ اور ذاتِ لم یزلی کی محبت
کی وجہ سے دونوں جہانوں سے محبوب ہے کہ جس طرح
وہ دنیا سے کنارہ کش ہے اور دنیا سے کنارہ کش ہے
اور دنیا سے اس نے اپنی رغبت کو ہٹا لیا ہے اسی طرح
آخرت سے بھی اس کی رغبت ہٹ چکی ہے۔ پس
صوفی کا مرتبہ زہد میں زاہد کے مرتبہ سے اونچا ہے کہ
اس سے حظِ نفس دور ہو چکا ہے اور اس میں نفس کا
کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔

بہر حال فقرا وہ گروہ ہے جو دنیاوی اسباب اور اموال
میں سے کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے
فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں سب کچھ ترک
کر چکے ہوں اور یہ حضرات دنیا کے مال و متاع کو تین
وجوہات میں سے ایک وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اول
تخفیفِ حساب یعنی حساب کو ہلکا کرنے کی امید، عذاب
کے ڈر سے۔ کیونکہ حلال کے لیے حساب لازم ہے۔
اور حرام کے لیے عذاب۔

دوسرے ثواب کی زیادتی اور جنت میں پہلے جانے
کی توقع کیونکہ فقرا، اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت
میں جائیں گے۔ تیسرے جمعیتِ قلب اور باطنی فراغت
کی طلب کی وجہ سے تاکہ طاعات زیادہ سے زیادہ
ہوں اور اللہ میں دل کا حضور قائم رہے۔ جو مال کے چھوڑنے

مقامِ خطِ نفس ست فیہا ماتشتہی الا نفس
وصوفی بمشاہدہ جمالِ ازلی و محبت ذاتِ لم یزلی
از ہر دو کون محبوب بود ہمچنانکہ از دنیا صرف
رغبت کردہ باشند و از آخرت نیز رغبت
مصرف بود پس صوفی را در زہد مرتبہ بود و لا یمرتبہ
زاہد کہ خطِ نفس ازال دور بود

و اما فقرا آلِ طایفہ اند کہ مالک هیچ چیز از اسباب
واموال دنیوی نباشند و در طلب فضل و
رضوانِ الہی ترک ہمہ کردہ باشند و باعث
ابنِ طایفہ بہر ترک یکے از سر چیز باشند اول رجا
تخفیفِ حساب یا خوفِ عقاب چہ حلال
را حساب لازم و حرام را عقاب دوم توقع
فضلِ ثواب و مسابقت در دخولِ جنت چہ
فقرا پانصد سال پیش از اغنیاء بہشت در
آئند سوم طلبِ جمعیتِ خاطر و فراغتِ اندر
از برائے اکثر طاعات و حضورِ دل در آں و
تخلفِ فقرا از ملائمتیہ و متصوفیہ بالنت
کہ او طالبِ بہشت و حظِ نفس خواست
و ایشان طالبِ حق و خواہاںِ قرب او۔ و را این

کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ اور ملائیت اور متصوفہ سے
 فقیر کا پیچھے رہنا اس سبب سے ہے کہ وہ بہشت اور
 اپنے نفس کی ہدایت کا طالب ہے۔ اور وہ دونوں گروہ
 حق کے طالب اور اس کے قرب کے خواہاں ہیں۔
 اور فقر میں اس مرتبہ کے علاوہ ایک اور مقام ہے۔ جو
 ملائیت اور متصوفہ سے بڑھکر ہے اور وہ صوفیوں کا خاص
 وصف ہے۔ کیونکہ اگرچہ صوفی کا مرتبہ فقر کے مرتبہ سے
 بلند ہے، لیکن فقیر کے مرتبہ کا خلاصہ اس کے مقام میں
 درج ہے، اور اس کا سبب یہ ہے، کیونکہ صوفی کے
 لیے جو شرائط اور جو چیزیں اس کے لیے لازم ہیں ان میں
 ایک یہ بھی ضروری چیز ہے۔ کہ وہ فقر کے مقام سے گزرا
 ہو اور جس مقام سے کہ وہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے خلاصہ
 اور جو ہر کو نکال لیتا ہے۔ اور اس کو اپنے مقام کا رنگ
 دے دیتا ہے۔ پس فقر کو صوفی کے مقام میں اگر دوسری
 صفت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اعمال
 و احوال و مقامات کی نسبت کو اپنے سے دور کر دینا۔
 اور خود کو کسی چیز کا مالک نہ جاننا اس طرح کہ کوئی عمل اور
 کوئی حال اور کوئی مقام وہ اپنی طرف سے نہیں دیکھتا
 اور نہ اپنے ساتھ مخصوص جانتا ہے بلکہ وہ خود کو بھی
 نہیں دیکھتا۔ پس اس کے واسطے نہ وجود ہوتا ہے۔
 نہ ذات اور نہ صفت اور وہ محو در محو اور فنا در فنا
 ہوتا ہے یہ کیفیت ہی فقر کی وہ حقیقت ہے
 جس کی فضیلت میں مشائخ نے بات کہی ہے اور
 اس سے قبل فقر کے معنی میں جو بیان کیا گیا ہے۔ وہ
 فقر کا نشان اور اس کی صورت ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ

اور ار مرتبہ فقرست و لیکن خلاصہ مقام
 فقر در مقام او درج ست اسباب اکت
 کہ صوفی را عبور ہر مقام فقر از جملہ شرائط و لوازم
 ست و ہر مقام کہ از ان ترقی کند صفادہ و نقادہ
 آن را انتزاع نماید و رنگ مقام خودش دہد
 پس فقر را در مقام صوفی وصفی دیگر زاید بود۔
 و آن سلب نسبت جمیع اعمال و احوال و مقامات
 ست از خود و عدم تملک آن چنانکہ هیچ عمل
 و هیچ حال و هیچ مقام از خود نہ بنید و بخود مخصوص
 نداند بلکہ خود را نہ بنید پس اورا نہ وجود بود و نہ
 ذات و نہ صفت محو در محو و فنا در فنا بود
 اس حقیقت فقرست کہ مشائخ در فضیلت
 آن سخن گفتہ اند و آنچه پیش ازین در معنی فقر
 یاد کردہ شد رسم فقرست و صورت آن۔ شیخ
 ابو عبد اللہ خفیف قدس سرہ گفتہ است "الفقر
 عدم الاملاک و الخروج عن احکام الصفات"
 و این حد۔ جامع ست مشتمل بر اسم فقر و حقیقت
 آن و بعضے گفتہ اند۔ الفقیر الذی
 لا یملک و لا یملک۔

و فوقیت مقام صوفی از مقام فقیر باکت کہ
 فقیر با ارادت فقر و ارادت حظ نفس محبوب
 بود و صوفی را هیچ ارادت مخصوص نہ بود و در
 صورت فقر و غنا ارادت او نہ ارادت
 حق محو بود بلکہ ارادت او۔ عین ارادت
 حق باشد و بنا بریں اگر صورت فقر و رسم

اس اختیار کند۔

بارادت و اختیار خود محبوب نشود
چہ ارادت او ارادت حق باشد

خفیف قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے ”الفقر عدم الاملاک
والخروج عن احکام الالتقات“ یعنی فقر کی حقیقت یہ ہے
کہ کسی چیز کو اپنی ملک نہ جانا۔ جاننا اور صفات کے
احکام سے نکل لگانا۔ اور یہ تعریف جامع ہے جو فقر
کے اسم اور حقیقت دونوں پر مشتمل ہے اور بعضوں
نے کہا ہے۔ الفقیر الذی لا یملک ولا یمدک۔

فقر وہ ہے جو نہ کسی چیز کا مالک ہو اور نہ کوئی چیز
اس کی مالک ہو۔ اور صوفی کا مقام فقیر کے مقام سے
اس بنا پر ادنیٰ ہے کہ فقیر فقر کی خواہش اور حفظ نفس کے
ارادہ کے باعث محبوب ہے اور صوفی کے لیے کوئی
ارادہ مخصوص نہیں اور فقر و غنا کی صورت میں اس کا
ارادہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں محو ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا ارادہ
بعینہ حق کا ارادہ ہو جاتا ہے اور اس بنا پر صوفی اگر فقیر
کی صورت اور اس کی رسم اختیار کرتا ہے تو اپنے ارادہ
اور اختیار کی وجہ سے محبوب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی ارادت
حق کی ارادت ہوتی ہے۔

ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صوفی وہ

ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است

یعنی فقر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو وہ اپنی طرف منسوب نہیں رکھتا اور کسی چیز کو وہ اپنی ملک نہیں جانتا۔ بلکہ متعالیٰ
جانتا ہے اس لیے کہ حقیقت ممکنہ سے جب اس کی طبیعت نکل جاتی ہے۔ تو وہ نیستی اور عدم کی مقفقی ہوتی ہے اور وہ صفات
کے احکام سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کوئی صفت اس کو اپنا مغلوب نہیں بناتی اور جو اس میں موجود ہے اس سے اسے باہر
نہیں لاتی پہلی بات یہ بتاتی ہے کہ وہ مالک نہیں اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مملوک نہیں اور کوئی صفت
اس پر غالب نہیں آتی پس یہ بات کہ الفقیر الذی لا یملک ولا یستکمل یک ہی بات ہے۔ بلکہ اس کا ارادہ وہی ہوتا ہے۔
جو حق سبحانہ کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہ وہ تمام صفات کمال کو حق سبحانہ کی طرف نسبت دیتا ہے اور اس کی طرف
لوٹا دیتا ہے۔

ہے جسکو حق تعالیٰ نے بوجہ محبت کے اپنے لیے چن لیا ہو۔ اور فقیر وہ ہے جس نے حضرت حق سبحانہ کے تقرب کی خاطر اپنے آپ کو اپنے فقر میں چن لیا ہو۔ یعنی حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع کے مقابلہ میں اپنے واسطے فقر کو خاص کر لیا ہو۔

الصوفی من استصفاه الحق لنفسه
توددا والفقیر من استصفی نفسه
فقره تقرباً۔

اور کچھ حضرات نے کہا ہے۔

الصوفی هو الخارج عن النعوت والرسوم

والفقیر هو الفاقد للاشیاء۔

والوالعباس نہادندی رحمۃ اللہ علیہ گوید

الفقر بیدایۃ التصوف۔

و فرق میان فقر و زہد آنست کہ فقر بے وجود

زہد ممکن بود چنانکہ کسی ترک دنیا کند بعزم ثابت

از سرّ یقین و ہنوز رغبت اندراں باقی بود و

بہمچنین زہد بے فقر ممکن ست چنانکہ کسی

باوجود اسباب رغبتش ازاں مصروف بود۔

صوفی وہ ہے جو صفتوں اور رسموں سے نکل گیا ہو اور

فقیر وہ ہے جو چیزوں کے گم کر دینے والا ہو۔

ابوالعباس نہادندی کہتے ہیں کہ فقر تصوف کی ابتدا ہے

و مطلب یہ ہے کہ مقام فقر تصوف کی بنیاد ہے۔

اور فقر و زہد کے درمیان فرق یہ ہے کہ فقر زہد کے

نہ ہونیکے باوجود ممکن ہے جیسے کہ کوئی شخص دنیا کو بچتہ عزم

و یقین کے ساتھ ترک کر دے اور اس کے باوجود اس میں

اس کی رغبت باقی ہو اور اسی طرح زہد بے فقر کے ممکن

ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص ہے کہ اس کی رغبت کے اسباب

موجود ہیں، لیکن وہ اس سے علیحدہ رہتا ہے اس سے

لطف اندوز نہیں ہوتا نہ ان کی طرف اس کا دل مائل

ہوتا ہے۔

یعنی صوفی وہ ہے جو صفات کی شناخت سے باہر نکل گیا ہو۔ یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ صفات کے ساتھ آرام پکڑے

اور فقیر فقر کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی فقر کے ساتھ آرام اور قرار پکڑتا ہے پس وہ فقر کے لیے مغلوب و مغبور ہوتا

ہے اور اس کے تصرف میں ہوتا ہے۔ لہذا صوفی کے مفہوم میں وجود کی فنا لازم ہے، بخلاف فقیر کے مفہوم کے کہ اس میں

یہ شرط نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ صوفی وہ ہے جو صفتوں اور نشانوں سے علیحدہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے لیے فقر کو چن لیا ہو کہ اس کے ذریعہ میں اللہ کے قرب کو حاصل

کروں گا۔ لہذا پہلے فقر ہوگا جو تصوف کی بنیاد بنے گا اور اس بنیاد پر تصوف کی تعمیر ہوگی۔

فقر کی ظاہری نشانی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ اس کی ظاہری نشانی، کسی چیز کا مالک نہ ہونا، اور اس کی حقیقت صفات کے احکام سے نکل جانا اور کسی چیز کو اپنے ساتھ خاص نہ کرنا اور فقر کا نشان زہد کی صورت ہے اور اس کی علامت اور زہد کی حقیقت دنیا سے رغبت کو ہٹالینا اور دنیا کی طرف دل کا مائل نہ ہونا ہے اور حق سبحانہ، جب چاہتا ہے کہ اپنے اولیاء میں سے کسی کو عزت کے قبول کے اندر غیروں کی نظر سے چھپائے رکھے تو ان کے ظاہر کو غنا کے لباس میں جو کہ دنیا کے ساتھ رغبت کی صورت ہے چھپا دیتا ہے تاکہ اہل ظاہر ان کو دنیا میں رغبت کرنے والوں میں سے شمار کریں۔ اور ان کے حال کا جمال نامحرموں سے پوشیدہ رہے فقر و زہد کی حقیقت، صوفی کی خاص صفت اور اس کے حال کے لیے لازم ہے اور صوفیاء میں سے بعض مشائخ نے فقر کے نشان کو ظاہر میں اختیار کیا ہے۔ اور اس میں ان کا مقصد انبیاء کی اقتدار کرنا اور دنیا کو کم کرنا اور اہل طلب کو مریدین کو فقر کی صورت میں زبان حال سے ترغیب اور دعوت دینا ہے اور اس فقر کی صورت کو ان کا اختیار کرنا حق تعالیٰ کے اختیار اور مرضی کے ساتھ مستند اور منسوب ہے، آخرت کے حظ اور لذت کی طلب کے لیے نہیں۔

اور خدام، اس جماعت کے لوگ ہوتے ہیں جو فقراء اور طالبان حق کی خدمت کو اختیار کرتے ہیں۔ جسے کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا۔ اِذَا رَأَيْتَ لِحَ ظَالِبًا فَنَ لَهُ خَادِمًا۔ جب تو میرے طالب کو دیکھے

فقر را سمیت و حقیقت رسم او عدم الماک است و حقیقت او خروج از احکام صفات و سلب اختصاص چیزے بخود و رسم فقر صورت زہدست و امارت آل۔ و معنی زہد صرف رغبت از دنیا و حق سبحانہ چون خواہد کہ بعضے از اولیاء خود را در تحت قباب عزت از نظر اغیار محجوب گردانند ظاہر ایشان را لباس غنا کہ صورت رغبتست بدینا پوشانند تا اہل ظاہر ایشان را از جملہ راغبان دنیا پندارند و جمال حالی ایشان از نظر نامحرمان پوشیدہ ماند و این حقیقت فقر و زہد و صف خاص و لازم حال صوفیست۔ و اما رسم فقر اختیار بعضے از مشائخ صوفیانت و مراد ایشان در ان اقتدار بانبیاء و تقلیل از دنیا و ترغیب و دعوت طالبان با صورت فقر بزبان حال و اختیار ایشان درین معنی مستند با اختیار حقست نہ بہ طلب حظ اخروی۔

و اما خدام جماعتے باشند کہ خدمت فقراء و طالبان حق اختیار کنند چنانکہ با داؤد علیہ السلام خطاب کردند، اِذَا رَأَيْتَ لِحَ ظَالِبًا فَنَ لَهُ خَادِمًا۔ و اوقات خود را بعد از اداائے فرائض

تو اس کا خادم بن جا اور اس کی خدمت میں لگ جاوہ
لوگ فرائض کے ادا کرنے کے بعد فقرائے دلوں کو
امور معاش کے اہتمام سے فارغ کرنے اور روزی
کمانے کے کاموں سے آزاد کرنے اور آخرت کے
کاموں پر مستعد بنانے میں اپنے اوقات کو مصروف
رکھتے ہیں اور اس خدمت کو نفلی عبادت پر مقدم رکھتے
ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہر وہ طریقہ اختیار
کر لیتے ہیں جو شرع میں مذموم نہ ہو۔ بعض کما کر بعض
مانگ کر اور بعض فتوح کے ساتھ اور لینے اور دینے
میں ان کی نظر حق پر رہتی ہے اور لینے میں مخلوق کو
حق سبحانہ کے دینے کا رابطہ اور ذریعہ جانتے ہیں
اور دینے میں خداوند تعالیٰ کے قبول کرنے کا سبب سمجھتے
ہیں۔

اور اس مقام کی شرافت اور عزت کی وجہ سے جماعت
پر خادم اور شیخ کا حال مشتبہ ہو گیا ہے۔ اس بنا پر انہوں
نے خادم اور شیخ میں فرق رکھا ہے اور فرق یہ ہے کہ
خادم ابرار کے مقام میں ہے اور شیخ مقربوں کے مقام
میں اس لیے کہ خدمت اختیار کرنے میں خادم کی نیت
اور مراد آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ اسکا
ثواب آخرت میں جائے ورنہ وہ اس خدمت کے ساتھ
مقید اور پابند نہ ہوتا۔ اور شیخ حق تعالیٰ کی مراد پر قائم
ہے۔ نہ کہ اپنے نفس کی مراد پر۔

ولیکن عباد۔ عبادت گزار وہ لوگ ہیں جو آخرت کا
ثواب حاصل کرنے کی خاطر عبادات کے وظیفوں اور
مختلف لوافل پر ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور یہ صفت

در تفریح و ترفیہ خاطر ایشان از اہتمام بامور
معاش و اعانت پر استعداد امیر معاد مصروف
دارند و آں را بر لوافل عبادت تقدیم کنند و در
طلب مایحتاج ایشان در ہر طریق کہ در شرع
مذموم نباشد مداخلت نمایند۔ بعضے بکسب
و بعضے بدریوزہ و بعضے بفتوح و نظر ایشان
در اخذ و اعطاء برحق بود و خلق را در اخذ رابطہ
اعطای حق سبحانہ دانند و در اعطای واسطہ قبول۔

و از عزت ایں مقام بر طایفہ حال خادم و شیخ
مشتبہ شدہ است و خادم را از شیخ فرقی
نہادہ اند و فرق آنست کہ خادم در مقام
ابرارست و شیخ در مقام مقربان زیراکہ
مراد خادم در اختیار خدمت نیل ثواب آخرت بود
و الا بآں مقید نگردد و شیخ بمراد حق قائم بود
نہ بمراد نفس خود۔

و اما عباد آں طایفہ اند کہ پیوستہ بر وظایف
عبادات و فزون لوافل مواظبت ملازمت
نمایند از برائے نیل ثواب آخروی و ایں
در فقر مقامیست فوق مقام ملامتیہ و
متصوفہ وال وصف خاصہ صوفیہ است
چہ صوفی اگرچہ مرتبہ

صوفی میں بھی موجود ہوتی ہے مگر اغراض اور اسباب کی آمیزش سے خالی اور پاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات حق کی حق کے لیے پرستش کرتے ہیں نہ کہ آخری ثواب کے لیے۔ اور زاہدوں اور عابدوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ عابد لوگوں میں دنیا کی رغبت کے باوجود عبادت کی صورت ممکن ہے۔ اور عباد اور فقرا کے درمیان فرق یہ ہے کہ غنا کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی عابد ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حاصل لوگوں کے دو گروہ ہیں اور سالکوں کے ۶ گروہ اور ان آسمانوں گروہوں میں سے ہر ایک دو کی شبہت اختیار کرتا ہے۔ ایک محقق سچائی والا ہے اور دوسرا مبطل یعنی جھوٹ والا۔ جو لوگ سچ مچ سچے صوفیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ صوفیوں کے حالات کے انجام سے واقف اور ان کے مشتاق ہیں اور وہ بشری صفات کے باقی رہنے کی وجہ سے مقصد اور مقصود تک پہنچنے سے رکے ہوئے ہیں اور جو لوگ مبطل یعنی جھوٹے لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے کہ خود کو صوفیوں کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے عقاید اور اعمال اور ان کے حالات و صفات سے خالی اور بے بہرہ ہیں اور طاعت کی رسی گردن سے نکال کر شرابے مہار ہو کر اباحت کی چراگاہ میں چرتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام کا پابند رہنا عوام کا

وصف در صوفی موجود بود لیکن معتر و مبتر از شوائب علل و اغراض چہ ایشان حق را رائے حق پرستند نہ برائے ثواب آخری و فرق میان زہاد و عباد آنست کہ باوجود رغبت بدنی صورت عبادت ممکن بود و فرق میان عباد و فقرا آنکہ باوجود غنا باشند کہ شخص عابد بود پس معلوم شد کہ اصلان دو طائفہ اند و سالکان شش طائفہ و ہر ایک ازین طوائف ہشتگان دو متشبہ دارد یکے محق و دیگرے مبطل۔ اما متشبہ محق بصوفیاں متصوفہ اند کہ نہایات احوال صوفیاں مطلع و مشتاق باشند و ببقائے صفات از بلوغ مقصد مقصود محق و ممنوع و مبطل متشبہ باایشان جماعتی کہ خود را در زعم صوفیاں اظہار کنند و از حلیہ عقاید و اعمال و احوال ایشان عاطل و خالی باشند و ربقہ طاعت از گردن برداشته خلع العذار و مرتع اباحت می چرند و گویند تقدیر باحکام شریعت و طیفہ عوام ست کہ نظر ایشان بر ظواہر اشیاء مقصود بود و اما حال خواص و اہل حقیقت ازاں عالی ترست کہ رسوم ظاہر مقید شوند و اہتمام ایشان بمراعات حضور باطن پیش نبود و این طائفہ را باطنیہ و مباحیہ خوانند و اما متشبہ محق بجمذہاں و اصل طائفہ باشند از

یعنی ایک شخص غنی ہونیکے باوجود عابد ہو سکتا ہے۔ بخلاف فقیر کے کہ اس کے پاس دنیا نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود عابد ہوتا ہے

اہل سلوک کہ سیرایشاں ہنوز در قطع منازل صفات
نفوس بود۔ از تابش حرارت طلب وجودش
در قلق واضطراب و پیش از ظہور تابشِ صبح
کشف ذات و استقرار و تمکن در مقام فنا
گاہ گاہ بر قے از بوارتِ کشف بہ نظر شہود ایشاں
لاج و لاج گرو۔

کام اور ان کا وظیفہ ہے۔ کہ ان کی نظر کا مدعا اور مقصود
اشیاء کے ظہور پر ہے۔ لیکن خاص لوگوں کے حالات
اور اہل حقیقت اس سے بالاتر ہیں کہ وہ لوگ ظاہری رسوم
کے پابند ہوں۔ بلکہ ان لوگوں کا اہتمام صرف باطن کی
نگہداشت اور حفاظت کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو
باطنیہ اور اباحیہ کہتے ہیں اور جو لوگ اہل سلوک میں خدا
رسیدہ مجذولوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں یہ
وہ اہل سلوک ہیں جن کی سیرابھی تک صفاتِ نفوس کی
منزلوں کو قطع کرنے میں ہو رہی ہے گرمی طلب کی پیش
سے ان کا وجود قلق واضطراب و بے تابی اور بقیاری
میں ہے اور ذات الہی کے کشف کی صبح کے ظہور سے
پہلے اور مقام فنا میں۔

استقرار و تمکن سے پہلے کبھی کبھی کشف کی بجلیوں میں
سے کوئی بجلی ان کی نظر شہود پر چمکتی اور ظاہر ہوتی ہے۔
اور فنا کے ہواخانے سے وصل کی خوشبوؤں میں سے
کوئی خوشبو ان کے دل و دماغ تک ایسی پہنچتی ہے
کہ اس بجلی کے نور کی چمک میں ان کے نفسوں کی تاریکیاں
لیٹ جاتی اور چھپ جاتی ہیں۔ اور اس خوشبودار ہوا
کا چلنا ان کے دل کو آتش طلب کی بھڑک اور روحی شوق
کی بے قراری اور بے تابی سے آرام بخشا ہے۔ پھر
دوسری دفعہ جب وہ بجلی منقطع ہو جاتی ہے اور وہ
خوشبودار ہوا اٹھ جاتی ہے۔ اور خوشبو کے وہ جھونکے جو
اس کے دل و دماغ میں پہنچتے تھے بند ہو جاتے ہیں۔

ونفخہ از نفحات وصل از محبت فنا بمشام دل
ایشاں پیوند دو چنانکہ ظلمات نفوس ایشاں
در لمعات نور آں برق منظومی و متواری گرو۔
وہبوب آں نفخہ باطن ایشاں را از فوج آتش
طلب و قلق شوق روحی آراے بخشد و دیگر بارہ
چوں آں برق منقطع گردد آن نفخہ ساکن شود۔

۱۔ استقرار۔ قرار پکڑنے میٹرنے تمکن قائم ہونے جگہ پکڑنے کو کہتے ہیں۔

تو پھر وہی نفوس کی صفات کا ظہور اور طلب کی گرمی اور شوقِ واضطراب۔ بے قراری اور بے چینی لوٹ آتی ہے۔ اور سالک چاہتا ہے کہ پورے طور پر وجود کی صفات کے لباس سے باہر نکل آئے اور اس سے علیحدگی اختیار کرے اور فنا کے سمندر میں ڈوب جائے۔ تاکہ وجود کی مشقت اور تکلیف سے ایک دفعہ ہی آرام پائے۔ اور جب وہ مکان ابھی اس کا مستقل مقام نہ بنا ہو کبھی کبھی وہ اس میں نزول کرتا ہوا اور دل اس مقام کا منتظر اور مشتاق رہتا ہو۔ تو اس کا لقب متشبہ بحق بہ مجذوبانِ واصل کیا جائے گا۔ یعنی اس کو سچے خدا رسیدہ مجذوبوں کے مشابہت کرنے والا کہا جائے گا۔

لیکن وہ گروہ جو مجذوبانِ واصل سے جھوٹا مشابہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بحرِ فنا میں غرق ہونے اور توحید کے چشمہ میں استہلاک کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی حرکات و سکنات کو کسی طرح اپنی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری حرکات ایسی ہی ہیں جس طرح کہ دروازوں کی حرکت پلٹا ہے، کہ اس کی حرکت بغیر حرکت دینے والے کے ممکن نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اگرچہ صحیح ہے، لیکن اس جماعت کا حال یہ نہیں۔ اس لیے کہ اس بات سے ان کی مراد یہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں سے عذر کی تمہید ہو جائے اور ان گناہوں کو حق تعالیٰ کے ارادہ کے حوالہ کرنا اور اپنے سے

ظہور صفاتِ نفوس و حرارتِ طلب و قلقِ شوق معاودت نماید و سالک خواہد کہ بکلی از ملائیس صفات وجود منسلخ و منخلع گردد و غرق بحر فنا خود تا از لقب وجود یکبارگی بیاساید۔

و چون آن مکان بنور مقام او نگشتہ باشد و گاہ گاہ بد و نازل گردد باطن مطلع و مشتاق اس مقام باشد اور القب متشبہ بحق بہ مجذوبانِ واصل کردہ شد

و اما متشبہ مبطل بہ مجذوبانِ واصل طالیفہ باشند کہ دعویٰ استغراق در بحر فنا و استہلاک در عین توحید کنند و حرکات و سکنات خود را بیچ و بخر بخود اضافت نکنند و گویند کہ حرکات ما ہمچو حرکات البوابست کہ بے محرک ممکن نہ بود و اس معنی ہر چند صحیح است و لیکن نہ حال آن جماعت بوہ زیر کہ مراد ایشان از اس سخن تمہید عذر معاصی و منافی بود و حوالہ آن بارادت حق و رفع ملامت از خود۔ و اس طالیفہ را ز نادقہ خوانند۔

لہ حرکات نفسانی وہ حرکتیں جن سے روح کو حرکت ہو جسے غصہ غضب لذت خوشی خوف بے قراری غم شرمندگی فکر وغیرہ۔ نقل و حرکت، ہلنا چلنا جنبش اور گردش کو حرکت کہتے ہیں اور جمع حرکات آتی ہیں حرکت شورش اور بغاوت کو بھی کہتے ہیں۔

ملامت کو دور کرنا ہے۔ اس گروہ کو زنادقہ یعنی کافر بے دین اور ملحد کہتے ہیں۔

سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے فعل کی نسبت حق تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ اس طرح کی ہے۔ جیسے کہ دروازوں کی حرکت۔ اس کے حرکت دینے والے کے ساتھ۔ سہیل نے فرمایا۔ یہ کہنے والا اگر وہ شخص ہے جو شریعت کے اصول و قواعد کی رعایت اور بندگی کے احکام اور حدود کی حفاظت کرتا ہے تو وہ صدیقین میں سے ہے۔ اور اگر وہ شخص ہے جو شریعت کے احکام کی مخالفتوں میں کوشش کرنے اور ہلاکت میں پڑنے میں کوئی خوف نہیں کرتا اور یہ بات وہ اس لیے کہتا ہے۔ کہ اپنے افعال کو حق سبحانہ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے دین و ملت کو چھوڑ دینے اور اس سے آزاد ہونے کے باعث جو اس کو ملامت ہوگی اس کو اپنے نفس سے دور کرنے کی وجہ ظاہر کرے تو ایسا شخص زندیقوں میں سے ایک زندیق یعنی کافروں میں سے ایک کافر بے دینوں میں سے ایک بے دین، آدمی ہے۔

اور بہر حال ملامتیہ گروہ سے جو سچا مشابہ ہے۔ وہ گروہ

سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ گفتند شخصے می گوید نسبت فعل من بارادت حق پیمنان است کہ نسبت حرکت البواب باحرک آں۔ گفت این فائل اگر کسے بود کہ مراعات اصول شریعت و محافظت حدود و احکام عبودیت کند از جملہ صدیقان باشد و اگر کسے بود کہ توڑد و انہماک در مخالفت احکام شرع باک نہ دارد و این سخن را برائے آں گوید تا وجہ حوالۃ افعال باحق سبحانہ، و اسقاط ملامت از نفس خود با تخلای از دین و ملت ظاہر گرداند از جملہ زندیقان بود۔

و اما متشبه بحق ملامتیہ طائفہ باشند کہ بتعمیر

عے زنادقہ۔ زندیق کی جمع ہے۔ زندیق بے دین کافر اور ملحد۔ کتاب زند کا معتقد۔ وہ شخص زردشت ویردان و اہرمن کا قائل ہو۔ یہ ژند کا معرب ہے اور جی آدمک۔ اس میں تحقیر کا ہے صاحب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی صوفی تو کیا ہوں گے یہ تو اسلام سے بھی خارج ہیں کہ اپنی غلطی کو تو توں کو اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اور اس قسم کی بات کر کے کہ یہ خدا کا کام ہے محض اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔

و تخریبِ نظر خلقِ مبالغات و زیارت نہ نمایند
و اکثر سعیِ ایشان در تخریبِ رسوم و عادات
از قبیل و آدابِ مخالطات بود و سرمایہِ حال ایشان
جز فراغِ خاطر و طیب و القلب نباشد و ترسم
بمراسم زہاد و عباد از ایشان صورت نہ بندد و
اکثر اذائل و طاعات از ایشان نیاید و تمسک
بغرائمِ اعمال نہ نمایند جز بر ادائے فرایض -
مواظبت نکنند و جمع و استکثار اسبابِ دنیوی
بایشان منسوب نباشد و لطیفہ القلب قانع
باشند و طلبِ مزید احوال نکنند۔ ایشان را قلندر
خوانند و این طائفہ از بہت عدمِ ریا بلامتیہ
مشابہت دارند و فرق میان ایشان آنست
کہ ملامتی بجمعِ اذائل و فضائل تمسک جوید و
لیکن آنرا از نظر خلق پنهان دارند و اما قلندریہ
از حدِ فرایض در گذرد و با ظہارِ اعمال و باخفاء
از خلق مقید نہ بود۔

ہے۔ جو تعمیر و تخریب، آباد کرنے اور اجاڑنے اور
ویران کرنے میں مخلوق کے دیکھنے سے نہیں ڈرتے
اور اونچا ہونیکا خیال نہیں لاتے اور ان کی زیادہ تر کوشش
تو گرنے میں ہوتی ہے اور باہمی احتلاط کے دستور کی
پابندیوں کو مٹانے میں زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور
ان کے حال کا سرمایہ بجز فراغِ خاطر و دل کے فارغ ہونے،
اور دل کے خوش رہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا زاہدوں اور
عابدوں کی رسموں سے انہیں سروکار نہیں ہوتا۔ اور نفلوں
کی کثرت اور طاعات کی زیادتی ان سے ظہور میں نہیں
آتی اور عوامِ اعمال یعنی عزیمت والے احتیاط والے
اعمال بھی وہ نہیں کرتے اور فرایض کی ادائیگی کے ماسوا
دوسرے اعمال میں مواظبت نہیں کرتے اور اسباب
دنیوی نہ جمع کرتے ہیں اور نہ ان کی کثرت کے طالب
ہوتے ہیں اور دل کی خوشی پر قانع ہوتے ہیں، اور نہ مزید
حالات کے طالب ہوتے ہیں۔ ان حضرات کو قلندریہ
کہتے ہیں چونکہ اس گروہ میں ریا نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ
لامتیہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور ان دونوں
میں فرق یہ ہے کہ ملامت والا تمام اذائل اور فضائل و
متجبات کی ادائیگی میں کوشاں رہتا ہے۔ لیکن مخلوق
کی نظر سے ان کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ لیکن قلندریہ فرایض
کی حد سے آگے نہیں گزرتے اور وہ اس بات کے پابند
نہیں ہوتے کہ مخلوق کے سامنے اعمال ظاہر کریں۔ یا ان
سے چھپائے رکھیں۔

اور ہر حال وہ گروہ جو اس زمانہ میں قلندری کے نام سے
موسوم ہیں اور انہوں نے اسلام کی رسی گردن سے نکال

و اما طائفہ کہ درین زمان بنام قلندری موسوم اند
و ربقہ اسلام از گردن برداشتہ اند و ازیں اوصاف

کہ آزادی حاصل کر لی ہے اور قلندروں کی جو صفات شمار کی گئی ہیں ان سے وہ خالی ہیں یہ نام ان کے عاریتہ ہے اور اگر ان لوگوں کو حشو یہ کہیں۔ تو کوئی نقصان نہیں۔
 ”یعنی وہ چیز جو زائد اور بے کار ہو اسکو حشو کہتے ہیں۔“
 اور جو کوئی ملامتیہ کے ساتھ جھوٹی مشابہت رکھے تو وہ گروہ بھی زندلیقوں اور بے دینوں میں سے ہے کیونکہ وہ لوگ جو اخلاص کا دعویٰ کرتے اور فسق و فجور کے اظہار پر مبالغہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اس سے ہماری مراد مخلوق کی ملامت اور لوگوں کی نظروں سے گر جانا ہے اور حق سبحانہ مخلوق کی طاعت سے بے نیاز ہے اور ان کی نافرمانی اور گناہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ لوگ گناہ کو مخلوق کے دکھ دینے اور مخلوق کی نیکو سانی میں منحصر جانتے ہیں۔ یعنی گناہ صرف یہ ہے کہ مخلوق کے دکھ دینے اور مخلوق کی آزادی جائے اور نیکی یہ ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جاوے۔

اور وہ گروہ جو زاہدوں کے ساتھ سچ سچ مشابہ ہے یہ وہ جماعت ہے کہ دنیا سے ان کی رغبت ابھی تک پوری طرح دور نہیں ہوئی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دم دنیا سے، رغبت ہٹالیں اور دنیا سے متنفر ہو جائیں۔ ان لوگوں کو ”متنہر ہد“ تکلف کے ساتھ زاہد بننے والے کہتے ہیں۔

اور جو لوگ زاہدوں کی جھوٹی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق میں مقبول ہونے کی غرض سے دنیا کی زینت کو ترک کرتے ہیں۔ اور تمام دنیاوی اسباب سے دل ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی ترک دنیا میں عزت

کہ شمرہ شد خالی اند۔ این اسم بر ایشان عاریت
 ست و اگر ایشان را حشویہ خوانند لایضراً
 و اما متشبہ مبطل بملامتیہ طایفہ باشند ہم از
 زنادقہ کہ دعویٰ اخلاص کنند و بر اظہار فسق و فجور
 مبالغت نمایند و گویند مراد با ازیں ملامت
 خلق و اسقاط از نظر مردم ست و حق سبحانہ از
 طاعت خلق بے نیاز ست و از معصیت
 ایشان غیر متنفر۔ و معصیت را در آزار خلق
 منحصر دانند۔ و طاعت را در احسان۔

و اما متشبہ محقق بزاہد اں طایفہ باشند کہ ہنوز رغبت
 ایشان بکلی از دنیا مصروف نشدہ باشد و
 خواہند کہ کیبارگی از دنیا رغبت بگردانند و ایشان
 را متنہر ہد خوانند۔

و اما متشبہ مبطل بدیشان جماعتے باشند کہ از
 برائے قبول خلق ترک زینت دنیا کنند و خاطر
 از جمیع اسباب دنیوی باز گیرند و بدال تحصیل
 طلب جاہ کنند در میان مردم و ممکن بود کہ بر

کی تحصیل مطلوب ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اللہ والا سمجھیں اور ہماری عزت کریں اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں پر ان کا حال مشتبہ رہے اور لوگ گمان کریں کہ یہ لوگ دنیا سے پورے طور پر گناہ کش ہو چکے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے مال کے ترک کے عوض عزت خریدی ہے۔ ترکوالدینا للدنیا انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے دنیا کے واسطے اور ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بھی انکا حال متشبہ خلط ملط ہو جاوے اور گمان کرنے لگیں کہ جب ہماری طبیعت اسباب دنیا کی طلب و تلاش میں مشغول نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا سے منہ پھیر چکے ہیں اور اس جماعت کو مہرانیہ ”ریاکار“ کہتے ہیں۔

لیکن وہ گروہ جو واقعاً فقرائے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ وہ ہے جس کا ظاہر حال فقیروں کے حال کی مانند ہو اور اس کا باطن فقر کی حقیقت کا طالب ہو۔ مگر ابھی غنا یعنی تو نگری کی طرف رغبت رکھتا ہو اور تکلف کے ساتھ فقر پر صبر کرتا۔ اور حقیقی فقیر ”سچا فقیر“ تو فقر کو حق سبحانہ کی طرف سے خاص نعمت جانتا ہے اور

بعضے حال ایشان مشتبہ شود و مردم پندارند کہ ایشان از دنیا اعراض کلی کرده اند و ایشان خود برک مال جاہ خریدہ اند ترکوالدینا للدنیا و یکس کہ برایشان نیز حال خودشان متشبہ شود گمان برزند کہ چون خاطرشان بطلب اسباب دنیوی مشغول نیست علت آنست کہ اعراض کردہ اند و این طایفہ را مہرانیہ خوانند۔

و اما متشبہ بحق بفقرائے آنست کہ ظاہرش برسم فقر متمرسم بود باطنش خواہان حقیقت فقر و لیکن بنہوز میل بغنا دارد و بہ تکلف بر فقر صبر می کند و فقیر حقیقی فقر را نعتی خاص داند از حق سبحانہ و برآں وظایف شکر ہموارہ بتقدیم می رساند۔ و اما متشبہ مبطل بفقرائے آنست کہ ظاہرش برسم

یعنی دھوکہ میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم تارک الدنیا ہیں حالانکہ جب ان کا مقصد لوگوں میں عزت اور رفعت کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بھی دنیا کہلاتی ہے لوگ اس کے لیے جان و مال قربان کر دیتے ہیں۔

۱۷۱ جگہ فقراء سے مراد وہ حضرات ہیں جو حقیقت فقر کے ساتھ متحقق ہو چکے ہیں۔ نہ کہ وہ فقراء جو اسم فقیر کے ساتھ متصف ہیں یہ قسم نہ فقراء میں شامل ہوگی اور نہ ان کے ساتھ مشابہت کرنے والوں میں شامل ہوگی

قدر مہترسم بود و باطن بحقیقت آل غیر مطلع و
مراوش مجرد اظہار دعوی بود وصیت و قبول
خلق و اس طائفہ فراہم مرائیہ خوانند۔

اور اس پر ہمیشہ شکر کے نذرانے آگے پہنچانا اور بارگاہ الہی
میں پیش کر رہنا ہے۔ اور جو فقراء کے ساتھ جھوٹی مشابہت
رکھتا ہے۔ وہ آدمی وہ ہے جس کا ظاہر حال فقر کی رسوم پر
ہوتا ہے۔ لیکن اس کا باطن فقر کی حقیقت سے نااہل ہے
اور اس کا مقصد دعوی فقر کا ظاہر کرنا ہوتا ہے اور لوگوں
میں شہرت نیک نامی اور قبولیت کا حاصل کرنا ہوتا ہے
اور اس گروہ کو بھی مرائیہ کہتے ہیں۔

اور جو شخص واقعتاً اور حقیقتہً خادم کے ساتھ مشابہت
رکھتا ہے وہ وہ ہے جو ہمیشہ حق سبحانہ کے بندوں کی
خدمت کرتا ہے اور دل سے یہ چاہتا ہے کہ ان کی
خدمت کو دنیاوی غرض مالی ہو یا جاہی کی آمیزش اور
ملاوٹ سے ملی ہوئی اور مخلوط نہ بنانے اور نیت کو
خواہش نفسانی اور ریا کے میل سے خالص بنانا
اور کھوٹ لگانا رہتا ہے لیکن ابھی وہ زندگی حقیقت
تک پہنچا ہوا نہ ہو پس کسی وقت نور ایمان کے غلبہ

اور نفس کے چھپنے کی وجہ سے اس کی بعض خدمتیں
ایسے موقع پر ہوتی ہے جو کہ وہ استحقاق کے مقام میں
واقع ہو جاتی ہیں اور کسی وقت میں غلبہ نفس کے حکم سے
اس کی خدمت خواہش اور ریا کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی
ہے۔ وہ ایسی جماعت کی جو محل استحقاق میں نہیں ہوتی
اپنی تعریف و ثنا کی امید پر خوب خدمت کرتے ہیں
اور بعض وہ لوگ جو خدمت کے مستحق ہوتے ہیں ان کو اپنی
خدمت سے محروم چھوڑ دیتا ہے۔

و اما مشبہ بحق بنحادم آنست کہ بہوارہ بخدمت
بندگان حق سبحانہ، قیام می نماید و باطن می خواہد
کہ خدمت ایشان را بشائبہ غرض دنیوی مالی یا
جاہی مشوب نگردانند و نیت را از شوائب
میل و بہا و ریا تخلیص کند و لیکن ہنوز بحقیقت
زہد نہ رسیدہ باشد پس وقتے بحکم غلبہ لوز
ایمان و اخفاء نفس بعضے از خدمات او در
محل استحقاق افتد۔

و در وقتے بحکم غلبہ نفس خدمت او رہوا و
ریا آمیختہ بود جمیعے را کہ نہ در محل استحقاق باشند
بتوقع محمّد و ثنا خدمت بلیغ بتقدیم رساند
و بعضے را کہ مستحق خدمت باشند محروم گذارد
ایں چنین کس را متخادم خوانند۔

۱۔ استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ واقعی خدمت کرنے کا حق رکھتے ہیں اور قابل خدمت ہیں۔

اور ایسے آدمی کو متخادم کہتے ہیں اور جو جھوٹ موت خادم کے مشابہ بن جاتا ہے۔ وہ وہ شخص ہوتا ہے۔ کہ خدمت کرنے میں اس کی نیت آخرت کی نہ ہو، بلکہ مخلوق کی خدمت کو دنیاوی منافع کا جال بنایا ہوا ہو۔ تاکہ اس سبب سے اوقات کی آمدنیوں سے روزی حاصل کرتا ہے اور اس خدمت کو معیشت کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے۔ اگر اس خدمت سے اسکی غرض اور اس کا مقصد آسانی سے حاصل ہونا نظر نہ آئے تو اس خدمت کو پھوڑ دیتا ہے۔ پس اس خدمت کرنے کا مقصد طلبِ جاہ و مال۔ اور جماعت اور مریدوں کی کثرت ہوتا ہے تاکہ محفلوں اور مجلسوں میں ان کی وجہ سے آگے آئیں اور فخر و بڑائی حاصل کریں اور خدمت کرنے میں ان کی نظر کئی طور پر اپنے نفس کے حظ اور خوشی پر اور نفس کی لذت اور فائدہ پر ہوتی ہے اور ایسے آدمی کو متخادم کہتے ہیں۔

اور عابد کے ساتھ واقعہٴ پیچ مچ وہ مشابہ ہوتا ہے۔ کہ اپنے اوقات کو عبادات میں مستغرق رکھنا چاہتا ہے لیکن چونکہ طبیعت کے تقاضی اور خواہشات کے بقایا کے سبب اور نفس کے کمال تزکیہ کے نہ ہونے کے باعث اس کے اعمال و اوراد اور اس کی بندگی میں ہر وقت انقطاعِ سستی اور روکاؤ میں واقع ہو جاتی ہیں یا وہ آدمی جو ابھی عبادت کی لذت کو نہ پاتا ہو اور تکلف سے اس میں مصروف رہتا ہو اس کی متعبد کہتے ہیں۔ یعنی تکلف سے عبادت کرنے والا۔

واما متشبه مبطل بخادم کسے بود کہ اور اور خدمت نیتِ اخروی نباشد بلکہ خدمت خلق را دام منافع دنیوی کردہ بود تا با آن سبب استجلاب اوقات از اوقات و اسباب می کند و اگر آنرا در تحصیل غرض و تسخیر مراد خود موثر نہ بیند ترک کند پس خدمت او مقصود بود بر طلب جاہ و مال و کثرت اتباع و اشیاع تا در محافل و مجامع بجاں تقدّم و مفاخرت جوید و نظرا و در خدمت ہمگی بر خطِ نفس خود بود و این چنین کس را متخادم خوانند۔

واما متشبه بحق بجاہد کسے بود کہ اوقات خود را مستغرق عبادات خواہد۔ لیکن بسبب بقایای دواعی طبیعت و عدم کمال تزکیہ نفس، ہر وقت در اعمال و اوراد و طاعات و فترات و تعویقات رفند یا کسے کہ ہنوز لذت عبادت نیافتہ باشد و بہ تکلف بجاں قیام می نماید اورا متعبد خوانند۔

اور جھوٹ موٹ اور نقل کے طور پر اس شخص کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ جو ریاکاروں میں سے ہے کہ عبادت میں اس کی نظر لوگوں میں مقبول بننے کی ہو۔ اور اس کے دل میں آخرت کے ثواب پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا اور جب دوسرا کوئی آدمی اس کی بندگی اور عبادت کو نہیں دیکھتا تو وہ عبادت ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ اور ریا سے بچائے رکھے اور اللہ کی مدد اور اس کی توفیق ہی بچانے والی ہے۔

توحید اور اس کے درجات اور اہل توحید بیان ہیں

اور عوارف کے پہلے باب کی دوسری فصل کے ترجمہ میں۔

توحید کے کئی درجے ہیں، پہلا توحید ایمانی، دوسرا درجہ توحید علمی، تیسرا توحید حالی، چوتھا توحید الہی ہے۔ بہر حال توحید ایمانی یہ ہے کہ جس طرح پر قرآن پاک کی آیات اور احادیث پاک نے حق سبحانہ کی صفت الہیت میں لگانے اور یکتا ہونے کو اور اس کی معبودیت کے استحقاق کو بیان کیا ہے۔ دل سے اس کی تصدیق کیے یعنی سمجھا جانے اور زبان سے اس کا اقرار کیا کرے اور یہ توحید محض پیغمبر کی خبر کے سچے ہونے کے اعتقاد کا نتیجہ اور انجام ہوتا ہے اور شریعت کے علم سے حاصل ہوتی ہے اور اس کو مضبوط پکڑنے اور اس پر پابند رہنے سے شرک جلی، اور کھلے شرک سے نجات اور اسلام کے رشتہ میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور صوفیاء کی جماعت ایمان کی ضرورت کے قانون سے

و اما متشبه مبطل باو شخصے بود از جملہ مرایہ
کہ نظر اور عبادت بر قبول خلق بود و در دل
او ایمان ثواب آخرت نباشد تا اطلاع غیری
بر طاعت خود نہ بنید بدار قیام نہ نماید
اعاذنا اللہ سبحانہ من السمعة
والریاء وباللہ والحصمة والتوفیق

القول فی التوحید و مراتبہ و اربابہا

وفی الفصل الثانی من الباب الاول

من ترجمۃ العوارف۔

توحید را مراتب ست اول توحید ایمانی۔ دوم توحید علمی سوم توحید حالی چہارم توحید الہی، اما توحید ایمانی آنست کہ بندہ بتفرّد وصف الہیت توحّد استحقاق معبودیت حق سبحانہ، بر مقتضائے اشارت آیات و اخبار تصدیق کند بدل اقرار دہد بزبان و اس توحید نتیجہ تصدیق مجرد اعتماد صدق خبر باشد و مستغاد بود از ظاہر علم و تمسک بان خلاص از شرک جلی و انحراف در سبک اسلام فائدہ دہد و متصوفہ بحکم ضرورت ایمان با عموم مومنان درین توحید مشارک اند و بدیگر مراتب متفرّد و مخصوص۔

اما توحید علمی مستغادست از باطن علم کہ آنرا علم یقین خوانند و آل چنان بود کہ بندہ در ہدایت

حیاتِ صوفیہ

اس توحید میں عام مومنوں کے ساتھ شریک ہے۔ مگر توحید کے دوسرے مراتب میں تنہا اور خاص ہیں بہر حال توحید علمی تو حاصل کی جاتی ہے باطنی علم سے کہ جس کو علم یقین کہتے ہیں اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی تصوف کی راہ کی ابتداء میں یقین سے یہ جان لے کہ موجود حقیقی اور موثر مطلق کوئی نہیں مگر خداوند عالم جل جلالہ اور تمام چیزوں، صفتوں اور تمام افعال کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں ناچیز اور بے حقیقت جانے۔ ہر ذات کو ذاتِ مطلق کی روشنی میں سے ایک روشنی اور اس کے نور کی رونق اور چمک سمجھے اور ہر صفت کو اس کے نور مطلق کا عکس اور پرتو جانے۔ چنانچہ جہاں پر کوئی علم اور کوئی قدرت اور کوئی ارادہ اور کوئی سمع و سنا، اور بصر و دیکھنا، پائے اس کو اللہ تعالیٰ شانہ، کے علم اور قدرت و ارادہ اور سمع و بصر کے آثار اور نشانات میں سے ایک اثر جانے علیٰ ہذا القیاس تمام صفات اور افعال کو یہی کچھ جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کے اثرات میں ایک اثر ہے۔ خاص اہل توحید اور متصوفہ کے مراتب میں سے توحید کا یہ مرتبہ ابتدائی مرتبہ ہے اس کا مقدمہ ”توحید عام“ کے آخری حصہ سے ملا ہوا ہے اور اس مرتبہ کے مشابہ ایک مرتبہ ہے کہ اس کو تنگ نظر اور ناعاقبت اندیش لوگ توحید علمی کہتے ہیں حالانکہ وہ توحید علمی نہیں بلکہ وہ رسمی توحید ہوتی ہے جو درجہ کے اعتبار سے گری ہوئی ہے یہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی ذکاوت ”دانا“ عقل اور ہوشیاری سے مطالعہ کے طریقہ یا

طریق تصوف از سہولتین براند کہ موجود حقیقی و موثر و مطلق نیست الا خداوند عالم جل جلالہ و جمیع ذوات و صفات و افعال را در ذات و صفات و افعال او ناچیز داند ہر ذاتی را فروغی از نور ذات مطلق شناسد۔ و ہر صفتے را پر توی از نور مطلق داند۔ چنانکہ ہر کجا علمی و قدرتی و ارادتی و سمع و بصر الہی داند علیٰ ہذا القیاس جمیع الصفات و الافعال و این مرتبہ از او اہل مراتب اہل توحید مخصوص و متصوفہ است و مقدمہ آن با ساقہ توحید عام پیوستہ و مشابہ این مرتبہ مرتبہ الہیت کہ کوتہ نظر ان آنرا توحید علمی خوانند و نہ توحید علمی بود بلکہ توحید ہی باشد رسمی از درجہ اعتبار ساقط و آسپخان باشد کہ شخصے از سر ذکا و فطنت بطریق مطالعہ یا سماع تصویری کند از معنی توحید و رسمی از صورت توحید در ضمیر او مرتسم گردد و از اسجد در اشارت بحث و مناظرہ گاہ گاہ سخنے بے مغز گوید چنانکہ از حال توحید بیچ اثر در نہ باشد و توحید علمی اگرچہ فرد مرتبہ توحید حالیست ولیکن از توحید حالی مزجی با آن ہمراہ بود۔

و مزاجہ من تسنیو عینا لیشراب
بہا المقربون ط

وصف شراب این توحید است و ازین جہت صاحب آن پیشتر در ذوق و سرور بود چہ نابہر مزج حال بعضے لقصار لیف بر مقتضائے علم

خود عمل کند وجود۔ اسباب را کہ در روابط افعال
الہی اند در میان نہ بیند اما در اکثر احوال بسبب
بقائے ظلمت وجود از مقتضای علم خود محجوب
شود و بدین توحید بعضے از شرک خفی برخیزد۔

و اما توحید حالی آنست کہ حال توحید وصف لازم
ذات موحّد گردد و جملہ ظلمات رسوم وجود الّا
انک بقیہ در اشراق نور توحید متلاشی و مضاعف
شود و نور توحید در نور حال او مستر و مندرج
گردد بر مثال اندراج نور کو اکب در نور آفتاب
فلما استبان الصبح ادج ضوہ
باسفادہ اضواء نور الکواکب

دریں مقام وجود موحّد در مشاہدہ جمال وجود
واحد چنان مستغرق عین جمع گردد کہ جز ذات
وصفات واحد در نظر شہود او نیاید تا غایت
کہ ابن توحید را صفت واحد بنید نہ صفت خود
و این دیدن را ہم صفت او بنید و ہستی او
بدین طریق قطرہ وارد در تصرف تلاطم امواج
بحر توحید افتد و غرق جمع گردد۔ و از نیجاست

کاور اس کے حال کے نور میں چھپ جاتا ہے اور داخل ہو
جاتا ہے جس طرح کہ تاروں کا نور آفتاب کے نور میں داخل

سننے سے توحید کے معنی کا تصور کرے اور توحید کی صورت
میں سے کوئی نشان اس کے دل میں منقش ہو جاوے
اور اس وجہ سے وہ بحث و مناظرہ میں کبھی کوئی بے مغز
بات کہہ دیتا ہے اور توحید حالی کا اس میں کوئی اثر بھی نہیں
ہوتا اور توحید علمی اگرچہ مرتبہ میں توحید حالی سے کم درجہ
کی ہے لیکن اس کے ساتھ توحید حالی کی کچھ ملاوٹ ہوتی
ہے۔ و مزاجہ من تسنیم عینا لی شرب
بہا المقربون۔

اس توحید کی شراب کی تعریف میں ہے اور اسی وجہ سے
اس توحید کے حال والا اکثر ذوق و سرور اور خوشی میں رہتا
ہے کیونکہ حال کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کے دستور اور
قاعدوں کی کچھ ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بعض تصرفات
میں اپنے علم پر مناسب عمل کرتا ہے اور اسباب کے
وجود کو جو افعال الہی کے اسباب و وسائل ہیں، درمیان
میں ہتھیں دیکھتا لیکن اکثر حالات میں وجود
کی ظلمت کے بقایا کی وجہ سے اپنے علم کی مصلحت
اور موقع پر سے محجوب ہو جاتا ہے اور اس توحید کے
سبب کچھ شرک خفی پیدا ہو جاتا ہے۔

توحید حالی وہ ہے کہ توحید کا حال موحّد کی ذات کا وصف
لازم ہو جاتا ہے اور وجود کے تمام دستور اور عادات کی
تمام تاریکیاں ماسوائے تھوڑے سے بقیہ کے توحید کے
نور کی چمک میں نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اور توحید

لے توحید حالی وہ ہے کہ توحید کا حال توحید وائے کی ذات کا وصف لازم ہو جاوے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل
غیر حق سبحانہ سے خالی ہو جاوے اس طرح پر کہ دل کی کیتائی اور اس کا اکیلا اور نہ الّا ہونا دل کے لیے لازم ہو جاوے۔

ہو جاتا ہے۔

ترجمہ شعر: جب صبح ظاہر ہوتی ہے تو اس کی روشنی اپنی چمک کے ساتھ ساتھ ستاروں کی روشنی کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ (مطلب یہ کہ جب وحدت کی حقیقت کی صبح ظاہر ہوتی ہے تو اس کی روشنی کی چمک تمام الوار اور روشنیوں کو پوشیدہ کر دیتی ہے)

اس مقام میں موحّد (توحید والا) کا وجود واحد کے وجود کے جمال کے مشاہدہ میں جمع کے چشمہ میں الیا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کے شہود کی نظر میں واحد تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اس توحید کو واحد کی صفت دیکھتا ہے نہ کہ اپنی صفت اور اس دیکھنے کو بھی اس کی صفت دیکھتا ہے۔ اور اس طریقہ سے قطرہ کی طرح بحر توحید کی موجوں کے تلاطم (جوش) کے تصرف اور قبضہ میں جا گرتا ہے اور جمع میں غرق ہو ہو جاتا ہے اسی لیے حضرت جنید قدس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید ایک الیا مضمون ہے جس میں رسم و رواج نقشے اور نشانات مٹ جاتے ہیں اور علوم اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ الیا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور یہ توحید مشاہدہ کے نور سے حاصل ہوتی ہے اور توحید علمی مراقبہ کے نور سے۔ اور حالی توحید کے ساتھ بشریت کے اکثر نشان نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور علمی توحید کے مقام میں آنے کے بعد

قول جنید قدس اللہ تعالیٰ سرّ

قال التوحید معنی یضمحل فیہ الرسوم
یندرج فیہ العلوم ویکون اللہ کمالہ یزل۔
ومشار ابن توحید نور مشاہدہ ست وشار توحید
علمی نور مراقبہ و بدین توحید اکثری از رسوم بشریت
منتفی شود و توحید علمی انکی از آن رسوم
مرتفع گردد و سبب بعضی از بقائے رسوم

۱۔ جب دل پر حق تعالیٰ کی میٹائی دوڑنے لگتی ہے تو اس آدمی کا نہ اثر رہتا ہے نہ علم یعنی اس کی نظر سے تمام چیزیں باطل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے جیسے کہ وہ ازل الازل میں تھا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔

در توحید حائے آلت کہ تا صد و تہ بیت
افعال و تہذیب اقوال از موحّد ممکن بود بدین
جہت در حال حیات حق توحید چنانکہ باید گزارا
نشود از نیجاست قول ابوعلی وفاق قدس سرہ
کہ التوحید غریب لا یقضی دینہ و غریب
لا یؤدّی حمتہ -

و خواص موحداں را در حال حیات از حقیقت
توحید صرف کہ کیا رگی آثار و رسوم وجود در متلاشی
گرد و گاہ گاہ لمحہ بر مثال برق خاطف لامع گردد
و فی الحال منتفی شود۔ و بقایائے رسوم دیگر بارہ
معاودت کند و درین حال بکلی بقایائے شرک
خفی مرتفع گردد و رائے اس مرتبہ در توحید آدمی
را مرتبہ دیگر ممکن نیست -

و اما توحید الہی آلت کہ حق سبحانہ، در آزال
بنفس خود نہ بتوحید دیگر ہی ہمیشہ بوصف
و حدانیت و لغت فردانیت موصوف
بود و منعت -

بشریت کے کچھ نشان تو دور ہو جاتے ہیں اور زیادہ
تر باقی رہ جاتے ہیں اور توحید حالی میں جو کچھ رسوم اور
نشانات باقی رہ جاتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ
اس توحید والے کے افعال کی تربیت اور اخلاق کی تہذیب
کا صادر ہونا ممکن ہو۔ اسی وجہ سے زندگی کے حال میں
توحید کا حق جیسا کہ چاہیے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ہی بنا پر
ابوعلی وفاق قدس سرہ فرماتے ہیں کہ توحید ایسا قرض خواہ ہے
جس کا قرض چکایا نہیں جاسکتا اور ایسا مسافر ہے جس کا حق
خدمت ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اور خواص موحدوں کے لیے
زندگی کی حالت میں خالص توحید کی حقیقت ہے یکایک
اور دفعتاً وجود کے آثار اور رسوم، اس میں لاشے اور
نالود ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک چمک بجلی کی طرح
روشن ہوتی ہے اور اسی وقت نالود ہو جاتی ہے اور
نشانات کے بقیہ دوسری مرتبہ لوٹ آتے ہیں۔ اس
حال میں شرک خفی رہا و سمعہ کے بقایا بچے کچھ پوری
طرح دور ہو جاتے ہیں اور توحید کے اس مرتبہ کے علاوہ
آدمی کے لیے دوسرا کوئی مرتبہ ممکن نہیں ہے۔

اور توحید الہی یہ ہے کہ حق سبحانہ، و لغائے ازالہ
ہمیشہ ہمیشہ سے یعنی جب کہ مخلوق وجود میں نہ آئی تھی۔
بذات خود واحدانیت (یکتائی) کی صفت، موصوف
اور فردانیت (یکانگی) کی تعریف کے ساتھ منعت تھا۔

لے اور یہ اس بنا پر ہے کہ بندہ مرکب ہے اور حق سبحانہ، بسیط حقیقی کہ اس سے کثرت ذہنی و خارجی مملوب ہے اور
جو مرکب ہے، وہ بسیط کو بطریق ذوق نہیں پاسکتا منطقی اصطلاح میں بسیط اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے مل کر نہ بنا ہو
نئے آدمی کا یہ آخری مرتبہ ہے کہ اس کو توحید حالی کا مقام حاصل ہو کہ اخلاص کامل کے مقام کو پا لے۔
تے منعت کے معنی حمد کیا ہوا تعریف کیا ہوا،

حیاتِ صوفیہ

اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔
اور اس وقت میں بھی اُسی ازلی صفت کے ساتھ واحد
اور فرد ہے جس طرح کہ وہ پہلے تھا اور ابداً آباد
تک اسی صفت پر رہے گا۔ کل شیء
ہالک الا وجهہ۔

ہر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے بجز اس کی ذات کے
اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ہالکت (ہلاک ہونے والی)
فرمایا پھلنے کے ہلاک ہو جائے گی۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے
کہ تمام چیزوں کا وجود آج اس کے وجود میں ہلاک ہونے
والا ہے اور اس حال کو کل کے دن پر رکھنا ان لوگوں کے
حق میں ہے جو محبوب ہیں۔ ورنہ بصیرتوں والے اور
اصحابِ مشاہدات جو زمان و مکان کی تنگیوں سے
آزاد ہو چکے ہیں۔ ان کے حق میں وعدہ نقد ہے۔ اور یہ
توحید الہی ہے کہ نقص کے عیب سے پاک ہے اور
مخلوق کی توحید وجود کے نقص اور کمی کی وجہ سے ناقص ہے
اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے کتاب منازل
السائرین کو ان تین شعروں پر ختم کیا ہے۔

جو ایک ہے وہ ایک کی توحید نہیں کر سکتا۔

اس لیے ہر وہ شخص جو اس کی توحید کریگا وہ منکر ہوگا۔
اس شخص کی توحید جو اپنی طرف سے کہتا ہے۔

ایک غاریت ہے جس کو ایک باطل کر دیتا ہے
اس کا اپنی توحید بیان کرنا حقیقتاً توحید ہے۔

اور اس شخص کی تعریف جو اس کی تعریف کرتا ہے
توحید کی حقیقت سے منحرف ہے

كان الله ولم يكن معه شيء -
واكون بمنحان برنعت ازلي واحد وفرد است
والان كما كان وانا ابداً لا بد هم برين
وصف خواہ بود۔ کل شیء ہالک
الا وجهہ۔

نگفت یہ تک تا معلوم شود کہ وجود ہمہ اشیا
در وجود او امر ہالکت است وحوالہ مشاہدہ
این حال بفردا در حق محبوبانست والا ارباب
بصار و اصحاب مشاہدات کہ از مضیق زمان
و مکان خلاص یافتہ اند این وعدہ در حق الیشاں
عین نقدست۔ و این توحید الہی است کہ از
صحبت نقصان برلیست۔ و توحید خلالتی بسبب
نقصان وجود ناقص۔ و حضرت شیخ الاسلام
قدس سرہ کتاب منازل السائرین را باین
سہ بیت ختم کردہ است۔

۱۔ ما وحد الواحد من واحد

اذکل من وحدہ جاحد

۲۔ توحید من ینطق عن نفسہ

عاریۃ البطلھا الواحد

۳۔ توحیدہ ایاہ توحیدہ

ونعت من ینعتہ لا احد

لے وجود کے نقصان کی وجہ سے مخلوق کی توحید ناقص ہے۔ وجود کے نقصان سے مراد اور اس کا مرکب ہونا اور اس کا مفید ہونا ہے اور اس کی توحید کا ناقص ہونا اس بنا پر ہے کہ مرکب اور مفید واحد حقیقی کو معلوم نہیں کر سکتا اور اس کی صفت کا اور اک نہیں کر سکتا لہٰذا اس کلام کا اجمال اور حاصل یہ ہے کہ توحید حقیقی اس وقت حاصل ہوگی جب کہ حق سبحانہ کا جو بسیط حقیقی ہے۔ بغیر کسی امر کی رکاوٹ کے اور اک کیا جائے گا اور اس کی حقیقت کو پائے گا اور یہ بات خدا تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسیط ہے اور اس کی مزاحمت کرنے والا اور روکنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ کے ماسوا کوئی ہستی بھی توحید کی حقیقت کو نہیں پاسکتی اس لیے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہے وہ نوع ترکیبی سے خالی نہیں۔ اور جو مرکب ہوگا وہ غیر مرکب کو بطریق ذوق نہیں پائے گا۔ جیسے کہ حکماء کے نزدیک ثابت ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص توحید حقیقی کا دعویٰ کرے گا تو اس کا حال اس کے قال کی تکذیب کرے گا۔ یعنی حقیقی توحید حق سبحانہ، خود کر سکتا ہے ورنہ کسی ممکن کا توحید کا دعویٰ کرنا توحید کے خلاف ہے کیونکہ توحید میں نسبت اور طرفین کا ہونا ضروری ہے جب آپ کو بات کا خلاصہ معلوم ہو گیا تو اب ہم شرعاً حاصل بیان کرتے ہیں۔ پہلے شعر کا مطلب یہ ہے، توحید کی چاروں قسموں میں سے توحید حقیقی کی نفی کی طرف اشارہ ہے دوسرے شعر میں توحید قالی کے علاوہ کی طرف اشارہ ہے اور تیسرے شعر میں توحید حالی کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا شعر ما وحد الواحد الخ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی آدمی بھی حق واحد کے لیے توحید حقیقی کو نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اس کی توحید کرے گا۔ خواہ توحید ایمانی کے ساتھ یا علمی اور رسمی کے ساتھ ہو تو وہ عین توحید میں کثرت کو ثابت کرنے والا ہے جو عبارت ہے توحید کی نسبت اور طرفین سے کہ ایک توحید کہنے والا ہے اور ایک وہ جس کی توحید کی جارہی ہے اور اگر توحید حالی کرتا ہے تو اس کا مذکر اور مشہود یعنی جس کا وہ اور اک اور مشاہدہ کرتا ہے بجز اس مرکب کے نہ ہوگا جو کہ اضافی بسیط ہو۔ اس بنا پر کہ مرکب بسیط کے لیے نہیں آئے گا۔ پس تمام صورتوں میں وہ توحید حقیقی کا فائدہ ہوگا۔ یعنی گم کرنے والا اور مفقود الحال ہوگا، اور جب فائدہ ہوگا تو اس کا حال اس کے دعویٰ کو جھٹلا دے گا۔ اگرچہ لسان قال کے ساتھ دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ تو لسان حال سے ساتھ منکر ہوگا۔ یعنی اس شخص کی توحید جو حق واحد کی صفت کی بات کرتا ہے اور اس کو احدیت پر موصوف کرتا ہے جیسے کہ توحید حالی کے مساویں توحید صوری عاریتی ہوتی ہے حقیقی نہیں اس لیے کہ حق واحد کی حقیقت اس توحید کے بطلان ضائع ہونے، پر حکم لگاتی ہے اس لیے حال و قال دونوں کی موافقت نہیں ہے۔ کیونکہ وحدت حق بسیط حقیقی (منفرد) ہے اور آدمی کی توحید کثرت کی متضمن ہے۔ جو عبارت توحید کی نسبت اور طرفین سے یعنی توحید حقیقی وہ ہے جو خود حق سبحانہ، اپنی توحید کہے، اس بنا پر کہ حق سبحانہ، وہ بسیط ہے مزاحم ہے اور اپنی ذات سے حاضر و موجود ہے اور حق سبحانہ کی وحدت کے ساتھ زبان حال سے صفت کرنا، وہ دل کا غیر حق سبحانہ، سے خالی ہونا ہے۔ یہ ایسا تعین ہے جو حقیقت توحید سے لاف و مغرور ہے اس بنا پر پھر کہ اس کا جو مذکر و مشہود ہے وہ بسیط اضافی ہے حقیقی نہیں۔ لہٰذا وہ حق کی وحدت کے مطابق جو بسیط حقیقی ہے نہ ہوا اور واقع سے منحرف ہوا۔ واللہ اعلم۔

اَرْبَابِ وِلَايَتٍ قَدَسَ اللّٰهُ اَسْمَاءُہُمْ وِلَايَتِہُمْ
”اولیاء“ کے بیان میں۔

اور کتاب کشف المحجوب میں ہے کہ خداوند سبحانہ، و تعالیٰ نے نبوی دلیل اور حجت کو قائم و باقی بنا دیا ہے اور اولیاء کے ظاہر کرنے کا سبب کر دیا تاکہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی نشانیاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ظاہر ہوتی رہے اور ان اولیاء کرام کو خدا تعالیٰ کے جہان کا والی بنا دیا گیا تاکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظاہر کرنے والے اور اس کی تجدید کرنے والے رہیں اور نفس کی پیروی کا راستہ لپیٹ دیا جاوے۔ ان کے قدموں کی برکتوں سے آسمان سے بارش آتی ہے اور ان کے احوال کی صفائی کے باعث زمین سے نباتات اگتے ہیں اور ان کی بہت سے کافروں پر مسلمان نصرت پاتے ہیں۔ اور ان میں سے چار ہزار چھپے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے بلکہ اپنے حال کے جمال کو بھی نہیں جانتے اور وہ تمام احوال میں خود سے اور مخلوق سے چھپے رہتے ہیں۔ اور اخبار یعنی حدیثیں اس پر وارد ہیں اور اولیاء کی باتیں اس پر ناطق و گواہ ہیں اور بحمد اللہ مجھے بھی اس مطلب میں خبر یعنی بات ظاہر اور عیاں ہو چکی ہے، لیکن جو لوگ کہ اہل حل و حل و عقد ”اہل تصرف“ اور حق تعالیٰ کی درگاہ کے سپاہی اور لشکر کے سردار ہیں وہ تین سو ہیں کہ ان کو اخبار کہتے ہیں۔ ان میں سے دوسرے چالیس ان کو ابدال

القول فی اصناف ارباب الولاية

قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم
وفی کتاب کشف المحجوب۔ خداوند سبحانہ، و تعالیٰ برہان نبوی را باقی گردانیدہ است و اولیاء را سبب اظہار آن کردہ تا پیوستہ آیات حق و محبت صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری باشند و مرایشان را دلیان عالم حق گردانیدہ تا مخبر و مجدد مرحدیث دے را گشتہ اند و راہ متابعت نفس را در نوشتہ از آسمان باران ببرکت اقدام ایشان آید و از زمین نبات بصفاء احوال ایشان

روید و بر کافران مسلمان نصرت بہمت ایشان یا بند و از چار ہزار ہند کہ مکتومانند و مرکید بگردان نشانند و جمال حال خودندانند و اندر کل احوال از خود و خلق مستور باشند۔ و اخبار برین واروست و سخن اولیاء بدین ناطق و مراد خود اندرین معنی بحمد اللہ خبر عیاں گشتت

و اما آنکہ اہل حل و عقدند و سرہنگان درگاہ حق اند سیصد اند کہ مرایشان را اخبار خوانند و چہل دیگر از ایشان را ابدال خوانند و بہفت دیگر

سے اس بارش کے برسنے میں نہ ان کا تصرف اور دخل ہوتا نہ ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے وہ خود سے اور مخلوق سے پوشیدہ ہوتے ہیں لہٰذا یعنی اپنے حالات کی تفصیل کو نہیں جانتے اور دوسرے بھی تفصیلی طور پر ان کو نہیں جانتے لہٰذا اہل تصرف ہیں اور ان سے جو کام صادر دلقبیہ صفا ۴۱ پر

ایشان را ابرار خوانند۔ و چہار دیگر اندک ایشاں
را اوتاد خوانند و سہ دیگر اندک ایشاں را
لُقباً خوانند و یکی دیگر کہ ولے را قطب و غوث
خوانند و این جملہ یک دیگر را بشناسند و اندر امور
بازن یک دیگر محتاج باشند و برین نیز اخبار
مروی ناطق است و اہل حقیقت بر صحت این
مجمع اند صاحب کتاب فتوحات مکیہ رضی
اللہ عنہ در فصل سہ و یکم از باب صد و نو، مشتم
از ان کتاب رجال ہفتگانہ را ابدال گفتہ است
و در اینجا ذکر کردہ کہ حق سبحانہ، و تعالیٰ زمین
را ہفت اقلیم گردانیدہ و ہفت تن از بندگان
خود برگزیدہ و ایشاں را ابدال نام نہادہ و وجود

بولتے ہیں اور سات اور ہیں ان کو ابرار۔ اور چار اور
ہیں ان کو اوتاد کہتے ہیں۔ اور تین اور ہیں ان کو لقباً بولتے
ہیں اور ایک اور ہے اس کو قطب اور غوث بولتے ہیں
اور یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور کاموں میں
میں ایک دوسرے کی اجازت کے پابند اور محتاج ہوتے
ہیں اور اس پر حدیث کی روایات موجود ہیں اور گواہ ہیں
اور اہل حقیقت اس کی صحت پر متفق ہیں۔ صاحب
کتاب فتوحات مکیہ رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کے
کے باب ۱۹۸ کی فصل ۳ میں سات مردوں کو ابدال
کہا ہے اور وہاں ذکر کیا ہے کہ حق سبحانہ، و تعالیٰ نے
زمین سات اقلیم بنایا اور سات آدمی اپنے بندوں میں
سے چنے اور ان کا نام ابدال رکھا اور ان سات بندوں

ہوتے ہیں وہ ان کے اختیار سے صادر ہوتے ہیں لے ان کا مقام مشرق و مغرب جنوب و شمال ہے اور ان چاروں سمتوں
کی تقسیم کعبہ کی سمتوں سے ہے کہ ان کی برکت سے جہاں کے سارے حیات کی حفاظت کرتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو اوتاد
کہتے ہیں جیسے کہ خیمہ کی بنیاد جس چوب کے ساتھ اس کلی کو تدر کہتے ہیں۔ یادداشت ہے۔ وہ اوتاد جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جہاں کی
حفاظت کرتے ہیں وہ چار ہیں ان میں کا پانچواں نہیں اور یہ ابدالوں سے زیادہ خاص ہیں اور ابا مان ان سے زیادہ خاص ہیں اور قطب ساری
جماعت سے زیادہ خاص ہے ابدال اس جماعت پر بطریق لفظ مشترک ہے یہ حضرات ابدال کے لفظ کا اطلاق ان پر کرتے ہیں جن کے
اوصاف مذکورہ دہری عادات، صفات محمودہ و قابل تعریف عادات، سے بدل جائیں اور اس کا اطلاق خاص عدد پر کرتے ہیں بعض
حضرات کے نزدیک یہ لوگ چالیس ہیں اس صفت کے ساتھ یہ آپس میں جمع ہوتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات
ہے۔ ان سات ابدالوں کے لیے جو اوتاد کے درجہ سے خارج ہیں اور ان سے ممتاز اور جدا داپے ہیں، وہ کہتے ہیں چار اوتاد ہیں کلی ابدال سات
ہیں اور ان سات میں سے چار اوتاد اور دو امام ہیں اور ایک قطب ہے اور یہ مجموعی طور پر سب کے سب ابدال ہیں اور ان لوگوں نے
کہا، ابدال کا نام ابدال اس لیے ہے کہ جب ان میں سے ایک مڑ جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ چارج لے لیتا ہے اور چالیس میں سے ایک لیجاتا
ہے اور چالیس کو تین سو میں یعنی اخیر میں سے ایک کو لیکر پورا کیا جاتا ہے اور صالح مومنوں میں سے ایک کو لے کر تین سو اختیار کو پورا کیا جاتا ہے اور پھر
کہا گیا ہے کہ ان کا نام ابدال اس لیے رکھا گیا کہ ان کو وہ قوت دی گئی ہے کہ جہاں پر وہ چاہتے ہیں اپنے جسموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الخ فتوحات مکیہ سہوین باب ۱۹۸ ہے۔

میں سے ایک کے ساتھ ہر ایک اقلیم کی کے وجود کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کہا ہے کہ حرم مکہ میں ان کے ساتھ جمع ہوا ہوں یعنی ملا ہوں اور ان پر سلام کہا اور انہوں نے تجھ پر سلام کہا اور ان سے بات کہی۔ پس میں نے جہاں تک دیکھا ان سے بڑھ کر اچھے طریقہ میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت والا اور اسے لگاؤ اور تعلق والا کوئی نہیں دیکھا اور فرمایا ہے کہ میں نے ان جیسا بھی کوئی اور نہیں دیکھا البتہ شہرِ قونیہ میں ایک شخص کو ان جیسا دیکھا شیخ طریقت شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ سرور نے کہا ہے اولیاء اللہ عزوجل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مشائخ طریقت اور کبریا حقیقت اولیائے کمال کا نام رکھتے ہیں اور ان حضرات کے لیے ظاہر میں پیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ان کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی اور کے ذریعہ کے براہ راست اپنی عنایت کی گود میں پرورش تربیت دیتے ہیں۔ جیسے کہ اولیاء رضی اللہ عنہ کی پرورش (بغیر کسی واسطہ کے) کی۔ اور یہ بڑا مقام ہوتا ہے اور بہت ہی عالی، کہ کس کو یہاں پہنچائیں اور یہ دولت کس کی طرف رخ کرے یعنی کوئی کوئی ہی ایسا خوش بخت ہوتا ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔

اور اس طرح پر بعض اولیاء اللہ نے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں کہ انہوں نے بعض طالبین کی روحانیت کے طریقہ پر تربیت کی ہے بغیر اس کے کہ ظاہر میں اس کا کوئی پیر ہو اور یہ

ہر اقلیم را ہر یکے از ان ہفت گانہ نگاہ میدارد و گفتہ ست کہ من در حرم مکہ ایشان جمع شدیم و بر ایشان سلام گفتم و ایشان بر من سلام گفتند و بالیشان سخن گفتم۔

فما رأیت فیما رأیت احسن سمعا منهم ولا اکثر شغلا منهم با اللہ

و فرمودہ است کہ مثل ایشان نیز ندیدم مگر یک کس در قونیہ۔ شیخ طریقت شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ سرور گفتہ اند قومی از اولیاء اللہ عزوجل باشند کہ ایشان را مشائخ طریقت و کبریا حقیقت اولیائے کمال نامند و ایشان را در ظاہر بہ پیرے احتیاج نبود زیرا کہ ایشان را حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم در حجر عنایت خود پرورش می دہد بی واسطہ غیرے چنانکہ اولیاء را داد رضی اللہ عنہ و ایں عظیم مقامی بود و بس عالی تا کہ اینجا رسانند و ایں دولت روے بکہ نماید۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

و ہم چنین بعضی از اولیاء اللہ کہ متابعین آنحضرت اند صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعضی از طالبان را بحسب روحانیت تربیت کردہ اند بی آنکہ اورا در ظاہر پیرے باشند و ایں جماعت نیز داخل

جماعت بھی اولیوں میں داخل تھے اور بہت سے مشائخ طریقت کو اول سلوک میں اس مقام کی طرف توجہ ہوتی ہے جیسا کہ شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی کو جن کا سلسلہ مشائخ حضرت ابوالجنا ب نجم الدین کبریا تک ملتا ہے اور شیخ ابوسعید ابوالخیر کے طبقہ سے اور شیخ ابوالحسن خرقانی قدس اللہ تعالیٰ اس و ہم در ابتدا ذکر این بودہ کہ علی الدوام گفتی اویس اویس۔

اولیاء و بسیارے از مشائخ طریقت را در اول سلوک توجہ باین مقام بودہ ست چنانکہ شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی را کہ از سلسلہ مشائخ حضرت ابوالجنا ب نجم الدین کبریا بایشان می پیوند دواز طبقہ شیخ ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی قدس اللہ تعالیٰ اس و ہم در ابتدا ذکر این بودہ کہ علی الدوام گفتی اویس اویس۔

معجزہ کرامت اور استدرج کے فرق میں

امام العلامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں ہے جب کوئی فعل خرق عادت کے طور پر کسی انسان کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ دو حال سے خالی نہیں یا تو اس کے ساتھ دعویٰ ہوگا یا دعویٰ کے ساتھ نہ ہوگا۔ پھر قسم اول کے ساتھ کسی

القول فی الفرق بین المعجزہ والکرمۃ الاستدرج

وفی التفسیر الکبیر للامام التحریز فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اذا ظہر فعل خارق للعادة علی ید انسان فذا لک اما ان یکون مفرونا بالدعوی او لا مع الدعوی والقسم الاول وهو ان یکون

یعنی اولی کے لیے ضروری نہیں کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے تربیت پائے بلکہ جو شخص اولیاء میں سے کسی بھی ولی کی روحانیت سے تربیت پائے اس کو بھی اولی کہتے ہیں وہ ولی قید حیات میں ہو یا نہ ہو۔

اے امام محمد بن عبد اللہ بن علی یافعیؒ کی تاریخ میں ہے کہ امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں وہ لواذات اور عجائبات جمع کیے ہیں جن پر طالب خوش ہوتا ہے اور شوق سے پڑھتا اور واقعی بہت بڑی کتاب ہے اور وعظ بھی یہ بیضا تھا اور امام مذکور عربی اور غیر عربی میں وعظ کرتے تھے اور وعظ کے دوران ان کو وجہ حاصل ہوتا بہت روتے تھے شہرہرات میں ان کی مجلس میں مذاہب دسے اور اہل مقالات حاضر ہوتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے اور وہ سائل کو بہت عمدہ جوابات دیتے۔

ذات میں اور اس کے سبب سے کرامت کے لوگ اہل سنت کے مذاہب کی طرف رجوع ہو گئے۔ ایران میں ان کو شیخ الاسلام کہتے تھے اور ہرات میں ہی دو شنبہ کو عید الفطر کے دن ۶۰۰ھ میں وفات پائی۔ (باقی صفحہ ۸۸ پر)

قسمیں ہوں گی۔

یا تو وہ دعویٰ خدائی کا ہو گا یا نبوت کا یا ولایت کا دعویٰ ہو گا۔ یا جادو کا یا شیاطین کی اطاعت کا۔

بس یہ چار قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم خدائی کا دعویٰ اور ہمارے اصحاب نے عادات کے خوارق کا ظہور اس کے اس کے ہاتھ پر بغیر مخالفت کے جائز رکھا ہے۔

جیسے کہ نقل کیا گیا کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے ہاتھ پر خوارق عادات ظاہر ہوتے تھے اور جیسے کہ دجال کے حق میں بھی منقول ہے۔

ہمارے اصحاب کہتے ہیں اور یہ اس بنا پر درست ہے کہ اس کی شکل اور خلقت بناوٹ اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے پس خوارق کا اس کے ہاتھ پر ظاہر ہونا وہ دھوکا میں آ جانے کی طرف مقصی نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم نبوت کا دعویٰ کرنا اور یہ بھی دو قسموں پر ہے۔ اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنے والا یا تو سچا ہو گا یا جھوٹا۔

اگر وہ سچا ہے تو خوارق کا ظہور اس کے ہاتھ پر واجب ہے اور جو کوئی بھی نبوت کے صحیح ہونے کا اقرار کرتا ہے وہ اس پر متفق ہے اور جو شخص نبوت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے اس کے ہاتھ پر خوارق کا ظاہر ہونا جائز نہیں اور اگر بالفرض ظاہر ہو تو جھگڑا اور فساد ضروری

بالدعویٰ اما ان یكون دعوی الالهية

او دعوی النبوة او دعوی الولایة اور دعوی السحر وطاعة الشیاطین۔

فهذا اربعة اقسام القسم الاول ادعاء الالهية وجوز اصحابنا ظہور خوارق العادات علی یدہ من غیر معارضة

كما نقل ان فرعون كان يدعی الالهية وكان یظهر علی یدہ خوارق العادات وكما نقل ذالك ايضا في حق

الدجال قال اصحابنا وانما جاز ذالك لان شكله وخلقه يدل علی كذبه فظہور الخوارق علی یدہ لا یقضي

الحکم البلیس والقسم الثاني ادعاء النبوة وهذا القسم علی قسمین لانه اما ان یكون ذالك المدعی

صادقا او كاذبا فان كان صادقا و جب ظہور الخوارق علی یدہ وهذا متفق علیہ بین كل من اقرب بصحة النبوة

واما من كان كاذبا لم یجوز ظہور الخوارق علی یدہ وبتقدیر ان یظہر وجب المعارضة واما القسم الثالث

وهو ادعاء الولایة فالقائلون بکرامات الاولیاء اختلفوا فی انه هل یجوز ادعاء

اور یہ بھی قول ہے کہ ان کو کرامیہ فرقہ کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی ولادت ۲۵ رمضان ۵۴۳ھ میں شہر رے میں ہوئی۔

حیات صوفیہ

ہے اور تیسری قسم جس سے خرق عادت ہو وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے پس جو لوگ اولیاء کی کرامت کے قابل ہیں وہ اس امر میں مختلف ہیں کیا کرامت کا دعویٰ جائز ہے پھر یہ کہ اس کے دعوے کی مطابقت وہ امر ہو جاتا ہے یا نہیں۔

چوتھی قسم یہ کہ جادو اور شیاطین کی اتباع کا مدعی ہے۔ سو ہمارے اصحاب کے نزدیک اس کے ہاتھ پر خوارق عادات کا ظہور جائز ہے، لیکن معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کسی آدمی کے ہاتھ پر بغیر کسی دعویٰ کے خوارق عادات ظاہر ہوں اور وہ آدمی یا تو صالح ہوگا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا یا وہ خبیث اور گنہگار ہوگا پہلی صورت تو کرامات الاولیاء کی ہے اور اس کے درست ہونے پر ہمارے حضرات کا اتفاق ہے اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے مگر ابو الحسن البصری اور اس کے شاگرد محمود الخوارزمی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔

اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ خوارق عادات کسی ایسے آدمی پر ظاہر ہوں جو اللہ کی اطاعت سے مردود ہے۔ یعنی فاسق و بے دین ہے پس اس کی خوارق کو استدراج کا نام دیا جاتا ہے۔

کرمۃ ثم انہا یحص علی وفق دعداد
ام لا۔ القسمہ الرابع وهو ادعاء
سحر وطاعة الشیاطین فعند اصحابنا
یحوز ظہور خوارق العادات علی
یدہ وعند المعتزلة لا
یحوز۔

واما الثانی وهو ان یظہر خوارق
العادات علی ید الانسان
من غیر شیئی من الدعاء وحی
فذلک الانسان وامایین یکون
صالحا مرضیا عند اللہ واما ان
یکون خبیثا مذنبا والاول من القول
بکرامات الاولیاء وقد اتفق اصحابنا
علی جوازہ وانکرھا المعتزلة الا
ابا الحسن البصری وصاحبہ معمود
الخوارزمی۔

واما القسم الثالث وهو
ان یظہر خوارق العادات
علی بعض من کان مردودا
عن طاعة اللہ فلہذا هو المسمی
بالاستدراج۔

کرامتِ اولیاء کے ثبوت میں

کتاب دلائل النبوة مصنفہ امام مستغفری رحمۃ اللہ
میں ہے کہ ”کراماتِ اولیاء“ اللہ تعالیٰ کی کتاب
اور صحیح احادیث مرویہ اور اہل سنت و الجماعت
کے اجماع سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے
اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا: ”کلما دخل علیہا“ تا ”رزقنا“
جب بھی زکریا مریم کے پاس محراب میں
جاتے اس کے پاس رزق کو پاتے۔ اہل تفسیر
نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ

القول فی ثبات الکرامۃ الاولیاء

وفی کتاب دلائل النبوة للامام المستغفری
رحمہ اللہ کرامات الاولیاء حق بکتاب
اللہ تعالیٰ والاثر الصحیحۃ المرویۃ
واجماع اہل السنۃ والجماعۃ
علیٰ ذالک فاما الکتاب فقوله
تعالیٰ۔ کلما دخل علیہا زکریا
المحراب وجد عندہ رزقا قال
اہل التفسیر فی ذالک کان یرمی
عندہا فاکھذہ الصیف فی الشتاء

لے کرامت سے مراد خرقِ عادت ہے یعنی اس چیز کو باطل اور بے اثر یا غلط بنانا جس پر عادت جاری ہے خواہ کرامت
والے کے ارادہ و تصرف کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو، دوسری قسم کی مثال مریم علیہ السلام کے پھلوں کا موجود ہونا اور اصحاب کعب
کا بحفاظت رہنا جیسے کہ امام مستغفری کی کتاب دلائل النبوة میں مذکور ہے کہ کراماتِ اولیاء سچ ہے یعنی حقیقت پر مبنی
ہے جیسے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس بات پر اہل سنت و جماعت متفق ہیں کہ اولیاء سے کرامات
ظاہر ہوتی ہیں۔ لے امام مستغفری، مقتدار ہوئے ہیں۔ خطیب اور حافظ تھے۔ یعنی احادیث نبوی علی مصدرہ بالصلوۃ
والسلام کو بجزرت یاد رکھنے والے تھے۔ ان کی کیفیت ابو العباس متقی اور نام جعفر اور ”نسف“ جو سمرقند
کے توابع میں سے ہے اس کے رہنے والے تھے اور قرشی کے لقب سے مشہور ہیں اور وہ فقیہ، فاضل
محدث اور کثر یعنی بہت زیادہ احادیث ان کو حفظ تھیں۔ سچ بولنے میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ صاحب فہم
ومعرفت اور صاحب ایقان ہوئے ہیں اور بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور ان کی تصانیف بڑی قابل
قدر اور مقبول ہوئیں اور ماوراء النہر کے اندر ان کے زمانہ میں کوئی شخص تصنیف اور فہم حدیث ان کے
براہر نہ ہوا۔

ان کی ولادت ۳۵۰ھ میں اور وفات آخر جمادی الاول ۴۳۲ھ میں ہوئی اور ان کی قبر نسف میں رودخانہ کے کنارہ پر
ہے النسب سمعانی میں اسی طرح مذکور ہے۔

گرمی کا پھل سردی میں دیکھتے اور سردی کا پھل گرمی میں دیکھتے اور مریم رضی اللہ عنہا بالاجماع نبیہ نہیں تھیں۔ پس یہ آیت اولیاء کی کرامت کے منکروں کے لیے حجت اور دلیل ہے اور کتاب کشف المحجوب میں ہے کہ خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک صریح الفاظ میں آصف کی کرامت کی خبر دی ہے۔

کہ جب سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کریں اور خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آصف کا شرف مخلوق کو دکھائے اور اس کی کرامت ظاہر کرے اور زمانہ والوں کو بھی دکھائے کہ اولیاء کی کرامت جائز ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم میں سے کون ہے جو بقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دے۔ قال عفريت الخ۔ جنات میں سے عفريت نے کہا میں اس کو لے آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے دربار سے اٹھیں سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں تو آصف نے کہا۔ انا اتيك الخ میں اسے یہاں لا دوں گا اس سے قبل کہ آپ آنکھ کھولیں اور بند کریں یعنی ایک پل میں اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا۔ آصف کی اس بات سے سلیمانؑ اس پر غصہ نہ ہوئے اور نہ اس کا انکار کیا اور نہ ان کو یہ کام محال اور ناممکن معلوم ہوا اور تخت کا سلیمان کے دربار میں آجانا کسی حال میں

وفاکله الشتاء في الصيف
و مریم رضی اللہ عنہا لم تكن
نبیة بالاجماع فهذه الآية
حجة على منكر الكرامات للاولياء و
فی کتاب کشف المحجوب۔
خداوند سبحانہ و تعالیٰ در نص کتاب مارا خبر داد
از کرامت آصف کہ چون سلیمان را بایت
کہ تخت بقیس پیش از آمدن دے اینجا
حاضر کند و خدائے تعالیٰ خواست تا شرف
آصف را بخلق نماید و کرامت دے
ظاہر کند و بابل زمانہ باز نماید کہ کرامت
اولیاء جائز بود سلیمان علیہ السلام گفت
از شما کیست کہ تخت بقیس را پیش
از آمدن دے اینجا کند قال عفريت من
الجن انا اتيك به قبل ان تقوم
من مقامك عفريت از جن گفت من
بیارم تخت دے را پیش از آنکہ تو برخیز
از جایگاه خود سلیمان علیہ السلام گفت زود
تر خواهم آصف گفت انا اتيك به قبل
ان يردك اليك طرفك
من پیش از آنکہ تو چشم برہم زنی من تخت اینجا
حاضر کنم بدین گفتار سلیمان بروئے متغیر نشد
و انکار نکرد و بر آن مستحیل نیامد و این پہنچ

معجزہ نہ تھا اس لیے کہ آصف پیغمبر نہ تھے۔ پس لامحالہ اس کو کرامت ہونا چاہیے اور اصحاب کہف کے حالات اور کتے کا ان سے باتیں کرنا اور ان کا سونا اور ان کا دامن اور بامیں۔

وَنَقْلُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اور ہم ان کو دائیں بامیں بدلتے رہے اور ان کا کتا اپنے پاؤں دبلیز پر پھیلانے رہا۔

یہ سب باتیں عادت کے خلاف ہیں اور معلوم ہے کہ یہ معجزہ نہیں پس لامحالہ کرامت ہونگی۔

اور کرامت کا سنت ”حدیث“ سے یہ ثبوت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا۔ یا رسول اللہ گزشتہ امتوں کے عجائبات میں سے کوئی چیز فرمائیے۔

آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے تین آدمی کہیں جا رہے تھے جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک غار کا قصد کیا اور اس کے اندر چلے گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ تو پہاڑ سے ایک پتھر گرہ اور غار کا دروازہ بند ہو گیا وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ہمیں اس جگہ سے کوئی چیز نہ نکال سکے گی۔ بجز اس کے کہ اپنے ان اعمال کو جو بے ریا رہیں خداوند سبحانہ کی بارگاہ میں سفارشی لاویں۔ ایک نے کہا، میرے ماں باپ تھے میں دنیا کے مال میں سے کچھ نہ رکھتا تھا کہ ان کو دوں بجز ایک چھوٹی بکری کے کہ اس کا دودھ ان کو دیتا اور

حال معجزہ بنو زیرا کہ آصف پیغمبر بنو دلس لامحالہ باید کہ کرامت باشد و نیز احوال اصحاب کہف و سخن گفتن بگ بایشان و خواب ایشان و قلب ایشان اندر کہف بر یمن و یسار

”وَنَقْلُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالِ وَ كَلْبُهُمْ بِأَسْطِ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ“ (سورہ کہف) ۳۔

این جملہ ناقض عادت ست و معلوم ست کہ معجزہ نیست پس باید کہ کرامت باشد۔

و اما اثبات کرامت اولیاء بسنت آنست کہ در حدیث وارد ست کہ روزی صحابہ رضی اللہ عنہم گفتند یا رسول اللہ مارا از عجائب ائمہ ما ضئیر چیزے بگو۔

گفت پیش از شما سے کس بجائے میرفتند چوں شبانگاہ شد قصد غاری کردند و اندر آنجا شدند چوں پارہ شب بگذشت سنگی از کوہ در افتاد و در غار استوا گشت ایشان متحیر شدند گفتند کہ نہ ہمارا از نیجا بیچ چیز جز آنکہ کہ دار ہاے خود را آنچہ بے ریاست بخداوند سبحانہ، شفیع آوریم۔ یکے گفت مرا مادرے و پدرے بود از مال دنیا چیزے نداشتم کہ بایشان دہم بجز بزرے کہ شیر او بدیشان دادمی و من ہر روز پشتہ ہمیزم

بیاور دے وہاں آئے اس اندر وجہ طعام خود
 کر دے شبے بیکہ در آمدن تامن آں بزرگ
 را بدوشیدم و طعام ایشان در شیر آغشتم ایشان
 خفته بودند آں قدح در دست من بہانہ من
 بر پائے الیسادہ و چیزے ناخوردہ انتظار
 بیداری ایشان می بردم صبح بر آمد و ایشان بیدار
 شدند و طعام خوردند آنکہ ہشتم
 و گفتم بار خدایا اگر من دریں راست گویم مرا
 فرما در سن - پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود
 آں سنگ جنبیدنے کرد و شکافے پدید آمد
 و دیگرے گفت مرا دختر عے بود با جمال و
 دلم پیوستہ مشغول دے بود و ہر چند اورا بخواندی
 اجابت نمی کرد تا وقتے بحیلہ صد دانہ دینار
 زبرد و فرستادم تا یک شب با من خلوتے کرد
 چوں بزدیک من در آمد تر سے در دلم پدید آمد
 از ترس خداوند تعالی دست ازوے
 برداشتم بار -

خدایا اگر من دریں راست گویم مارا فرجے
 فرست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت آں
 جنبیدنے دیگر کرد و آں شکاف زیادہ شد
 اما نہ چنانکہ ازان برون توانند شد آنکھیں سو میں
 گفت مرا اگر وہی مزدور اں بودند چوں کارے
 کہ می کردم تمام شد ہمہ مزد خود بستند یکے
 ازان نا پدید شد من از مزدوی گو سفندے
 خریدم یکساں و دو سال و وہ سال و چہل سال

اور میں ہر روز لکڑیوں کا گٹھ لاتا اور اس کی قیمت اپنے
 کھانے میں صرف کرتا۔ ایک رات میں بہت دیر
 سے آیا میں نے اس بکری کا دودھ دہا۔ اور اں کا کھانا
 دودھ میں ملایا۔ وہ سو گئے تھے میں وہ پیالہ اپنے
 ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور بغیر کھائے ان کی بیداری
 اور جاگنے کے انتظار میں ساری رات گزار دی۔
 جب صبح ہوئی اور وہ جاگ گئے اور کھانا کھایا۔
 اس وقت میں بیٹھا اور کہا خداوند اگر میں اس بات میں
 سچا ہوں تو میری فرما دسن اور میری ادا د فرما۔ پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر نے حرکت کی جھری ظاہر ہو گئی۔
 اور دوسرے نے کہا، میری چپا زاد بہن خوبصورت تھی
 اور دل ہمیشہ اس میں مشغول رہتا تھا۔ میں اس کو ہر چند
 بلاتا مگر وہ نہ مانتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے تدبیر کے
 طور پر سوا شرفیاں سونے کی اس کو بھیجیں۔ یہاں تک کہ
 ایک رات اس نے میرے ساتھ تنہائی کی جب وہ میرے
 قریب آتی تو ایک خوف خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے
 دل میں پیدا ہوا میں نے اس سے ہاتھ روک لیا۔

خدایا اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو ہمارے لیے
 کشادگی بھیج۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر
 دوسری مرتبہ سرکار۔ اور وہ جھری زیادہ ہو گئی مگر اتنی نہیں
 کہ یہ لوگ اس سے باہر نکل سکیں۔ اس تیسرے آدمی
 نے کہا میرے پاس مزدوروں کا ٹوکہ تھا۔ جب میرا
 کام پورا ہو گیا۔ سب نے اپنی مزدوری سے لی ایک
 ان میں سے غائب ہو گیا میں نے اس کی مزدوری سے
 ایک بکری خریدی ایک سال، دو سال اور دس سال بلکہ

اس طرح چالیس سال گزر گئے وہ مرد سامنے نہ آیا اور میں اس بکری کے بچوں کی حفاظت کرتا رہا۔ آخر وہ ایک دن آیا اور کہا میں نے ایک وقت تیرا کام کیا ہے۔ تجھے یاد ہے؟ اور اب مجھے اس مزدوری کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کو کہا، جا وہ ساری بکریاں تیری ملک میں ان کو لے جا، اس آدمی نے کہا، مجھ پر افسوس (ہنسی) کرتا ہے؟ میں نے کہا ہنسی نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں وہ ساری بکریاں میں نے اس کو دیدیں اور وہ لے گیا۔ خداوند بزرگ و بالا! اگر میں اس بات میں سچا ہوں میرے لیے کشادگی (نکلنے کی جگہ) بھیج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس غار کے دروازہ سے اتنا سرک گیا کہ وہ لوگ باہر نکل آئے یہ واقعہ خرقِ عادت اور خلافِ معمول تھا۔ اور دوسرا ثبوت جبرئیلؑ راہب کا واقعہ ہے اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہؓ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب جس کا نام جنہیج تھا۔ اور وہ ریاضت کرنے والا مرد تھا اور اس کی والدہ پر وہ نشیں تھیں۔ ایک دن وہ اپنے لڑکے کو دیکھنے کی آرزو میں آئی۔ وہ نماز میں تھا اس نے اپنے صنومعہ (عبادت خانہ) کا دروازہ نہ کھولا وہ واپس ہو گئی۔

دوسرے دن اور تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا۔

اس کی ماں نے تنگ دل ہو کر کہا، اے میرے رب میرے لڑکے کو رسوا کر اور میرے حق کے ضائع کرنے

گذشت مزدیدید نیامد من تا سچ آن کو سفند نگاہ میداشتم۔ روزے آمد و گفت کہ من وقتے کار تو کردہ ام یاد داری و اکنون مرا باں مزد حاجت ست اورا گفتم برو آں کو سفند آں جملہ حق تست بر ان آں مرد گفت بر من افسوس میداری گفتم افسوس تمیدارم و راست می گویم آن ہمہ فراوی بتو دادم و برو بار خدایا اگر من درین راست گویم۔ مرا فرجے فرست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت آں تنگ بہ یک بار از آن در غار فرار شد بیرون آمدند و این فعل ناقص عادت بود، دیگر حدیث جبرئیلؑ راہب ست و راوی آن حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت کہ در بنی اسرائیل راہبی بود۔ جبرئیلؑ کا نام و مرد مجتہد بود و مادری داشت مستورہ روزے بہ آرزوی دیدار پسر بیادوی در نماز بود و در صنومعہ نکشاد و باز گشت۔

روز دوم و سوم پہنچاں کہ مادرش گفت از تنگدلی کہ یارب پسر مرا رسوا گردان و بحق منشن بگیر در آن زمانہ زنی بود بدسیرت گفت من

کی وجہ سے اس کو پڑا اس ٹوٹا میں ایک بزرگ عورت
تھی اس نے کہا میں جبرئیل کو گمراہ کروں گی اس کے صومعہ
میں گئی جبرئیل نے اس کی طرف توجہ نہ کی ایک چرواہے
کے ساتھ اس راستہ میں اس نے صحبت کی اور حاملہ ہو
گئی جب وہ شہر میں آئی تو اس نے کہا یہ جبرئیل کا
حمل ہے جب اس نے بچہ جنا لوگوں نے جبرئیل کے
صومعہ کا ارادہ کیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لائے جبرئیل
نے کہا۔ اے بچے تیرا باپ کون ہے۔ اس نے کہا
”میری ماں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے۔ میرا باپ
تو چرواہا ہے۔ پھر امام مستغفری نے کہا کہ امت کے

جبرئیل را از راه ہرم بسومعہ دے شد جبرئیل
التفات نکرد با شبانی در آن صحبت کرد و حاملہ
شد چون بشہر درآمد گفت این از جبرئیل است
چون بار نہاد مردم قصد صومعہ جبرئیل کردند
و ویرا پیش سلطان آوردند جبرئیل گفت اے
غلام پدر تو کیست گفت مادرم بر تو دروغ
بہی گوید پدر من شبانی است۔ ثم قال
الامام المستغفری رحمہ اللہ
والحجة علیہم من طریق الآثار
کثیرۃ منها قول الجبرئیل

لے یہ حدیث ادب المفرد میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر روایت کی ہے
عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم مولود من الناس فی مہد الا
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وصاحب جریج قیل یا نبی اللہ و صاحب جریج قال فان جریجاً کان
رجلاً راہباً فی صومعۃ لہ وکان راعی بقریا وی الی اسفل صومعۃ وکان امراۃ من اهل القریۃ تختلف
الی الراعی فانت امہ یوما فقالت یا جریج وهو یصلی فقال فی نفسه وهو یصلی فقال فی نفسه وهو یصلی
امی وصلاتی فرای ان یوثق صلاتہ ثم صرخت بہ الثانیۃ فقال فی نفسه وهو یصلی امی وصلاتی فرای
ان یوثق صلاتہ ثم صرخت بہ الثالثۃ فقال امی وصلاتی فرای ان یوثق صلاتہ فلما لم یجبھا قالت لا
أما تک اللہ یا جریج! حتی تنظرونی وجہ المومسات ثم الصرخت فاتی الملک بتک المرأة ولدت فقال لمن؟
قالت من جریج قال اصحاب الصومعۃ۔ قالت انعم۔ قال اهدوا صومعۃ واتونی بہ فضربوا صومعۃ
بالقوس حتی وقعت فجعلوا یدہ الی عنقه یجبل ثم انطلق بہ۔ فمر بہ علی المومسات فراہن فقیسم وھن
ینظرون الیہ فی الناس فقال الملک ما تزعم ہذہ؟ قال ما تزعم قال ان ولداً منک قال انت تزعمین! قالت نعم
قال این ہذا الصغیر قالوا لہوذا فی حجرھا فاقبل علیہ۔ فقال من ابوک قال راعی البقر۔ قال الملک انجعل صومعۃ
من ذہب؟ قال لا قال من ففۃ۔ قال لا قال فما انجعلھا۔ قال ردوھا کما کانت۔ قال فما الذی تبسمت؟ قال
امرا عرفۃ ادرکتنی دعوة امی۔ ثم اخبرہم۔ البخاری، کتاب الابناء۔

منکروں پر حجۃ آثار کے طریقہ سے بہت میں
ان آثار میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول
ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا -
بیٹے! اگر کسی دن عرب کے درمیان اختلاف
واقع ہو جائے تو اس غار میں آ جانا جس میں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور
اس میں رہنا - بے شک تیرا رزق صبح و شام
کو تیرے پاس خود آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ کی یہ بات کہ تیرا رزق صبح و شام تجھے
پہنچے گا - اولیاء کی کرامت کا ثبوت ہے۔
اور امام مستغفری نے اپنی سند سے جابر بن
عبد اللہ سے روایت کیا -

کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا کہ جس وقت
حیاتِ جسمانی کی قید سے آزاد ہو جاؤں مجھے اس
دروازے پر لے جائیو -

یعنی اس حجرہ شریف کے دروازہ پر جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے
وہاں میرے جنازے کو رکھ دینا پھر اس کو
کھٹکھٹائیو پس اگر وہ تمہارے لیے کھول دیا گیا تو
مجھے اس میں دفن کر دینا - حضرت جابر رضی
اللہ عنہ نے کہا جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہم

الصدیق رضی اللہ عنہ لابنہ عبد اللہ
یا بنی ان وقع بین العرب یوما اختلا
فانت النار الذی کنت فیہ انا ورسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکن فیہ
فانہ یاتیک رزقک بکرة وعشیا -
وفی قوله رضی اللہ عنہ فانه یاتیک
رزقک بکرة وعشیا اثبات الکرامات
للاولیاء وروی الامام المستغفری
رحمہ اللہ باسناده عن جابر بن
عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال
أمر ابو بکر رضی اللہ عنہ
فقال اذا انامت فجئونی علی الباب
یعنی باب البیت الذی
فیہ قبر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فذققوه فان فتح
لکم فادفنونی فیہ قال
جابر رضی اللہ عنہ قد
اشتہی ان یدفن عند
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ففتح الباب ولا ندري
من فتح لنا وقال لنا ادخلوه

۱۱ آثار - جو روایات صحابہ سے منقول ہوں - اس طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار کہتے ہیں -
۱۲ یعنی کرامت کا واقعہ ہونے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جائز سمجھتے تھے - اس کی ضرورت نہیں کہ یہ واقعہ
ہوا بھی ہو، بلکہ اس واقعہ کا ہونا معلوم نہیں -

گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم نے کہا البوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جاوے۔

جب ہم نے یہ بات کہی تو اس وقت دروازہ کھل گیا اور ہم نے نہ جانا کہ ہمارے لیے کس نے دروازہ کھولا اور آنے والے نے ہم سے کہا تم اندر آؤ تو اس کو اعزاز اور خوبی کے ساتھ دفن کرو اور ہم نے کسی آدمی کو دیکھتے تھے اور نہ کسی اور چیز کو۔ اور امام مستغفری نے اپنی سند کے ساتھ مالک بن انس سے اور انہوں نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ عمر بن الخطاب مدینہ میں لوگوں کو خطاب کر رہے تھے اور اس کے دوران میں کہا "اوساریہ بن زنیم پہاڑ پہاڑ جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا یقیناً اس نے ظلم کیا" ابن عمر نے کہا لوگوں نے ساریہ کے ذکر کو اچھا نہ جانا اور ساریہ اس وقت عراق میں تھا خطبہ کے بعد لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا ہم نے سنا کہ دورانِ خطبہ منبر پر عمرؓ ساریہ کا ذکر کر رہے تھے اور ساریہ عراق میں ہے۔ یہ سن کر علیؓ نے کہا، تمہارا ناس جائے چھوڑو۔ عمر کو کہ جب کبھی وہ کسی چیز میں داخل ہوا تو وہ ضرور اس سے نکل گیا۔ یعنی اس کا یہ کام بے وجہ نہ ہوگا۔ پھر اس بات کو کہے زیادہ دن

و ادفعوه کرامة ولا نری
شخصاً ولا نری شیئاً و
روی الامام المستغفری باسناده
عن مالک بن انس عن نافع
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
ان عمر بن الخطاب رضی
اللہ عنہ خطب الناس بالمدينة
فقال یا ساریة بن زنیم الجبل
الجبل من السترع الذئب
فقد ظلم قال فانكر الناس
ذکر ساریة وساریة
بالعراق۔ فقال الناس
لعلی رضی اللہ عنہ
انا سمعنا عمر یذکر
ساریة وساریة بالعراق
علی المنبر فقال ویحکم
دع عمر فقلما دخل فی
شیئ الا خرج منه فلم
یلبت ان جاء رسول ان ساریة
لقدی العدو فلهزمهم
ثم جاء بالعتیمة الی سفح
الجبل فاراد العدو ان یحولوا
بینهم و بین الغنیمة و
سفح الجبل فاتاهم نداء
من السماء و یا ساریة بن زنیم

حیاتِ صوفیہ

نہ گزرے تھے کہ قاصد آیا اس نے کہا ساریہ کی دشمن سے ڈبھیڑ ہوئی اور اس نے اس کو شکست دے دی۔ پھر مالِ غنیمت لے کر پہاڑ کی ایک جانب آیا۔ دشمن نے ارادہ کیا کہ وہ ان میں، اور غنیمت میں پہاڑ کے پہلو میں حائل ہو جائیں تو ان کو آسمان سے آواز آئی۔ یا ساریہ بن دثیم الجبل الجبل

پہاڑ کے پیچھے جا۔ پہاڑ کے پیچھے جا۔ جو شخص کہ بھٹیڑیے کو چرواہا بناتا ہے وہ ظالم ہے ابن عمر نے فرمایا لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز تھی، جسے ان لوگوں سنا۔ امام مستغفری رحمہ اللہ نے ایک اور روایت اپنی سند سے بیان کی۔ کہ جب مصر فتح کر لیا گیا تو مصر کے لوگ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اے امیر بیشک ہمارے دریاے نیل کی ایک عادت ہے کہ اس کے پورا ہونے بغیر وہ جاری نہیں ہوتا حضرت عمرو نے فرمایا، وہ کیا ہے، کہنے لگے کہ جب اس مہینہ کی بارہ تاریخ ہوتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی جو اپنے والدین کے ہاں ہو اس کا قصد کرتے ہیں اور اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور ہم اس کو اچھے سے اچھے زیور اور اچھے سے اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ پھر ہم اس کو اس دریا، نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمرو نے کہا، یقیناً یہ کام اسلام

الجبل الجبل من استرعى الذیب فقد ظلم قال وکان یروى ان صوت عمر رضی اللہ عنہ هو الذی سمعہ روى الامام المستغفری رحمہ اللہ ایضا باسنادہ انه لما فتحت مصر الخ اهلها الخ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فقالوا ایہا لامیر ان لنیلنا ہذہ سنۃ لا یجرى الا بہا قال لہم وما ذالک قالوا اذا کانت تثقنا لیلۃ خلوت من ہذا الشہر عمرنا الی جاریۃ بکربین ابویہا فارضینا ابویہا فجعلنا علیہا من الحلی والشیاب افضل ما یکون ثم القیناہا فی ہذا النیل فقال عمر ان ہذا الامر لا یکون ابدا فی الاسلام وان الاسلام یہدم ما کان قبلہ فاقامو ثلثہ اشہرا یجری قلیلا ولا کثیرا حتی ہما بالجلۃ فلما رأی ذالک کتب

میں کبھی نہیں ہوگا۔ بلاشبہ اسلام ان رسموں کو ڈھکا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ پس تین ماہ تک وہ لوگ اس حال میں رہے کہ نیل نہ تھوڑا چلتا تھا اور نہ زیادہ یعنی نیل کا پانی تین مہینہ بند رہا۔ تو ان لوگوں نے یہاں سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب عمرو نے یہ دیکھا تو اس کا حال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ اور واقعی اسلام ان بُری رسموں کو مٹاتا ہے جو اس سے پہلے کی ہوں اور ایک پرچہ اپنے خط میں بھیجا اور عمرو کو لکھا میں اپنے خط میں ایک پرچہ بھیج رہا ہوں اس کو نیل میں ڈال دینا۔

پس جب عمرو بن العاصؓ کو خط ملا تو انہوں نے اس پرچہ کو لیا اس کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر ما بعد سے ان یجریک تک اللہ کے بندہ عمرؓ امیر المؤمنین کی طرف سے مصر کے نیل کی طرف بہا لکھا۔ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے۔ بہتا ہے تو خبردار جاری نہ ہو اور نہ بہے، اور اگر اللہ واحد القہار سبحانہ تجھے بہاتا ہے تو ہم اللہ واحد القہار سبحانہ سے سوال کرتے ہیں وہ تجھے جاری کر دے۔ تو عمرو بن العاص نے وہ پرچہ نیل میں ڈال دیا۔

عمر بن العاص الی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بذالک فکتب عمر رضی اللہ عنہ انک قد أصبت فی — الذی فعلت وان الاسلام یهدم ما کان قبلہ وبعث ببطاقة فی داخل کتابہ وکتب الیہ ان — قد بعثت الیک ببطاقة فی — داخل کتابی فالقها فی النیل فلما قدم الکتب الی عمرو بن العاص اخذ البطاقة ففتحها فاذا فیہا من — عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی — نیل مصر ما بعد فانک ان — کنت تجری من قبلک فلا تجر وان کان اللہ الواحد القہار سبحانہ هو الذی یجریک فنسأل اللہ الواحد القہار سبحانہ یجریک فالقہ — البطاقة فی — النیل وقد تھیأ اهل المصر للجلأ و الخروج منها لانها لا تقوم مصلحتهم فیہا الا بالنیل فاصبحو وقد اجراه اللہ

تَعَالَى سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا
فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَطَعَ اللَّهُ
تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ السَّوَاءَ عَنْ أَهْلِ
مِصْرَ الْيَوْمِ -

جبکہ مصر والے مصر سے چلے جانے اور نکلنے
کی تیاری کر چکے تھے۔ کیونکہ ان کی ضروریات
یہاں پر دریائے نیل پر منحصر تھیں، لیکن جب
ان لوگوں نے صبح کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو
ایک ہی رات میں سولہ ہاتھ جاری کر دیا اور
اللہ تعالیٰ نے اہل مصر سے اس بڑی رسم
کو آج تک بالکل ہی ختم کر دیا۔

و روى الامام المستغفرى
رحمه الله ايضا باسناد عن
نافع عن ابن عمر رضى الله
عنهما قال راى عثمان رضى الله
عنه ليلة قتل صبيحها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول
يا عثمان انك تفطر عندنا
فقتل رضى الله عنه -

اور امام المستغفری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے
ساتھ نافع سے بجاوہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
سے روایت کیا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رات
میں جس کی صبح میں قتل کئے گئے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرما
رہے تھے۔ اے عثمانؓ کل تو ہمارے پاس
روزہ کی افطاری کرے گا۔ پس اُسی دن حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے۔

من يومه و روى الامام
المستغفرى رحمه الله
باسناد ان امير المؤمنين
عليًا رضى الله عنه سأل
رجلا عن حديث في الرحبة
فكذب به قال انما كذبتنى قال ما
كذبتك فقال افادعوا الله
عليك ان كنت كاذبا لن يعصى
لبصرك قال فادع الله فدعا

اور امام مستغفری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بیان
کیا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے ایک
آدمی سے رجبہ میں جو بات ہوئی تھی اس کے
متعلق دریافت کیا تو اس نے آپ سے
جھوٹ بولا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا، تو نے
مجھ سے جھوٹ کہا، اس نے کہا، میں نے
جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔
میں اللہ سے دعا کروں کہ اگر تو جھوٹا ہو تو
وہ تیری بینائی کو سے لے اور تجھے اندھا کر دے۔

اس نے کہا "بے شک آپ اللہ سے دعا کریں۔"
 تو امیر المؤمنین علی رضہ اللہ عنہ نے اس کو بددعا
 دی۔ پس وہ شخص رجبہ سے نہیں نکلا مگر اس
 حال میں کہ وہ اندھا ہو گیا تھا اور اسی طرح کے
 واقعات باقی صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور
 مشایخ طریقت سے سلسلہ وار اور درجہ بدرجہ
 اسی قدر کرامات خرق عادات کا ظہور ہوا ہے
 جو تقریر و تحریر سے احاطہ میں لانے کی گنجائش
 میں نہیں۔ امام قشیری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ
 میں لکھا ہے اخبار و حکایات میں کثرت کرامات
 کے تواتر کا ذکر ہے ان کے ہونے اور اولیاء
 پر ان کے ظاہر ہونے کا علم الیاقوی علم ہو گیا ہے
 جس سے شکوک و شبہات پوری طرح جاتے رہے
 اور جو شخص اس طائفہ سے وابستہ ہو گیا اور ان کی
 حکایات اور ان کے واقعات و حالات کا
 تواتر ہو چکا تو اس کو اس معاملہ میں کوئی شبہ
 باقی نہیں رہا۔ اور اولیاء کی کرامات کے ثابت
 کرنے میں جو ہم نے طویل باتیں کہی ہیں۔ ان
 سے مقصد یہ ہے کہ جو شخص اچھے ذہن
 اور آفت سے محفوظ دل والا ہے اور اس
 نے ان حضرات کے حالات کا مشاہدہ اور ان
 کی باتوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ جاہل اور گمراہ لوگ
 جو کہ اس زمانہ میں ظاہر ہو گئے ہیں۔

علیہ امیر المؤمنین علی
 رضی اللہ عنہ قصہ
 بصرہ فلم یخرج من الرجة
 الا هو اعفی
 و ہم بنین از سائر صحابہ و تابعین و تبع
 تابعین و مشایخ طریقت طبقة بعد طبقة
 نہ چند ان کرامات و خوارق عادات
 ظہر شدہ است کہ در تحیر تقریر و تحریر گنجد
 قال الامام القشیری رحمہ اللہ فی رسالۃ
 و لکثرہ ما تواتر یا جنا سہا یعنی با جناس
 الکوامات الاخبار والحکایات
 صار العلم بکونہا و ظہورہا
 علی الاولیاء علما قویا اتفق عنہ
 الشکوک و من توسط هذه
 الطائفة و تواتر علیہ حکایتہم و اخبارہم
 لہ یبق لہ شبهة فی ذالک۔

و مقصود از میں ہمہ مبالغہ و تطویل در
 اثبات کرامت اولیاء است کہ
 ماہر سلیم القلبی کہ مشاہدہ احوال این
 طائفہ و مطالعہ اقوال ایشان نہ کردہ
 ست بسنخان ست و حکایات
 نادرست اصحاب جہالت

بلکہ انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور ان کی بے وزن اور بے ثبوت باتوں اور عجیب و غریب کہانیوں پر دھوکہ نہ کھا جائے اور اپنے دین کو برباد نہ کرے۔ یقیناً یہ لوگ اولیاء کی کرامات کی نفی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ولایت کے مرتبوں میں سے اعلیٰ مرتبہ میں خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگر ان حضرات کے کاموں اور ان کے حالات کی نہ ان کو خبر ہے اور نہ ہی ان پر اس کا کوئی نشان ہے تاکہ وہ عوام کی نظروں میں ذلیل اور شرمسار نہ ہوں، لیکن خواص کی نظر میں جو ان کی رسوائی اور ذلت ہے اس کو وہ سوچتے بھی نہیں۔ اس کے باوجود اگر ہزار کرامات بھی ان پر ظاہر ہو جائیں۔ جب ان کا ظاہر احکام شریعت کے موافق نہیں ہے اور ان کا باطن آدابِ طریقت کے مطابق نہیں ہے تو ان کے لیے وہ خرقِ عادت اور کرامت کی صورت مکر اور استدراج کے قبیلہ سے ہوگا۔ ولایت و کرامت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا اور کتاب "اعلام الہدیٰ و عقیدت ارباب التقی" جو شیخ الامام قطب الانام شہاب الدین ابو عبد اللہ عمر بن محمد السہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تصنیف کردہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کی امت کے اولیاء یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے کرامات اور اجابات (دعاؤں کا قبول ہونا) ثابت ہے اور اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانہ میں

و ارباب ضلالت کہ درین زمان ظاہر شدہ اندوئی کرامات اولیاء الکار معجزات انبیائی کنند فریفتہ نشود و دین خود برباد نہ دہمانا کہ باعث این طائفہ بر نفی کرامات آنست کہ خود را در اعلیٰ مراتب ولایت می نمایند و ازین امور و احوال ایشان را خبری و اثری سے نفی آن سے کنند تا پیش عوام فضیحت نشوند و از فضیحت خواص بخی اندیشند با آنکہ اگر ہزار خارقِ عادت بر ایشان ظاہر شود چون نہ ظاہر ایشان موافق احکام شریعت ست۔ و نہ باطن ایشان مطابق آدابِ طریقت۔ آن از قبیل مکر و استدراج خواهد بود نہ از مقولہ ولایت و کرامت و فی کتاب "اعلام الہدیٰ و عقیدت ارباب التقی" تصنیف از شیخ الامام قطب الانام شہاب الدین ابو عبد اللہ عمر بن محمد السہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ۔

و نعتہ ان الاولیاء من امتہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امات و اجابات و ہکذا کان فی زمن کل رسول کان لہم اتباع طہرت

جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا ہے ان کے لیے بھی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اور اولیاء کی کرامات، انبیاء کے معجزات کا تتمہ ہے یعنی اگر اولیاء کی کرامات نہ ہوتیں تو انبیاء کے معجزات پورے نہ ہوتے اور جس کے لیے جس کے ہاتھ پر خرقِ عادات کا ظہور ہو اور وہ حکامِ شرعیہ کا پابند نہ ہو ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندیق و بے دین ہے اور وہ چیز جو اس کے لیے ظاہر ہوئی اور وہ ممکن اور استدراج ہے۔

لهم کرامات و معجزات للعادات و کرامات الاولیاء من تتمہ معجزات الانبیاء و من ظہر له و علی یدہ من المعجزات و هو علی غیر الالزام باحکام الشریعة نعتقد انہ زندیق و ان الذی ظہر له مکر و استدراج۔ القول فی انواع الکرامات و خوارق العادات

کرامات و خرقِ عادات کے بیان میں

خوارقِ عادات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً معدوم کو موجود کرنا اور موجود کو معدوم کرنا۔ ۱۔ چھپے ہوئے کام کو ظاہر کرنا اور ظاہر کام کو چھپانا۔ ۲۔ دعا کا مقبول ہونا۔ ۳۔ مسافت بعیدہ کا تھوڑی مدت میں طے کر جانا۔ ۴۔ جو امور جس سے غائب ہیں اور جس کے ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتے اور ان پر مطلع ہونا اور دوسروں کو اس کی خبر دینا۔ ۵۔ ایک ہی وقت میں متعدد اور کئی مختلف مقامات پر ظاہر ہونا۔

انواع خوارقِ عادات بسیارست چوں ایجا معدوم و اعدام موجود و اظہار امری مستور و ستر امری ظاہر۔ و استجابیت دعا۔ و قطع مسافت بعیدہ در مدت اندک۔ و اطلاع بر امور غایبہ از حس و اخبار و حاضر شدن در زمان واحد در اکنہ مختلفہ و احیاء موتی و امانتہ احیاء و سماع کلام حیوانات و نباتات

۱۔ تتمہ سے مراد چیز کا آخری حصہ جس کے ساتھ وہ پوری ہوتی ہو۔

۲۔ اعتقاد کے معنی۔ یقین کرنا اور ایمان لانا ہے۔

۳۔ استدراج ایسی باتیں جو عادت کے خلاف کسی کافر سے ظاہر ہوں۔ یہ باتیں اگر کسی نبیؐ سے ظاہر ہوں تو اس کو معجزہ اور اگر ولی سے ظاہر ہوں تو اسے کرامت کہتے۔ مکر کے معنی دھوکہ دہی اور خفیہ تدبیر کے ہیں۔

وجہات از تسبیح وغیر آن۔ واحضار طعام
شراب در وقت حاجت بی سبب۔
ظاہرہ

وغیر ذلک من فنون الاعمال
الناقضة للعادة کالمشی علی
الماء والسیاحة فی الهواء وکالا
کل من الکون وکتسخیر
الحیوانات الوحشیة وکا القوة
الظاہرة علی ابدانهم کالذی
اقلع شجرة برجله من اصلها
وهو یدور فی السماء و
ضرب الید علی الحائط
فینشق وبعضهم یشیر یاصبعه
الی شخص لیقع فیقع اولی ضرب عنق احد
بالاشارة فیطیر اس المشار الیه۔

و بالجملہ چون حضرت حق سبحانہ، وتعالیٰ یکے از
دستان خود را منظر قدرت کاملہ خود گرداند در
بیولای عالم ہر نوع تصرفی کہ خواہد تواند کرد
بالحقیقت آن تاثیر و تصرف حق سبحانہ، و
تعالیٰ است کہ دروے ظاہر میشود و دے در میان

قال بعض کبراء العارفين والاصل
الذی یجمع لک هذا کله
انه من خرق عادة فی نفسه
مما استمرت علیها نفوس
الخلق او نفسه فان الله یخرق

مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مار دینا۔ ۸۔ حیوانات
و نباتات اور جمادات کا کلام تسبیح وغیرہ کو سننا۔ ۹۔
اور بے ظاہری سبب کے ضرورت کے وقت کھانے
پینے کی چیزوں کا موجود کرنا اور بے آنا اور ان کے علاوہ طرح
طرح کے کام جو عادت کے خلاف ہوں۔ مثلاً پانی پر چلنا۔
اور ہوا میں سیر کرنا اور کائنات سے کھانا۔ وحشی کہ حیوانات
کو تابع کرنا مثلاً ان کے اجسام پر قوت کا ظاہر ہونا جیسا
کہ کوئی اپنے پاؤں سے درخت کو جڑ سے اکھیر پھینکے
دیوار پر ہاتھ مارے تو اسے پھوڑ دے اور کوئی ان
میں سے کسی آدمی کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ
کرے تاکہ وہ گر جائے پس وہ گر جائے یا کسی کی گردن
کو اڑا دے تو جس کی طرف اس نے اشارہ فرمایا کہ
کیا اس کا سر اڑ جائے خلاصہ یہ کہ جب حضرت حق
سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں میں سے کسی دوست کو
اپنی قدرت کاملہ کا منظر (ظاہر ہونے کی جگہ) بنا دیتا
ہے تو وہ جہان کی ہر ایک چیز کے مادہ اور اصل میں
جس قسم کا تصرف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اور حقیقت
میں یہ اثر اور تصرف حق سبحانہ، وتعالیٰ کا بھی ہوتا
ہے جو کہ اس میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ یعنی ولی دریا
میں خود نہیں ہوتا۔

ایک بڑے عارف نے فرمایا، اور اصل اس کے بارہ
میں جو تیرے لیے سب سے جامع یہ ہے کہ جس
شخص نے اپنی عادات کو خرق کر دیا جس پر مخلوق
کے نفوس ہمیشہ سے عادی ہیں یا اس کا نفس اس
کا خوگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ میں اس

جیسی عادت کو خرق کر دیتا ہے۔ عام لوگ اس کو کرامت کا نام دیتے ہیں، لیکن خاص لوگ ان کے نزدیک وہ عنایتِ الہیہ ہے جس نے ان کو وہ توفیق اور قوت بخشی ہے جس کے ذریعہ انہوں نے اپنے نفوس کی عادات کو چھوڑ دیا۔ پس ہمارے نزدیک یہی کرامت ہے۔ لیکن عام لوگ جس کو مردوں کی کرامت کہتے ہیں اس کے ملاحظہ سے کرامت کرتے ہیں اور ناک چڑھاتے ہیں کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جن کے ساتھ مکہ کیا گیا اور استدراج کیا گیا۔ اور اس وجہ سے بھی یہ لوگ ان کرامات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ کرامات اعمال کا معاوضہ بھی ہوتا ہے پس وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل کا حصہ اور جزائے بن جاوے اس لیے حظوظ اعمال کے ثواب اور جزاؤں کی جگہ آخرت کا گھر ہے۔ پس جب ان میں سے کوئی چیز یہاں دے دی جائے تو ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے عمل کا ثواب نہ ہو اور اس کے بارہ میں احادیث بھی آئی ہیں اور کرامت کے ساتھ خوف کہاں درست ہے یعنی کرامت کے ساتھ خوف نہیں ہونا چاہیے اگر خوف ہو تو ہمارے نزدیک یہ کرامت نہیں اور یقیناً خرقِ عادت ہے پس اگر اس کے ساتھ بشارت اور خوش خبری مل جائے کہ یہ زیادت ہے جزائے عمل نہیں، تو پھر وہ ثواب کو کم نہ کرے گی اور نہ کوئی حجاب لائے گی۔ پس اس وقت

له عاداتا مثلها في مقابلتها
سے کرامۃ عند العامة واما الخاصة
فالكرمة عندهم عناية الالهية
التي وهبتهم التوفيق
والقوة حتى خرقوا ثد انفسهم
فتلك الكرامة عندنا واما
هذه التي تسمى في العموم
كرامة في الرجال انفسهم
ملاحظتها۔

لمشاركة المستدراج المذكور به فيها
ويكونها معاوضة فيخافون ان يكون
حظ عملهم لان الخطوظ محلها
الدار الآخرة فاذا عجل منها بشيء
فزعنا ان يكون حظ عملنا
وقد وردت في ذالك
اخبار واني يصح الخوف مع
الكرامة فاذا نليت بكرامة
عندنا وانما هي خرق عادة فان
اقترب معها البشري بانها
زيادة لا تنقص حظا ولا
سبقت بحجاب فتح ليست
كرامة فالبشرى على الحقيقة هي۔
انكرامة وقال ايضا اجل الكرامات
واعظمها التلذذ بالطاعات
في الخلوات والجلوات ومنها

حیاتِ صوفیہ

اس کو کرامت کہیں گے اور اس کا نام کرامت ہو گا پس حقیقت میں بشارت ہی کرامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، سب سے اونچی اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ خلوتوں اور جلوتوں میں طاعات و عبادات کے اندر لذت آنے لگے۔ اور کرامت میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ انسانوں کی حفاظت کرنا اور رعایت رکھنا کہ یہ سائنس غفلت میں گزرنے نہ پائے بلکہ اللہ کی یاد میں آئے اور یہ بھی کرامت ہے کہ واردات کے اوقات میں جس وقت خاص حالات کا درود ہو تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنا اور کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اور یہ بھی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ انکوائڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ابدی سعادت کی بشارت دی جائے۔

اس بیان میں کہ صوفیوں کو صوفیہ کب کہا گیا امام قشیری رحمہ اللہ نے فرمایا "جان لو تم پر اللہ رحمت کرے اور تمہیں اپنی مہربانیوں سے نوازے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بزرگ مسلمانوں کا سب سے بڑا نام یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہے اور ان کی صحبت میں رہا ہے۔ کیونکہ اس سے اوپر کوئی بڑائی اور بزرگی کی چیز نہیں تھی اور یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا شرف

مراعات الانفاس مع الله ومنها حفظ الادب معه في تلقى الواردات في الاوقات ومنها الرضاء عن الله في جميع الحالات و منها البشعر لهم من الله بالسعادة الابدية في الدار الاخرة۔

القول في انه متى سميت اصفية صوفية

قال الامام القشيري رحمه الله اعلموا رحمكم الله ان المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسو افاضلهم في عصرهم بتسمية علم سويحة صجة الرسول صلى الله عليه وسلم اخ لا

فضيلة فوقها فقیل لهم
الصحابه ولما ادرکهم اهل
العصر الثالث سمی من
صحب الصحابة التابعین و
لیس وراء ذالک اشرف تسمیه
ثم قیل لمن بعدهم اتباع
التابعین ثم اختلف الناس
وتباينت المراتب فقیل لخواص
الناس ممن لهم سدة
عناية بامر الدين الزهاد والعباد
ثم ظهرت البدعة وحصل
التداعي بين الفرق فکل فريق
ادعوا فيهم زهاداً فانفرو
خواص اهل السنة المراعون
انفسهم مع الله الحافظون
قلوبهم عن طوارق الغفلة
باسم التّصوّف واشتهر
هذا الاسم لهؤلاء الاكابر قبل
الماتين من الهجرة -

پس اسنچہ مذکور خواہد شد درین کتاب
اسامی بسیاری از مشائخ طائفہ صوفیہ خواہد
بود و تاریخ ولادت وفات ایشان و ذکر
سیر و احوال و معارف و کرامات و مقامات
ایشان باشد کہ مطالعہ کنندگان را از مطالعہ
و ملاحظہ آن یقینی نسبت بایں طائفہ حاصل شود

تھا چنانچہ ان کو صحابہ کہا گیا اور جب دوسرے
زمانہ کے لوگوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ان
کو تابعین کہا گیا اور اس سے بڑھ کر بزرگی کی دوسری
کوئی چیز نہیں تھی اور شرافت میں بزرگوں کا دوسرا
کوئی نام نہ تھا کہ یہ تابعی ہے۔ ان کے بعد آنے والوں
کو تبع تابعین کہا گیا کہ ان لوگوں نے صحابہ کے تابعین
کی اتباع کی ہے۔ پھر لوگ مختلف ہو گئے اور مراتب
میں فرق پڑ گیا۔ اس وقت ان خاص لوگوں کو جن کو
دین کے کاموں میں زیادہ توجہ تھی ان کو زہاد و عباد
زاد دنیا سے بے رغبت رہنے والے اور عباد
بڑی عبادت کرنیوالے کہا گیا۔ پھر بدعت ظاہر ہو
گئی اور مختلف فرقوں کے مدعی پیدا ہو گئے لہذا ہر
فریق نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم زہاد و زاہد ہیں۔ اس وقت
اصل السنۃ کے خواص جو اللہ کے ساتھ اپنے نفسوں کی
رعایت کرنے والے اور غفلت کے طریقوں
سے اپنے قلوب کی حفاظت کرنیوالے تھے۔ ان
لوگوں نے اس نام کو ”یعنی زہاد و عباد“ کے نام کو چھوڑ
کر تصوف کے نام کو اختیار کیا۔ دوسو ہجری سے پہلے
یہ نام ان اکابر کے لیے مشہور ہو گیا۔ اب اس کتاب
میں جو ذکر کیا جائے گا تو انہی صوفیہ کی جماعت کے
اکثر مشائخ کا ذکر ہوگا اور ان کی تاریخ ولادت وفات
ان کے حالات اور ان کے فضائل و عادات، ان
کی معلوماتی اور عرفانی باتیں ان کی کرامات و مقامات
کا تذکرہ ہوگا۔ شاید کہ اس کے مطالعہ و ملاحظہ کرنیوالے
کو اس طائفہ ”مبارک گروہ“ کے ساتھ یقینی نسبت

وہ زیارات جماعتی کہ نفی کرامات و مقامات
 این طائفہ می کنند در ایشان سرائت نہ کند
 و از غافلہ غوائت آن جماعت محفوظ ماند
 اعاذنا اللہ و جمیع المسلمین من
 شروذ انفسنا و سیئات اعمالنا۔
 و ورآئے این فوائد دیگر بہت کہ بعضے
 از ان بتفصیل مذکور می گردد

قال سید الطائفة ابو القاسم جنید بن
 محمد بن الصوفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ
 حکایات المشائخ جند من جنود اللہ
 عز و جل یعنی للقلب ازوے
 پر سیدند کہ اس حکایات چہ منفعت
 کند مریدان را جواب داد کہ حضرت حق
 سبحانہ و تعالیٰ می فرماید، و کلا نقص
 علیک من انباء الرسل ما نثبت
 بہ فوادک یعنی قصہای پیغمبران و اخبار
 ایشان بر تو می خوانیم و از احوال ایشان ترا آگاہ
 می کنیم تا دل ترا با ثبات باشد و قوت
 افزاید و چون بار در سنج بتورسد و بہ تو زور
 آورد و از اخبار و احوال ایشان شنوی و بر اندیشے
 دانے کہ چون مثل اس بار بار در بنجہا بالیشان
 رسیدہ دران صبر کردہ اند و احتمال و تحمل و تقویٰ
 آوردہ کہ دل ترا با ثبات و عزم و صبر افزاند ہم چنین شنیدن
 سخن نیکان و حکایات پیران و احوال ایشان
 دل مریدان را تر بیت باشد و قوت و عزم

اور دلی نگاہ حاصل ہو جاوے اور اس جماعت کی
 کہ اس سے جو ان حضرات کے مقامات و کرامات
 کی نفی کرتی ہے اس کتاب کے مطالعہ کر نیوالوں
 میں سرائت نہ کرے اور وہ لوگ ان لوگوں کی
 گمراہی کی ہلاکت و تباہی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ
 ہم کو اور تمام اہل اسلام کو ہمارے نفسوں کی برائیوں
 سے اور ہماری سیاہ کاریوں اور بد اعمالیوں سے
 بچائے رکھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے
 فوائد ہیں کہ جن میں سے بعض کا تفصیل کا ذکر ہو گا۔
 سید الطائفہ ابو القاسم جنید بن محمد بن صوفی قدس اللہ
 تعالیٰ سرہ نے فرمایا، مشائخ کی حکایات اللہ عز و جل
 کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے یعنی دلوں کے
 واسطے "لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ حکایات
 مریدوں کو کیا نفع دیتی ہیں۔ جواب دیا حضرت حق سبحانہ
 و تعالیٰ فرماتا ہے: و کلا نقص علیک الخ
 پیغمبروں کے قصے اور ان کی خبریں ہم تجھ پر پڑھتے
 ہیں اور ان کے حالات سے تجھے آگاہ کرتے ہیں
 کہ تیرے دل کو اس کے ساتھ قرار اور پختگی حاصل
 ہو اور اس کی قوت میں اضافہ ہو اور جب تجھے تکلیف
 اور رنج پہنچے اور تجھ پر اس کا غلبہ اور زور ہو تو ان
 کی خبریں اور ان کے احوال کو سنے اور سوچے تو جان
 لے کہ جب اس قسم کے رنج اور تکلیفیں ان کو پہنچی
 ہیں اس میں ان لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور
 انہوں نے اللہ پر توکل اور پختگی اور اعتماد کو پیش
 نظر رکھا۔ تاکہ اس کے ہاتھ تیرے دل کی پختگی، عزم

وارادہ اور قوت برداشت کو بڑھائے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی باتیں۔ اور پیروں کی حکایات و حالات مریدوں کے دل کے لیے تربیت ہوتی اور قوت عزم و ارادہ کو بڑھاتی ہے۔

اور اس میں حضرت حق سبحانہ کی طرف سے ثبات پائیداری اور پختگی پاتا ہے اور بلاؤ مصیبت اور آزمائش میں یہاں تک کہ مردانِ خدا کا عزم و ارادہ کی پختگی پالیتا ہے اور ان کی سیرت و عادت کو اختیار کر لیتا ہے اور یہ بھی کہ مشائخِ حق تعالیٰ کے دوستوں کی باتوں سے ان کی دوستی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی دوستی تجھے ان کی نسبت کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے۔ دوستی بھی ایک قسم کی قرابت ہے اور انہوں نے کہا ہے، دوستی سے بڑھ کر کوئی قرابت نہیں اور عداوت سے بڑھ کر کوئی دوری نہیں اور کہا اچھا کہنے والے نے۔ شعر کا ترجمہ: یہ قوم ایسے سچے بھائی ہیں کہ ان میں محبت کا ایسا رشتہ قائم ہے جس کے برابر کوئی رشتہ نہیں۔ یعنی یہ جماعت والے آپس میں ایسے بھائی ہیں جن مقصد کے ایک ہونے کی وجہ باہمی مفاہمت ہے۔ اور رشتہ داری کی علامت، ان میں ایسی دوستی ہے کہ قرابت کے اسباب میں سے کوئی سبب اس کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جو کسی جماعت کو دوست تو رکھتا ہے لیکن ان کے کردار اور عمل کو نہیں پہنچتا۔ آنحضرت نے فرمایا المرء من احب

افراد و دراکل از حضرت حق سبحانہ، ثبات یابد و در ہمار و امتحان از و برد و پیشہ و کامی قدم فشار و تا عزم مردان یا بد و سیرت ایشان گیرد و ایضا سخنان مشائخ و دوستان حق تعالیٰ دوستی ایشان آرد و دوستی ایشان ترا ایشان نسبت انگند چنانکہ گفتہ اند۔
"المودة احدى القربتين"

لا قرابة اقرب من المودة
ولا بعد ابعد من العداوة والله
درا القائل

عن القوم اخوان صدق بينهم نسب
عن المودة لم يعدل به سبب
ومصطفیٰ را صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سید
نہ داز مروے کہ قوے را دوست می دارد
اما بکر و ایشاں نمی رسد گفت " المرء
مع من احب مروا ان کس ست کہ
وے را دوست می دارد و در خبر ست از
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز قیامت
بندہ نو مید شدہ باشد از مصلحت کہ در خود
حق سبحانہ، و تعالیٰ گوید بندہ من فلان دانشمند

آدمی اس کے ساتھ ہے کہ جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور حدیثِ مصطفیٰ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے عملوں کی مفلسی کے باعث ناامید کی حالت میں ہوگا حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے فلاں عالم کو جو فلاں محلہ میں رہتا تھا۔ تو پہچانتا ہے یعنی فلاں عارف کو تو جانتا ہے وہ کہے گا میں پہچانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تجھے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ پس جبکہ نسبت کی شناخت اور کسی صاحبِ معرفت کا پہچانا نجات کا سبب بن جاتا ہے تو ان کی دوستی اور ان سے محبت کرنا اور ان کی سیرت و عادات کو اختیار کرنا اور صفتِ احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنا اور ان کی اقتدار بطریقِ اولیٰ نجات کا باعث ہوگا۔

ابو العباس عطاء کہتے ہیں تو اس کی دوستی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے دوستوں کی دوستی میں ہاتھ ڈال کہ اس کے دوستوں کی دوستی اس کی (اللہ کیساتھ) دوستی ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابنِ مسعود تو جانتا ہے کہ اسلام کا کون سا کڑا زیادہ پختہ اور مضبوط ہے میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر دوستی کرنا اور اس کے لیے محبت کرنا اور اس کے لیے محبت کرنا اور اس کے لیے بغض اور نفرت کرنا، "فضیل عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندہ کو کہے گا۔ اے ابنِ آدم دنیا میں

را در فلان محلہ می شناختی فلاں عارف را گوید می شناختم گوید کہ برو کہ ترا بوی بخشیدم پس وقتے کہ شناخت نسبت می پیوند و سبب نجات می گرد بد بھر دوستان وے و گرفتار سیرت ایشان و پے بردن باحسان ایشان اولے تہ۔

ابو العباس عطاء گوید اگر نتوانی کہ دست در دوستی ازنی دست در دوستی دوستان و ازین کہ دوستی دوستان او دوستی اوست۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفت،

"یا ابنِ مسعود اتدری ای عریح الاسلام اوثق قال قلت اللہ و رسولہ اعلم قال صلی اللہ علیہ وسلم الولایۃ فی اللہ والحب فیہ والبغض فیہ۔"

و فضیل عیاض رحمہ اللہ گوید کہ اللہ تعالیٰ فرما با بندہ گوید،

تو نے جو زہد اختیار کیا تو یقیناً تو نے اپنے نفس کے لیے راحت طلب کی اور سب کو چھوڑ کر جو میری طرف آیا تو تو اپنے نفس کے لیے عزت کا طالب ہوا۔ لیکن یہ بتا کیا تو نے میری وجہ سے کسی دشمن سے دشمنی کی اور میری وجہ سے کسی ولی "دوست" سے دوستی کی؟ ان حضرات کی حکایات سننے میں کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ سننے والا یہ جان لیتا ہے تاکہ میرے افعال، احوال و اقوال ان حضرات جیسے نہیں ہیں اس لیے اپنے کردار سے منی اور خودی کو دور کر دیتا ہے اور ان کے کردار و اعمال کے مقابلہ میں اپنے آپ کو قصور وار ٹھہراتا ہے عجب اور ریاء (بڑائی اور دکھلاوا) اور اپنے کو اچھا سمجھنے سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔

شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی قدس اللہ سرہ اس کتاب میں جس جگہ بھی شیخ الاسلام کا ذکر کیا گیا ہو اس سے یہی حضرت مراد ہوتے ہیں (انہوں نے) نصیحت کی ہے کہ ہر پیر کی بات کو یاد رکھو اور اگر ان کی بات یاد نہ کر سکو تو ان کا نام ہی یاد رکھو۔

تو تم اس سے حصہ پاؤ گے اور نفع اٹھاؤ گے اور شیخ الاسلام نے بھی یہ فرمایا کہ اس کام میں آنے کا پہلا نشان یہ ہے کہ جب تو مشائخ کی باتیں سنے تو تجھے وہ اچھی لگیں اور تو دل کے ساتھ ان کا گردیدہ ہو جائے اور انکار نہ لاوے یعنی انہیں تسلیم کرے اور مان لے اور جس وقت اللہ تعالیٰ

یا ابن آدم اما زهدک فی الدنیا فانما طلبت الراحة لنفسک واما انقطاعک الی فانما طلبت الحزن لنفسک ولكن هل عبادت لعدوا او والیت لعلی۔

و کمترین فائدہ در شنیدن حکایات اس طائفہ آنست کہ بدانند افعال و احوال و اقوال دے نہ چون ایشان است۔ منی از کردار خود گیرد و تقصیر خود در جنب کردار ایشان ببیند از عجب و ریاء و استحسان پرہیزد۔

شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی قدس اللہ سرہ و ہر جا کہ درین کتاب شیخ الاسلام مذکور شدہ مراد ایشان خواہند بود۔ وصیت کردہ است کہ از ہر پیرے سخنے یاد گیرید۔ و اگر نتوانید۔

نام ایشان یاد دارید کہ بان بہر یا بید و نیز فرمودہ است کہ پیشین نشان درین کار آنست کہ سخن مشائخ شنوی خوش آید و بدل بالیشان گرائے و انکار نیاری و ہر گاہ از دوستان خود یکی را باتو نمایند ترا قبول نیفتد و حقیر آید تر باشد از ہر گاہ کہ آن

تجھے اپنے دوستوں میں سے کسی کو دکھائے اور تو اس کو قبول نہ کرے بلکہ تو اس کو حقیر جانے تو یہ گناہ تیرے ان سب گناہوں سے بدتر ہے جن کو تو کرتا ہے کیونکہ یہ بات تیری محرومی بد نصیبی اور حجاب کی دلیل ہوگی۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دینے مدد نہ کرنے بے نصیب اور محروم رہنے سے بچائے اور اگر تیری نظر میں غلطی واقع ہو جائے اور تیری پرکھ درست نہ نکلے کہ جس کو تو نے بنظر غور دیکھا ہے مگر فی الواقع وہ بزرگ نہیں ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ تیری نیت تو اس کے قبول کرنے میں درست اور صحیح تھی۔

اور اللہ کی ذات ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی پر توکل اور بھروسہ ہے اور اسی کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔

بتر باشد کہ بکنی۔ زیرا کہ آن دلیل محرومی و حجاب باشد۔

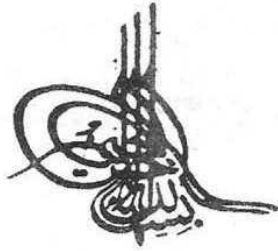
نعوذ باللہ من الخذلان

واگر در نظر غلط افتد و دے نہ بآن باشد کہ تر ابوی قبول افتد تر از این ندارد کہ قصہ تو بآن راست بودہ باشد۔

واللہ المستعان وعلیہ التکلیف۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ)

وائے کو نہ دیکھے اور بے صبری نہ کرے بلکہ صبر یا رضا کا طریقہ اس کے پیش نظر ہے۔ لگے گناہ سے ولی کے بچانے کو حفظ کہتے ہیں۔ اور بنی کو گناہ سے بچانے کو عصمت کہتے ہیں اور ولی کو گناہ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ولی گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ ہٹ دھرمی نہیں کرتا اور اس پر اثر نہیں رہتا۔ اگرچہ اس سے لغزشیں سرزد ہوں گی اور گناہ ہو جائیں گے مگر جو ولی ہوگا۔ ان پر اثر نہیں رہے گا۔ بلکہ جلد یا بدیر اس گناہ سے توبہ کرے گا۔ حضرت جنیدؒ سے کہا گیا۔ العارف یذنی یا ابا القاسم فاطرق ملیاً ثم رفع راسه وقال "وكان امر الله قدرا هتدورا" اے ابو القاسم عارف زنا کر لیتا ہے؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر سر نیچے کیا۔ پھر سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ کا کام ازل میں مقرر اور مقدر ہو چکا ہے اور اس کی قدرت میں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو اس پر جاری فرمادیں لگے یعنی جو شخص کہ اس کا عمل شریعت کی میزان میں پورا نہیں اترتا اور اس کے اخلاق شرع کے معیار پر درست نہیں۔ وہ نفس اور شیطان سے دھوکہ کھائے ہوئے ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔ کار شیطان میکنہ مش ولی۔ گردنی اینست لعنت بروی۔ شیطان کام کرتا ہے اور اس کا نام ولی ہے اگر یہی ولی ہے تو ایسے ولی پر خدا کی لعنت ہے۔

حضرت ابوہاشم صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ و قدس

علاقہ شام کے شیخ مگر اصل میں یہ کوفہ کے باشندہ تھے۔ سفیان ثوری کے ہم عصر تھے، سفیان ثوری کہتے ہیں، "لَوْلَا أَبُو هَاشِمٍ

الصُّوفِيُّ مَا عَرَفْتُ دَقَائِقَ الرِّيَاءِ" (اگر ابوہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیوں کو نہ پہچانتا۔) اور

انھوں نے یہ بھی فرمایا، "میں نے نہیں جانا کہ صوفی کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ میں نے ابوہاشم صوفی کو نہ دیکھا، اگرچہ ان سے پہلے بھی بہت سے بزرگ زہد و ورع و معاملات اور طریق توکل و محبت میں نیک نام تھے، لیکن سب سے

پہلے اس طبقہ میں ان حضرات نے جس کو صوفی کا لقب دیا وہ ابوہاشم صوفی تھے۔ ان سے پہلے کسی بزرگ کو صوفی کے

نام سے ان حضرات نے نہیں پکارا اور ایسے ہی صوفیوں کے لیے سب سے پہلی خاتہ بنائی گئی وہ "زمرۃ شام" میں

تمیز ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہوا۔ امیر نر سار شکار کرنے گیا ہوا تھا۔ راستہ میں اُس نے اس جماعت کے دو آدمی ایک

دوسرے کی بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے دیکھے۔ دونوں اس جگہ بیٹھ گئے اور کھانے کی جو چیز اپنے پاس رکھتے تھے

لے حضرت سفیان ثوریؒ میں بصورت میں حجت فرما گئے۔ ۱؎ یعنی اگر ابوہاشم صوفی نہ ہوتے جنہوں نے باریک ریا کے

منتقل کلام کیا تو میں ریا کی باریکیوں کو نہ پہچانتا۔ ریا کی باریکیوں پر مطلع ہونا نفس کی حقیقت اور اس کی چال بازیوں کی پہچان پر موقوف

ہے اور اس مقام پر بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ ۲؎ "زمرہ" شام کے علاقہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ۳؎ نر سار۔ آتش

پرست یا یہود کو کہتے ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

سامنے رکھ کر کھانے لگے۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے امیر کو ان کی محبت اور اُلفت کا یہ حال بہت پسند آیا۔ امیر نے ان میں سے ایک کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا، ”میں نہیں جانتا۔“ اس نے کہا، ”مجھے کیا ہوا؟“ کہا کچھ نہیں۔“ امیر نے پوچھا وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا، ”میں نہیں جانتا۔“ امیر نے کہا، تمہاری یہ محبت جو تم آپس میں ایک دوسرے سے رکھتے ہو اس کا کیا سبب ہے؟“ اس نے کہا، ”یہ ہمارا طریقہ اور دستور ہے۔“ اور پوچھا، ”تمہاری کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں تم دونوں اکٹھے ہو جایا کرو؟“ درویش نے کہا، ”نہیں۔“ امیر نے کہا، ”میں تمہارے واسطے ایک جگہ بنا دیتا ہوں، تاکہ تم دونوں اکٹھے ہو جایا کرو۔“ پس اس جگہ یعنی رتلہ کے مقام پر اس نے مکان تعمیر کرا دیا جو دنیا میں صوفیاء کی سب سے پہلی خانقاہ تھی۔

شیخ الاسلام قدس سرہ نے اس کے بارہ میں یہ فرمایا:

خَيْرُ دَارٍ حَلَّ فِيهَا اَرْبَابُ الدِّيَارِ
وَقَدِيمًا وَفَّقَ اللهُ خَيْرَ الْخِيَارِ
هِيَ الْمُعَالَةُ وَالْطُّلُ وَالْذَّارُ

دَارٌ عَلَيْهِمَا مِنَ الْاَحْبَابِ اَشَارُ

(۱) گھروں میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں سب سے بہتر گھر والے یعنی اہل اللہ رہتے ہوں اور قدیم سے اللہ تعالیٰ شانہ کی یہ عادت ہے کہ وہ نیک لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق دیا کرتا ہے شیخ الاسلام نے خانقاہیں بنانے کی ترغیب کے لیے یہ شعر کہا ہے۔

(۲) قصہ یہ ہے کہ یہ وہ منزل ہے جس کو کسی کی منزل یا گھر کہا جاسکتا ہے جس پر دوستوں کا کوئی اثر و نشان ہو۔

حضرت ابوالہاسم کا کلام ہے لَقَلَّعَ الْجِبَالُ بِالْأَفْعَالِ السَّرْمَنِ اخْرَاجِ الْكِبَرِ مِنَ الْقُلُوبِ

(ترجمہ: سوئی سے پہاڑ کا کھودنا اور اکھاڑ دینا آسان ہے مگر دلوں سے تکبر کا نکالنا مشکل ہے۔) ابوالہاسم نے قاضی شریک

لے: العالم۔ نشانِ علامات۔ معلم کی جمع جو صیغہ اسم آلہ ہے۔ مجازاً دنیا۔ لے الاطلال۔ واحد ظل۔ ویران اور پانی لائق

کے نشانات گری ہوئی عمارتوں کے نشانات کھنڈرات بمعنی ٹیلہ۔ لے والدار۔ مکان محلہ، جگہ بستی۔ ترجمہ۔ نشانات، کھنڈرات۔

پڑاؤ یا محلہ وہ بستی یا گھر ہے جس پر دوستوں کے نشانات اور یادگاریں ہوں۔ لے دلوں سے کبر و منی کا نکالنا مشکل ہے اور سوئی سے

پہاڑ کا اکھاڑنا آسان ہے۔ یعنی کبر و منی کا اس طرح نکال دینا کہ اپنی حقیقت کو ذوق و وجدان کے طریقہ سے معدوم پائے اور اس حقیقت کو

بطریق ذوق معلوم کرنا بھی دشوار ہے۔

کو دیکھا کہ وہ بیچی خالد کے مکان سے نکلا، ابوالہاشم بوڑھے اور کہا، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ اللّٰهُ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور فرمایا، آدمی خود کو حسنِ ادب اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا دراصل گھر کے آدمیوں کو باادب اور خوش اخلاق بنانا ہے۔“

منصور حماد مشتقی فرماتے ہیں، ابوالہاشم صوفی بیماری مرگ میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، خود کو کیسا پاتا ہے؟“ ابوالہاشم نے کہا، بڑی بلا دیکھتا ہوں (مگر آرزوِ محبت اور دوستی بلا سے بڑی ہے) یعنی اگرچہ مصیبت بڑی ہے، مگر اس کی دوستی کے مقابلہ میں حقیر ہے۔“

شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، اگر محبت اور مصیبت برابر ہو تو محبت نہیں ہوتی۔“

پہلے طبقہ کے بزرگوں میں ہیں۔ ابوالفیض کنیت، ثوبان نام، ذوالنون لقب ہے۔ انجیم میں رہتے تھے انجیم مصر کے ایک شہر کا نام ہے۔ جو صمدی مقرر کے حاجیوں کی راہ گزر پر واقع ہے اور اسی مقام میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ ان کے والد نوبہ کے رہنے والے تھے۔ وہ قریش کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ذوالنون کے اور بھائی بھی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ذوالکفل تھا۔ ان سے معاملات اور غیر معاملات میں بہت سی حکایات منقول ہیں۔ حضرت ذوالنون حضرت امام مالک کے شاگرد اور فقہ ہیں ان کے مقلد تھے۔ مؤطا امام مالک خود سیدنا الامام مالک سے سنی اور انہیں سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ذوالنون امام وقت یکانہ روزگار اور گروہ صوفیاء کے بزرگ راہنما و مرشد تھے۔ تمام سلاسل کے مشائخ عموماً ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے اگرچہ کافی مشائخ ہو چکے تھے، مگر ذوالنون اشارات کو لفظوں میں

نے: یہ بات حضرت ابوالہاشم نے قاضی شریک کو اشارتاً کہی ہے کہ اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ کیونکہ علم کا مقتضار محض حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اسوئے حق سبحانہ و تعالیٰ سے منہ پھیر لینا ہے۔ ۱۷ اصل عبارت یہ ہے۔ اَخَذُ الرُّبْعَ نَفْسًا بِحَسَنِ الْاُذُنِ تَاوِيْبِ اَهْلِهِ یعنی اپنے نفس کو حصالِ حمیدہ کے ساتھ متصف بنانا۔ اپنے گھر والوں کے حال کو ان نصیحتوں کے ساتھ متصف بنانا ہے اور اپنی زبان کے ساتھ ادب سکھانے کے مقابلہ میں اپنے حال سے ادب سکھانا زیادہ قوی ہے۔ ۱۸ صمدی اگشت زار مصر۔ مصر کے اس علاقہ کو کہتے ہیں جو سرسبز کھیتوں پر مشتمل ہے۔ ۱۹ نوبہ: یہ جگہ صمدی مصر اور حبشہ کے درمیان واقع ہے۔ ۲۰ معاملات: معاملات سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے کرنے کا آدمی کو حکم دیا گیا ہے۔ خواہ وہ حق تعالیٰ سے متعلق ہوں یا مخلوق کے متعلق۔ یعنی وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد۔ اور غیر معاملات سے مراد حقائق و معارف ہیں۔

بیان کرنے اور طریقت میں کلام کرنے والے پہلے بزرگ ہیں۔ یعنی دوسرے بزرگ جس بات کو اشاروں اور دلالت حقیقہ کے ساتھ ظاہر کرتے تھے کھلے لفظوں میں بیان کرتے تھے۔

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں: ”ذوالنون ان لوگوں میں نہیں ہیں جن کو کرامات کے ساتھ آراستہ کریں اور مقامات کے ساتھ ان کی ستائش کریں۔ مقام و حال اور وقت ان کے ہاتھ میں سمجھ اور عاجز تھا۔“ یعنی حال و مقام ان میں متصرف نہیں تھے کہ ان کو مغلوب اور اپنے اثر میں لے آئیں، بلکہ وہ خود ہر حال پر غالب تھے اور جو حال چاہتے تھے وہ اس پر قادر تھے کہ وہ ظاہر ہو۔

کہتے ہیں جب دوسرے طبقہ میں حضرت جنید کا ظہور ہوا تو انھوں نے اس علم شریف کو مرتب کیا۔ اس کی تشریح و تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اس فن کی کتابیں لکھیں اور جب شبلی کا ظہور ہوا تو انہوں نے برسرِ ممبر اس علم کو لوگوں کے سامنے عام کیا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں، ”ہم اس علم کو تہ خانوں، غاروں اور گھروں میں چھپ کر بیان کرتے تھے شبلی آئے تو وہ اس علم کو ممبر پر لے گئے اور مخلوق کے سامنے اسے کھول کر رکھ دیا۔“

حضرت ذوالنون نے فرمایا، میں نے تین سفر کیے اور تین علم حاصل کیے۔ پہلے سفر میں وہ علم لایا جسے خاص عام نے قبول کیا۔ دوسرے سفر میں وہ علم لایا جسے خاص نے قبول کیا۔ عام نے قبول نہیں کیا اور تیسرے سفر میں وہ علم لایا جسے نہ خاص نے قبول کیا نہ عام نے۔ ”فَبَقِيتُ سَرِيْدًا طَرِيْدًا وَحَيِيْدًا“ ترجمہ: پس میں رہ گیا مخلوق سے بھاگنے والا، وحشت کرنے والا، دھتکارا ہوا تنہا اور اکیلا۔

شیخ الاسلام نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی، پہلا علم توبہ و ندامت کا علم ہے۔ جس کو خاص و عام سب قبول کرتے ہیں۔ دوسرا علم توکل معاملات و محبت کا ہے۔ اُسے خاص لوگ قبول کرتے ہیں۔ عام لوگ قبول نہیں کرتے تیسرا علم حقیقت ہے جو مخلوق کے علم و عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان پر انکار کرنے اور زبان طعن و راز کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تا آنکہ وہ ۲۲۵ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تو پرندوں کی قطاریں اپنے پروں کو پھیلاتے اس طرح جنازہ پر آئیں کہ ساری مخلوق کو اپنے پروں کے سایہ میں چھپا لیا۔ گویا پرندوں کی اتنی کثرت تھی کہ جنازہ میں شریک ہونے والے

لے: اس مقام میں خاص سے ان کی مراد وہ جماعت اور لوگ ہیں جو علوم میں تو ممتاز ہوتے ہیں، مگر ذوقِ توحید سے خالی ہیں۔

گویا وہ حضرات جن کو ذوقِ توحید حاصل ہوتا ہے۔ وہ حضرت ذوالنون کے نزدیک خاص الخاص ہیں۔

تمام آدمیوں پر ان کے پیروں کا سایہ تھا اور یہ پرندے بھی ایسے عجیب و غریب تھے کہ لوگوں نے اس سے پہلے ان میں سے کوئی پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے بعد یہ پرندے امام شافعیؒ کے شاگرد مُزنی کے جنازہ پر پھر دیکھے گئے۔ اس کرامت کو دیکھنے کے بعد حضرت ذوالنونؒ کی بزرگی کی شہرت ہوئی اور انہیں قبول حاصل ہوا۔ دوسرے دن لوگوں نے ان کی قبر پر اس طرز میں لکھا ہوا پایا جو آدمیوں کی تحریر میں نہ آسکتا تھا۔

ذُو النُّونِ حَبِيبُ اللَّهِ مِنَ الشُّوقِ قَتِيلٌ اللَّهُ“ (ترجمہ: ذوالنون اللہ کا دوست ہے۔ محبت اور شوق سے اللہ کا مارا ہوا۔) لوگ اس تحریر کو صاف کر دیتے اور مٹا دیتے تھے، مگر پھر اسی عبارت کو لکھا ہوا پاتے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وہ آخری سفر پاؤں کے ساتھ نہ تھا کیونکہ اس تک قدم کے ساتھ نہیں جاتے بلکہ ہمتوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا، أَخْفَى الْحَجَابِ وَأَشَدُّ مَرُوءِيَةِ النَّفْسِ وَتَذَبِيرُهَا (ترجمہ: حجابوں میں سب سے زیادہ پوشیدہ اور سب سے زیادہ سخت حجاب اپنے کو دکھنا اور اپنے لیے تدبیر کرنا ہے) یعنی اللہ سے دور رکھنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مخفی اور سب سے زیادہ سخت چیر یہ ہے کہ آدمی خود کو دیکھے اور اپنے لیے آسائش و زیبائش کی فکر میں رہے۔ جو آدمی خود کو دیکھے گا اور اپنی راحت و تسانی میں مشغول رہے گا اس پر حق پوشیدہ رہے گا۔ وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں راہ پر ہوں حالانکہ وہ راہ سے ہٹا ہوا ہے۔

فرمایا، مَا أَعَزَّ اللَّهُ عَبْدًا بِعِزِّ عَزَلِهِ مِنْ أَنْ يَذِلَّ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ (ترجمہ: بے شک اللہ نے اس سے بڑھ کر کسی کو عزت نہیں بخشی جو اس کی خاطر اپنے نفس پر ذلت اختیار کرے۔) یعنی سب سے بڑھ کر عزت والا وہ شخص ہے جو بُرے اخلاق اور نفس کی کمیلیوں اور نالائقیوں کی نگرانی کرنے اور ان کے دور کرنے کی فکر میں مشغول رہتا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اصل ذلت ذاتِ حق سبحانہ کا نہ ملنا ہے اور حقیقی عزت ذاتِ حق سبحانہ کو پالینا ہے۔ پس جب کوئی آدمی اللہ کے فضل سے اس راہ پر آ جاوے اور خود کو نیست و معدوم جانے اور اپنے وجود کو اس کے وجود کے ساتھ قائم و منسوب سمجھنے لگے۔ پس ایسا شخص عزت والا ہے۔ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے ساتھ ہے۔ یعنی اس سفر میں حرکت اپنی کو دخل نہیں ہے بلکہ حرکت کینی دیکار ہے جو ممکن سے ہمت کا قطع کرنا اور اس کو واجب تعالیٰ کے ساتھ متعلق کر دینا ہے اور آنحضرتؐ کا فرمانِ ہمت کی بلندی ایمان سے ہے۔ یہ اشارہ ہے اسی نوع کی طرف اور ممکن سے تعلق توڑ دینا اور واجب کے ساتھ جوڑ لینا یہ ممکن کے نقصان کو دیکھنا اور واجب تعالیٰ کے کمال کو دیکھنا اور اس ملاحظہ کو تازہ کرنا ہے اور ان دونوں

ملاحظوں کو قائمہ دینے والا کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

حیاتِ صغیر

موجود ہے نہ کہ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ۔ کیونکہ کسی کے لیے کسی وجہ اور کسی بھی حیثیت سے فی حَـذَ ذاتہ کوئی وجود نہیں، واللہ اعلم۔

حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنا جہالت اور اس کی طرف اشارہ کرنا شرک ہے۔ معرفت کی حقیقت حیرت ہے۔“

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”حیرت دو قسم کی ہے۔ حیرت عام وہ حیرت ہے جو الحاد اور گمراہی کی حیرت ہے۔ حیرتِ اعیان وہ حیرت ہے جو بزرگوں میں ہے یعنی معرفت کی حیرت۔“

اور فرمایا شروع میں سارے تعلقات سے علیحدہ ہونا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے اور آخر میں نہ علیحدہ ہونا ہے نہ جڑنا ہے۔

سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنا جہالت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذات حق سبحانہ کو معلوم کرنے میں غور کرنا جہالت و نادانی کی نشانی ہے کیونکہ اس کی ذاتِ عالی ممتنع الادراک ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَیَحْذَرُکُمْ اللّٰهُ نَفْسَہُ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (سورہ آل عمران آیت نمبر ۳) اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے کہ اس کو معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑو اور اس کی دریافت کے طالب نہ بنو۔ یہ پیہرہ اپنے بندوں پر اس کی رحمت و مہربانی کی وجہ سے ہے تاکہ ان کے اوقاتِ فضول و برباد نہ ہوں۔ اللہ اشارہ سے مراد عقلی اشارہ ہے کہ اسکو کسی صفت کے ساتھ عقل کے ذریعہ معلوم کرنا بھی شرک ہے اور حسی اشارہ کے ساتھ بھی اسکو دریافت سے شرک سے مراد دوسری چیز کو ادراک میں اس کے مقابل قرار دینا ہے۔ اس شرک کی مقابل توجیدِ حالی ہے جو دل کا اسو اللہ سے یکتا اور خالی ہونا ہے اور مخفی نہ رہے کہ اشارہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اشارہ، اشارہ کرنے والا اور جس کی طرف اشارہ کیا جاوے پس اشارہ کے وقت یہ آدمی موحّد نہ رہا بلکہ مشرک ہوا۔ اس بنا پر کہ اشارہ اور اشارہ کرنے والا غیر حق ہیں۔ سچے معرفت کی حقیقت حیرت ہے۔ یعنی ذات حق سبحانہ کا کوئی شخص بھی شعور نہیں کر سکتا۔ پس غایت معرفت کسی شخص کو حاصل نہیں۔ ہاں اگر غایت معرفت کسی کو حاصل ہے تو وہ اتنی ہے اس شخص کے دل پر حق تعالیٰ کا دھیان حاوی ہو جانا اور اس کا خیال دل کو قابو میں لے لیتا ہے۔ اور اس پر یاقوت ایسی حاوی ہوتی ہے جس کی تعبیر نہیں ہے یعنی اسکو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ذات حق سبحانہ کا ادراک آدمی کو جو ہو سکتا ہے۔ وہ صرف اسی قدر ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں اور اس دریافت و علم کا لازم اجمالی حیرت ہے اسی وجہ سے حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا، کہ معرفت کی حقیقت حیرت ہے اور اس حیرت کو حیرتِ محمودہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی عین مشاہدہ میں ہے وہ یافت میں ہے۔ دوسری حیرتِ مذکور وہ بُری حیرت ہے جسے شیخ الاسلام نے حیرتِ الحاد و ضلالت کا نام دیا ہے کہ اس حیرت کا لازم وجدان مطلوب یعنی خدا تعالیٰ کو جان اور معلوم کر لینا ہے اور یہی گمراہی ہے۔

نہی کر کے، کیونکہ وہ حسی اشارہ سے بھی بالذکر ہے۔

شیخ الاسلام قدس سرہ کا شعر ہے:

كَيْفَ يَحْكِي وَصَلَ اِثْنَيْنِ
هُمَا فِي الْاَصْلِ وَاحِدٌ
مَنْ قَسَمَ الْوَاحِدَ جَهْلًا
فَهُوَ بِالْوَاحِدِ جَاوِدٌ

لوگوں نے ذوالنون سے پوچھا، ”مرید کون ہے اور مراد کون ہے؟“ فرمایا، ”مرید طلب کرتا ہے اور مراد بھاگتا ہے۔“
شیخ الاسلام نے فرمایا، طالب لاکھ نیاز مندی سے اسے طلب کرتا ہے اور مطلوب اس سے لاکھ ناز سے بھاگتا ہے۔“ حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا ایک مرتبہ میں کشتی میں بیٹھ کر مصر سے جدہ جا رہا تھا۔ ایک گڈری پوش جو ان بھی ہماری کشتی میں سوار تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ رہنے کی درخواست کروں، مگر اس کی بیہیت کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ کیونکہ وہ اپنے زمانہ کا کامل تھا اور اس کا کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جو عبادت سے خالی ہو یہاں تک کہ ایک دن ایک آدمی کی زرجواہر ات کی تھیلی گم ہو گئی اور تھیلی کے مالک نے اس بزرگ پر تہمت رکھی۔ لوگوں نے چاہا کہ اس پر سختی کریں مگر میں نے کہا تم لوگ اس طرح کی بات مت کرو جب تک کہ میں خوش اُسلوبی کے ساتھ اس سے پوچھ نہ لوں۔ میں اس کے پاس گیا۔ بڑی نرمی سے میں نے اُس سے کہا کہ لوگ آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو آپ کے ساتھ سختی کرنے اور بدکلامی سے روک دیا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کچھ کہا، اتنے میں سمندر کی مچھلیاں پانی کی سطح پر آگئیں۔ ہر ایک مچھلی نے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لیا ہوا تھا۔ اس نے ایک موتی لیا اور اس آدمی کو دے دیا، خود کشتی سے

لے کَيْفَ يَحْكِي وَصَلَ اِثْنَيْنِ اس بیت کے حاصل معنی یہ ہیں۔ دو چیزیں اصل کے اعتبار سے واحد (ایک) ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان وصل بعید ہے، کیونکہ وصل کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا۔ بغیر دو کے وجود کے وصل نہیں ہوگا۔ بس اگر ساک واحد سے عدولی کرے گا۔ کثرت پر نظر ڈالے گا اور اس مقام میں بے شک بحسب حال واحد سے غافل اور اس کا منکر ہوگا۔ اگر اصل واحد سے عدولی اور صرف نظر کرے گا تو پھر اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ وصل چوڑے کے معنی کی صورت نہیں بنے گی۔ اس بناء پر کہ وصل کے معنی تعدد کے مقتضی ہیں۔ ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں ملیں گے۔

اتصال بے تکیف بے قیاس

ہست رب الناس را با جان و ناس

اُتر کر پانی پر قدم رکھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد جس مرد نے وہ تھیلی لی تھی اس کو پھینک دیا اور گم شدہ تھیلی مل گئی جس پر کشتی والوں کو بہت شرمندگی ہوئی۔

ذوالنون مصری مغرب کے علاقہ میں پُرانے مشائخ میں کسی بزرگ کے پاس سدا پوچھنے گئے۔ اس نے پوچھا، ”تو کس لیے آیا ہے؟ اگر علمِ اول و آخر سیکھے گا تو یہ کسی کی طاقت میں نہیں۔ یہ تو خالق ہی جانتا ہے۔ اگر تو اس کو تلاش کرنے آیا ہے پس تو نے جب پہلا قدم رکھا تھا وہ خود اس جگہ موجود تھا۔ پھر کس کی تلاش ہے؟“

ذوالنون سفر میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی سیاحت کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک زمانہ میں میں چلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک جوان آدمی کو دیکھا جو عشق و دیوانگی میں مبتلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ”ارے مسافر تو کہاں سے آیا ہے؟“ اس نے کہا ”مسافر وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ انس و محبت نہ رکھے۔“ اس کی یہ بات سن کر میری چیخ نکلی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا اس نے پوچھا، ”تجھے کیا ہو گیا تھا؟“ میں نے کہا ”وہ درد کے موافق مل گئی۔“ اس پر شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا کہ، اس کا عاشق ظاہر ہو گیا۔ جس نے بھی اسے دیکھا اُس کے جسم میں اس کی روح اس پر فریفتہ ہو گئی۔ جس جگہ اس کا دل سکون و قرار پاتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بے وطنوں کا وطن اور مفلسوں اور ناداروں کا سرمایہ ہے اور اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کا ہم سفر ہے۔ جس وقت بھی تو اس شخص کو پائے جس کے ہاتھ میں تیری پونجی ہو اور تیرے درودوں کو اس کی دوا موافق ہو اس کے دامن کو مضبوط پکڑ لے اور کسی حال میں اسے نہ چھوڑ۔

۳۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذوالنون کے پیروں میں سے ہیں۔ ”مغربی علاقہ کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے مصر گئے

شیخ الاسلام نے کہا فتح شحرف چھ سو فرسخ یعنی اٹھارہ سو میل سفر کر کے ایک سوال پوچھنے کے لیے اسرافیل کے پاس مصر آئے۔ جب موقع پایا تو ان سے پوچھا، ”هَلْ تَعْدَبُ الْأَشْرَارَ قَبْلَ الصَّالِحِينَ“ (کیا بدکردار لوگوں کو بدکرداری سے پہلے اور گنہگاروں کو لغزش سے پہلے عذاب دیا جائے گا؟) انہوں نے کہا مجھے تین دن کی مہلت دے۔ چوتھے دن مجھے اسرافیل نے یہ جواب دیا، ”اگر یہ جانتا ہے کہ عمل سے پہلے ثواب دیا جادے

لے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جسم میں ایسی لطافت پیدا ہوئی کہ اس کا جسم پانی میں غرق نہیں ہوا۔ اس بنا پر کہ اس کے لیے ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ وہ طبیعت کے احکام سے باہر آ گیا۔

تو یہ بھی جائز ہے کہ گناہ سے پہلے عذاب دیا جاوے۔ حضرت اسرافیل نے یہ کہا، حج ماری اور فریاد کرنے لگے، اس جواب کے بعد وہ زندہ نہ رہے اور وفات پا گئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، تین دن کی تاخیر انہوں نے ملت چاہنے کے لیے مانگی تھی، ورنہ اگر اسی وقت جواب دے دیتے تو اسی وقت وصال پا جاتے۔ مطلب یہ کہ وہ تین دن تک وہ اپنے کو اس جواب کے سننے اور سننے کی قوت دیتے رہے تاکہ نفس اس کا مقابلہ کر سکے، مگر تین دن میں بھی وہ اس کا مقابلہ اور مدافعت کی قوت حاصل نہ کر سکے۔ آخر جواب دیتے ہی واصل باللہ ہو گئے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ربوبیت ہم عین عبودیت است، اوقمتہا بہ کہ وہ پیش از کردہ، خلق و خلق زیرِ حکم خواست دے ایسر، تاہر یکے راقمِ چلیت عاقبت اُن کند کہ خود خواہد و ویراست حکم، و در آں عادل ست کس را چون و چرا نیاید و نہ سزد و سے کار بر علم و حکمت مے کند و کرد تا سزا تے ہر کس چلیت و عنایت مے یکست۔ ربوبیت اور عبودیت دونوں کی ایک ہی حقیقت ہے اور ایک سرچشمہ۔ ربوبیت سے مراد تربیت و تاثیر ہے اور عبودیت سے مراد انقیاد، اطاعت و فرمانبرداری اور حالات کی مابینتوں کا قبول کرنا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کا منبع ایک ہے یعنی دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ فاعلیت یعنی کام کرنے کی قدرت بھی اسی کی طرف سے ہے اور اس کی صلاحیت و استعداد بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ فعل بھی اس نے خلق فرمایا اور انفعال بھی۔ حرکت کرنا اور حرکت کی صلاحیت دینا، کام کرنا اور کام کرنے کی قابلیت بخشنا دونوں کو خدا تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے۔“

اس نے مخلوقات کے پیدا کرنے سے قبل ان کی قسمیں لکھ ڈالی ہیں۔ مخلوق اور مخلوق کی خصلتیں اس کی مشیت کے حکم کے تحت ایسر و مقید ہیں کہ جس کے لیے جو کچھ لکھا جا چکا ہے انجام کے اعتبار سے آدمی وہی کچھ کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسی کے لیے حکم سزاوار ہے۔ ہر فیصلہ کا اس کو حق ہے اور وہ اس میں عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی بھی چون و چرا کیوں اور کیسے کہنے کا حق رکھتا ہے اور نہ اس کو زیب دیتا ہے خالق تعالیٰ

لے حج ماری نے اور فریاد کرنے کا سبب یہ ہے کہ جواب سے انکار کا مقصد یہ تھا وہ جو چاہتا کرتا ہے۔ اگر کسی کو ثواب دینا چاہتا ہے تو اولاً اس سے نیک عمل کرتا ہے۔ پھر اس کا ثواب دے دیتا ہے اور اگر عذاب اور سزا دینا چاہتا ہے تو اولاً اس سے لغزش کرواتا ہے پھر عذاب دے دیتا ہے۔ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ اور لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اور اس کے ہی لائق ہے حکم دینا اور اُسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام کہ ہر کام کی ابتداء اُسی کی مشیت سے ہے۔

علم و حکمت پر ہر کام کرتا ہے اور کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کس کے لائق کیا ہے؟ اور اس کی عنایت کس پر ہے۔

حضرت ابوالاسود راعی رحمۃ اللہ علیہ | مشایخ میں سے ہوئے ہیں۔ ایک دن انہوں نے جنگل میں اپنے گھروالوں

سے کہا، "خدا حافظ، تم سلامت رہو، میں چل پڑا۔" ان کی بہن نے

دودھ سے بھر کر انہیں لوٹا دیا۔ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وضو کی ضرورت ہوئی۔ چاہا کہ وضو کریں۔ لوٹے سے

دودھ نکلا۔ یہ راستہ سے واپس آگئے اور کہا، "میرے پاس پانی نہیں جس سے پاکی حاصل کروں، میرے لیے دودھ

کے بجائے پانی زیادہ ضروری ہے۔" لوٹے کو دودھ سے خالی کر دیا اور پانی سے بھر لیا، اور پھر روانہ ہو گئے۔ اللہ

کی قدرت سے جب وہ وضو وغیرہ کرتے تو اس لوٹے سے پانی نکلتا اور جب بھوکے یا پیاسے ہوتے تو اس

سے دودھ نکلتا تھا۔ مشایخ نے اس کرامت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب انہوں نے حق تعالیٰ کی عبادت کو اپنے

نفس کے حق پر مقدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کرامت بخش دی۔

صوفیاء کی جماعت سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عید کا وہ

دن کبھی نہیں بھولے گا جس عید کے دن میں ذوالنون کے

۵۔ حضرت ابوباشم یعقوب رحمۃ اللہ علیہ

پاس آیا تھا۔ لوگ عید گاہ سے عید کی خوشیاں مناتے ہوتے واپس آ رہے تھے۔ ذوالنون نے فرمایا، "یہ لوگ خوشی

کرتے ہیں کہ اپنی امانت اور فریضہ ادا کر چکے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے قبول بھی کیا ہے؟" مطلب یہ کہ رمضان

المبارک میں جو کام ان کے سپرد کیا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام ہم نے پورا کر دیا ہے، مگر کام تو جب پورا ہو گا جب کام

لینے والا اسے پسند کرے۔ آمیرے ساتھ تاکہ ایک طرف ہو کر ہم ان کے حال پر گریہ کریں اور روئیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ قصہ اس جوہر اور جوہری کا ہے کہ جس جوہر کی قیمت کو وہ نہیں جانتا ہے اسکو پرو دیتا ہے اور

جس کی قیمت کو وہ جانتا ہے اس کے پرونے سے ڈرتا رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وعید واپس نہ آ جاوے اور اپنی جگہ پر نہ جائے

جو لوگ وعید کے لائق ہیں وہ غافل ہیں اور جو لوگ وعید کے لائق نہیں وہ بیدار ہیں کہ وہ وعید ان کے گلے میں ٹٹک رہی ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، حضرت سیاح موصلی نے فرمایا، داؤد علیہ السلام نے کہا، "خداوند! تو نے

مجھے فرمایا ہے ہاتھ اور منہ دھو کر عبادت کے لیے میرے سامنے حاضر ہو، اب تو صحبت کے لیے بلاتا ہے۔ خداوند!

میرے دل کو کیا چیز دھوئے گی۔ جس کے بعد میں اپنے دل کو تیرے سامنے حاضر کروں اور تیرا قرب حاصل کروں۔" فرمایا،

الحموم والأحزان، یعنی بیماریاں اور بے قراریاں۔ غموں کا کھانا ہے اور دردوں کا سہنا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اس راہ

نہ بیدار سے مراد ہشیار ہیں جن سے مراد حضرت ذوالنون اور ابوباشم یعقوب ہیں نہ ہوم ہم کی جمع ہے اور احزان حزن کی جمع ہے۔

میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے

نہیں معلوم اُفت میں کہ غم کھانا بھی ہوتا ہے
جگر میں بے کلی اور دل کا گھبرنا بھی ہوتا ہے

۴۔ حضرت ولید بن عبد اللہ السقا رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۲۶ھ ان کی کنیت ابو اسحاق ہے، ذوالنون کے مرید تھے، وہ فرماتے ہیں، ذوالنون نے کہا، میں نے

بیابان میں ایک کالا جشی دیکھا۔ جب وہ اللہ کہتا تھا تو سفید ہو جاتا تھا، ذوالنون کہتے تھے جو کوئی حقیقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے کئے والے سے اس کی صفت جدا ہو جاتی ہے۔

ابو عبد اللہ رازی نے کہا، میں ولید بن عبد اللہ السقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے چاہا کہ ان سے فقر کے انہوں نے بغیر میرے کچھ کے خود ہی سر اٹھایا اور فرمایا، فقر کا نام اس کے لیے درست ہے، جس کے دل میں خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز نہ آتی ہو اور قیامت میں اس بات یعنی فقر کی ذمہ داری سے بغیر کسی الجھن کے نکل جاوے۔

۵۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وفات محرم ۱۸۶ھ۔ پہلے طبقہ سے ہیں، یعنی صوفیاء میں جو سب سے پہلی جماعت ہے اس میں حضرت فضیل بن عیاض بھی شامل ہیں۔ کنیت

ابو علی تھی، اصل میں کوفہ یا خراسان کے علاقہ مرو کے رہنے والے تھے۔ بعض کہتے ہیں سجاری الاصل ہیں۔ یعنی اصل میں سجارا کے رہنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں سمرقند میں پیدا ہوئے وہیں پرورش پائی اور کوفی الاصل ہیں یعنی ان کے ماں باپ کوفہ کے تھے۔

۱۔ یعنی جو آدمی ذوق و وجدان کے طریقہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے

اس سے صفت بشریہ دور ہو جاتی ہے۔ کالا ہونا بشریت کے لازم سے ہے لیکن جو سفیدی اس میں ظاہر ہوتی تھی وہ قلب کی نوریت کا عکس ہوتا تھا۔ عام سفیدی نہ تھی کہ وہ بھی لازم بشریت سے ہے۔ اس بات کی تحقیق تفصیل چاہتی ہے۔ ۲۔ یہ کلام مسند توحید پر مبنی ہے، ورنہ سچائی کی صورت نہیں بنتی، کیونکہ قوی مدد کہ زیادہ تر کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں۔ کم از کم جب یہ بات کر رہا ہو تو اس کا دل کلام میں مشغول ہے اور اس کا مدلول مخاطب میں۔ ۳۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تفصیلی حالات فقیر نے حالات و مقالات صوفیہ میں جمع کیے ہیں۔ بڑے سائز کی کتاب چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ قدس سرہ فرماتے ہیں، میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو محض محبت کی وجہ سے پوجتا ہوں کہ جب تک میں اس کی بندگی نہ کروں، مجھے چین نہیں آتا۔
محمود و راق کا شعر ہے ۔

تَعْصِي الْإِلَهِ وَأَنْتَ تَطْهَرُ حُبَّهُ
هَذَا وَرَبِّي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
كُوْكَانِ جُبَّتِكَ صَادِقًا لَا طَعْنَةَ
إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

ترجمہ: (۱) تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو زبان سے اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قسم ہے میرے رب کی یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔

(۲) اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ضرور اس کی اطاعت کرتا۔ بے شک عاشق اپنے محبوب کے حق بجالانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جو کوئی اسے خوف کی بنا پر پوجتا ہے، تو وہ خود کو پوجتا ہے اور جو اپنی نجات کی طمع سے خود کو متحرک رکھتا ہے نہ کہ محبوب کی محبت اور اس کے حکم بجالانے کی وجہ سے اور جو کوئی اس کو کسی امید و آرزو سے پوجتا ہے، وہ بھی خود کو پوجتا ہے اور اپنے آرام و راحت کی توقع پر جنبش کرتا ہے، نہ کہ محبت اور اس کے حکم بجالانے کے واسطے۔ میں مزدوروں کی طرح نہ اسے کسی امید اور لالچ سے پوجتا ہوں نہ خوف کی بنا پر اور نہ ہی اس کی محبت کے دعویٰ کی بنا پر۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بندگی اس کے لائق ہو اور جس کا وہ حقدار ہے میں اس سے عاجز ہوں، بلکہ میں تو اس کو اس کے فرمان اور حکم کی وجہ سے پوجتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو۔ اس لیے میں اس کی بندگی کرتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پر میں اپنی تقصیر اور کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں۔

محمد بن سعید زنجی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ”کیونہ کون ہے؟“ فرمایا، ”جو کہ حق سبحانہ کو خوف اور امید پر پوجتا ہو۔“ لوگوں نے کہا، آپ کس بنا پر پوجتے ہیں؟“ فرمایا اس کی محبت اور عنایت مجھے اس کی بندگی اور طاعت پر قائم رکھتی ہے۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، حضرت فضیلؒ کے ایک لڑکے کا نام علیؒ تھا۔ جو ترک دنیا، زہد، عبادت اور خدا تعالیٰ کے خوف کے معاملہ میں اپنے والد سے بڑھا ہوا تھا۔ ایک دن مسجد حرام میں زرم زرم کے پاس کسی نے یہ پڑھا و یومِ انقیامت تَزَى الْمُجْرِمِينَ آخر تک جب وہ پوری آیت پڑھ چکا، حضرت علیؒ نے چیخ ماری۔ اسی حالت میں جانِ جانِ جان کے سپرد کر دی۔

شیخ الاسلامؒ نے کہا، ”دوست سے نشان یعنی اشارہ ہے اور عارف سے جان ہے“

مَنْ مَاتَ عَشَقَ فَلَيْمَتْ هَكَذَا
لَا خَيْرَ فِي عَشَقٍ بِلَا مَوْتِ

ترجمہ: جو حالتِ عشق میں مرے اسے چاہیے کہ وہ علیؒ کی طرح مرے عشق میں جان کے دیتے بغیر کوئی خیر نہیں۔
۸۔ حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۹۳ھ شریع کے آئمہ متقدمین میں سے تھے اور زہد اور ورع میں سرور تھے اور خوف و فزع نے ان پر غلبہ کیا اور علم کا جوش ان

پر طاری ہو گیا۔

شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، ”یوسف نے فرمایا، اپنے دوستوں کو انہوں نے تین چیزیں سنجی ہیں۔
۱۔ حلاوت یعنی عبادت میں مزہ ۲۔ مہابت یعنی مخلوق پر ہمیت اور شان و شوکت۔ تیسرے محبت۔

۹۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۷۵ھ۔ پہلے طبقہ میں سے ہیں۔ حضرت داؤد طائی (المتوفی ۱۶۵ھ) کی صحبت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ کنیت ابو محفوظ

والد کا نام فیروز یا فیروزان جو آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت معروفؒ سری سقطیؒ کے شیخ ہیں۔ امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کی درباری کی ہے۔ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ایک روز ارادہ کے مقام پر لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے پاؤں تلے آکر ہلاک ہو گئے۔

حضرت معروفؒ نے فرمایا، ”صوفی دنیا میں حق تعالیٰ کا مہمان ہے۔ مہمان کا میزبان سے تقاضا کرنا اور فرمائش

لے یعنی ایک اشارہ سے مر جاتے۔ اس عشق میں بھلائی نہیں جس میں موت نہیں۔

۷۔ بغداد کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے یا ایک محلہ کا نام ہے۔ بغداد کے محلہ کرخ میں رہتے تھے اور یہ مخفف ہے کہ خست سے جس کے معنی سخت یا مضروب جس و حرکت کے ہیں۔

کرنا زیادتی اور نا انصافی ہے۔ جو مہمان باادب ہوتا ہے انتظار کرتا ہے، تقاضے نہیں کرتا۔ کسی نے حضرت معروفؒ سے کہا، مجھے وصیت کیجئے۔ فرمایا، ”ہمیشہ اس کا خیال رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے جب بھی دیکھے مساکین کے لباس اور محتاجوں کے حال میں دیکھے“ مطلب یہ کہ امراء کی طرح شان و شوکت میں نہ رہنا نہ متکبروں کی طرح گھمنڈ اور غرور میں، بلکہ خدا تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ رہنا اور اس سے کبھی بے نیاز نہ ہونا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ایک روز حضرت نے اپنے بھانجا سے فرمایا، ”جب تجھے خدا تعالیٰ سے کام ہو تو پہلے اس کو میری قوم دینا پھر اس سے اپنا کام کہنا، کیونکہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں یہ کہتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ وَبِحَقِّ الرَّاْغِبِیْنَ اِلَیْكَ وَبِحَقِّ مَمْسَاِلِیْ اَلَیْكَ ————— (ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں مانگنے والوں کے حق کے ساتھ جو تجھ پر ہے اور تیری طرف رغبت رکھنے والوں کے حق کے ساتھ اور میرے ان قدموں کے حق کے ساتھ جو تیری طرف اُٹھتے ہیں اور چل کر آتے ہیں۔)

حضرت معروفؒ سے پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ فرمایا، ”یہ مخلوق کے تعلیم دینے اور سکھانے سے نہیں آتی، بلکہ یہ تو عطیہ خداوندی ہے، اس کے فضل سے ملتی ہے۔ حضرت معروفؒ کی قبر مبارک بغداد میں ہے، کہتے ہیں کہ ان کے مزار پر جا کر جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔

طبقات الصوفیہ میں ہے، ابو بکر زکریا حمالؒ فرماتے ہیں، حضرت معروفؒ نے نر کے کنارہ پر بیٹاب کیا، پھر تم کیا، انے کہا گیا، اے محفوظ پانی آپ کے قریب ہے۔ حضرت نے فرمایا، ”شاید میں اس تک نہ پہنچ سکوں“ حضرت جنیدؒ نے فرمایا، ”میں نے حضرت سریؒ سے سنا وہ فرماتے تھے، میں نے معروفؒ کو نہ سنا، وہ فرماتے تھے، اپنی نظر نہچی رکھو اگرچہ مادہ بکری سے ہو“ ابوسلمان درانیؒ کہتے ہیں، میں نے حضرت معروفؒ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اس طاعت پر کس چیز سے قادر ہوں گے؟“ فرمایا، ”اپنے دلوں سے دنیا نکالنے کے ساتھ، اگر ان کے دلوں میں دنیا کا کچھ حصہ بھی موجود ہوگا تو ان کا ایک سجدہ بھی صحیح نہ ہوگا“ حضرت معروفؒ نے

۷
۱۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ روایت ابن ماجہ میں پڑھی ہے۔ (الانصاری)

۲۔ محبت سکھانے اور تعریف کرنے کی چیز نہیں، یہ تو ایک ذوقی چیز ہے جسے محنت اور کسب سے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات اور عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔

حیاتِ صوفیہ

نے فرمایا، بغیر عمل کے جنت کی خواہش رکھنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور بغیر سبب کے شفاعت کا انتظار کرنا ایک قسم کا دھوکہ ہے اور جس کی اطاعت نہ کی جاوے اس سے رحمت کی امید رکھنا جہالت و حماقت ہے۔
ابراہیم بکا نے کہا، میں نے معروف کرنجیؒ سے سنا، وہ فرماتے ہیں، ”حب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جہل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جہل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“

۱۰۔ حضرت ابوسلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ قدس فرماتے ہیں۔ قديم مشايخ سے ہیں۔ داران، کے باشندہ

ہیں۔ یہیں ان کی قبر ہے۔ احمد بن الحواری کے شیخ ہیں۔ کسی نے حضرت سلیمان سے پوچھا، ”معرفت کی حقیقت کیا ہے؟“ فرمایا، ”یہ ہے کہ دونوں جہان میں تیری مراد ایک کے سوا کوئی اور نہ ہو۔“ اور فرمایا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: كَذِبَ مَنْ إِذْ عَىٰ مَحَبَّتِي إِذَا جَنَّهُ الْيَلُّ نَامَ عَنِّي۔
(ترجمہ: جھوٹا ہے وہ آدمی جو میری محبت کا دعویٰ کرے، جب اس پر رات آجاوے تو مجھے چھوڑ کر سو جاوے۔)
اور فرمایا، جب میں عراق میں تھا عابد تھا اور شام میں آکر عارف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ شام میں اس وجہ سے عارف ہو گیا کہ عراق میں عابد تھا، اگر عراق میں عارف ہوتا تو شام میں زیادہ عارف ہوتا۔
فرمایا، ”بہت دفعہ ایک حقیقت میرے دل میں چالیس دن تک آنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے اپنے دل میں گھسنے نہیں دیتا، جب تک کہ دو گواہوں سے اس کے متعلق گواہی نہ لے لوں۔ یعنی کشف پر اعتماد نہیں کرتا جب

۱۔ جہل۔ یعنی بحث و مباحثہ۔ ۲۔ داران دمشق کے ایک گاہق کا نام ہے۔

۳۔ یعنی معرفت کا نشان یہ ہے کہ صاحب معرفت غیر حق سبحانہ سے بے تعلق اور بے واسطہ ہو جاوے خواہ وہ امورِ دنیویہ ہوں یا اخرویہ اور اس کے دل کا تعلق صرف ذاتِ حق کے ساتھ وابستہ ہو اور بس۔

۴۔ یعنی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے اور مجھ سے غافل رہتا ہے۔

۵۔ یعنی معرفت عبادت کا نتیجہ ہے۔ جتنی اور جیسی عبادت ہوگی ویسی ہی معرفت ہوگی۔ یعنی جس درجہ کی کسی کی عبادت ہوگی اسی درجہ کی اس کی معرفت ہوگی۔

۶۔ دو گواہوں سے مراد (۱) کتاب (۲) سنت ہے۔

تک کتاب و سنت میں نہ دیکھ لوں۔“

فرمایا، جو چیز تجھے حق تعالیٰ سے چھڑا کر اپنے میں مشغول کرے وہ تجھ پر منحوس ہے اور وہ چیز جو تیری خصلت و عادت کو حق سے روک دے اور تجھے اسباب میں پھنسا دے وہ تیری دشمن ہے اور جو سانس تجھ سے غفلت کیساتھ باہر آئے یعنی یا بحق سبحانہ میں نہ آوے وہ تجھ پر داغ ہے۔“

ابو سلیمانؒ نے فرمایا، ”أَدْخَلَهُمُ الْجَنَانَ قَبْلَ أَنْ يُطِيعُوهُ وَأَدْخَلَهُمُ النَّارَ قَبْلَ أَنْ يَعْصُوهُ۔“ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے پہلے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا اس سے پہلے کہ وہ نافرمانی کریں۔)

جب محبوب کے فراق یعنی نہ پانے پر دل روتا ہے تو روح و جسد سے یعنی اس کے پالینے پر خوش ہوتی ہے۔ اور فرمایا، ”بندہ کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے وسائل میں سب سے زیادہ جلدی پہنچانے والا وسیلہ محاسبہ ہے۔ یعنی اوقات کا حساب کرنا کہ غفلت اور مخالفت میں گزرے یا آگاہی و موافقت میں اور محاسبہ کے درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ انفاس ہے۔ اس سے کم درجہ روزانہ کی گھڑیوں یا ہفتہ و مہینوں کا ہے۔ بعض اکابر شیراز کو دیکھا گیا کہ وہ غفلت کے اوقات کو لکھتے تھے۔“

احمد بن ابی الحارثیؒ کہتے ہیں کہ ابو سلیمان سے میں نے کہا، ”میں نے تنہائی میں نماز پڑھی اور اس سے لذت پائی۔“ پوچھا، ”تیری لذت کا سبب کیا تھا؟“ میں نے کہا، ”یہ کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔“ فرمایا، ”یقیناً تو کمزور ہے، کیونکہ لے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حقائق الہی میں سے کوئی چیز تردد کے طریقے پر میرے دل میں آتی ہے اور میں اس پر مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ دو سچے گواہ قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تقویت اور تائید حاصل نہ کر لوں۔ خلاصہ یہ کہ میں محض اپنے کشف پر تسلی نہیں رکھتا اور بھروسہ نہیں کرتا جب تک کتاب و سنت کے ساتھ اس کی مطابقت نہ دیکھوں۔“

تہ پس روح کا کسی چیز سے خوش ہونا اس کو پالینے کی علامت ہے جس کے نہ پانے پر دل غمگین ہوتا ہے۔

۳ اصل عبارت یہ ہے ”إِنَّكَ لَضَعِيفٌ حَيْثُ خُطِرَ بِقَلْبِكَ ذِكْرُ الْخَلْقِ“۔ ”یقیناً تو ضعیف ہے یعنی شہود میں تیرا یقین کمزور ہے کہ مخلوق اپنے محقوق ہونے کے ساتھ تیرے دل میں آگئی۔ اگر تیرا یقین قوی ہوتا تو مخلوق کو اللہ کے فعل کے آثار اور اسم خالق کا نشان دیکھتا نہ کہ ذرات موجودہ اور چونکہ وہ آثار ہوتے ہیں، پس عارف کے نفس میں ان کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔“

۴ یعنی جب دل روتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب مطلوب کی نیافت کی وجہ سے دل غمگین ہوتا ہے روح اس کے پالنے کی وجہ سے خوش ہوتی ہے۔ پس کسی چیز سے روح کا خوش ہونا اس کی علامت ہے کہ دل اس کے نہ ہونے کی وجہ سے غمگین ہو رہا ہوگا۔

تیرے دل میں مخلوق کا خیال اور اس کی یاد آئی۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ کے بھائی داؤد بن احمد دارانیؒ قدس سرہ کے متعلق احمد بن الحارثیؒ کہتے ہیں، میں نے داؤد سے پوچھا، ”آپ اس دل کے بارہ میں کیا کہتے ہیں جس پر اچھی آواز اثر کرتی ہے؟“ فرمایا، ”جس دل میں یہ بات ہو کہ اچھی آواز اس پر اثر کرتی ہو وہ ضعیف اور بیمار ہے اس کا علاج کرنا چاہیے۔“ اور فرمایا، ”جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاوے اس کو چاہیے کہ غیر حق کو اپنی گردن سے اتار پھینکے۔“

اور فرمایا، ”ہر صاف چیز کے لیے رنگ ہوتا ہے اور دل کا رنگ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ اور فرمایا :-
مَنْ أَظْهَرَ الْإِنْقِطَاعَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُ مَا دُونَهُ، مَنْ رَقِبَتْهُ
جو شخص حق سبحانہ کی پیوستگی اور تعلق کو ظاہر کرے اس پر واجب ہے کہ ہر اس چیز کو دور کر دے جو غیر خداوند تعالیٰ ہے۔ یعنی غیر حق سبحانہ سے تعلق کو ختم کر دے نہ کہ اغیار کو، کیونکہ تعلق با اغیار منافی دعویٰ ہے نہ کہ وجود اغیار۔
۱۱۔ حضرت ابوسلیمان داؤد بن نصر الطائیؒ رحمہ اللہ پہلے طبقہ یعنی درجہ اول کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بڑے درجے کے مشائخ اور سادات اہل

تصوف سے ہیں۔ اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے اور امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد رشید تھے۔ حضرت فضیلؒ، ابراہیم دہم اور دوسرے حضرات کے ہم عصر بزرگ تھے۔ طریقت میں حبیب راعیؒ کے مرید تھے۔ تمام علوم میں اونچا درجہ حاصل کیا۔ فقہ میں فقیہ الفقہاء تھے۔ گوشہ نشینی اختیار کی۔ ریاست و سرداری سے اعراض کیا، زہد و ورع اور تقویٰ کو پوری طرح سے اختیار کیا۔ ان کے فضائل و مناقب بہت ہیں۔ ایک مرید سے فرمایا، ”بیٹے اگر سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو خیر باد کہہ دے، اگر عزت چاہتا ہے تو آخرت پر تکبیر پڑھے۔“ اور حضرت معروف کرخیؒ سے روایت کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا، ”میں نے فقرا میں ایسا کوئی نہ دیکھا، جس کی نگاہ میں دنیا اتنی ذلیل و خوار ہو، جتنی داؤد طائیؒ کی نظر میں ذلیل تھی۔ ان کی شخصیت اس معاملہ میں اتنی بلند تھی کہ دنیا اور اہل دنیا کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ تھی، البتہ وہ فقرا کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اگرچہ وہ پرافت بھی ہوتے۔“

۱۲۔ پیٹ بھر کر کھانا انوارِ معارف و حقائق کے منافذ راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ عبارت یہ ہے: بِكُلِّ شَيْءٍ صَدَاءٌ
وَصَدَاءُ الْقَلْبِ الشُّبُعُ۔

۱۳۔ عبارت یہ ہے۔ اِنْ اَرَدْتَ السَّلَامَةَ سَلِّ عَلَى الدُّنْيَا وَاِنْ اَرَدْتَ
الْكِرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْاٰخِرَةِ۔

۱۲۔ حضرت ابراہیم ابن ادرہم قدس سرہ نے فرات ۱۶۲۱ھ شام میں پانی۔ آخری قول اکثر لوگوں کا ہے کہ وفات ۱۶۲۱ھ میں ہوئی۔ پہلے طبقہ کے

بزرگوں میں سے تھے۔ کنیت ابواسحاق اور ان کا نسب ابراہیم بن ادرہم بن سلیمان بن منصور بنی تھا۔ شہزادہ ابراہیم شاہی خاندان کے فرد تھے۔ جوانی میں توبہ کی۔ جس کا سبب یہ ہوا، ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نیلی آواز آئی، ”ابراہیم تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔“ یہ آواز سن کر ان کے ذہن میں تبدیلی آئی، غفلت دور ہو گئی۔ طریقت میں مضبوط قدم رکھا، وطن چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں سفیان ثوریؒ، فضیل بن عیاضؒ، ابویوسف غسولیؒ جیسے اکابر کی صحبت اختیار کی۔ شام کے علاقہ میں حلال رزق کے لیے باغبانی کرتے تھے۔ محدث یعنی علم حدیث کے جاننے والے صاحب کرامت و ولایت تھے۔ شام میں وفات پائی۔ ایک شخص حضرت ادرہمؒ کے ساتھ کافی وقت ہم سفر رہا۔ جب اس نے واپس جانے کی اجازت چاہی تو اس نے کہا، ”شاید اس عرصہ میں مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی کہ اس عرصہ میں میں نے آپ کی بہت بے ادبی کی۔“

ابراہیمؒ نے کہا، ”میں تیرا دوست تھا۔ دوستی نے تیرے عیب کو مجھ پر پوشیدہ رکھا۔ میں نے اپنی دوستی کے سبب نہیں دیکھا کہ تو اچھا کرتا ہے یا بُرا۔“

وَيَقْبَحُ مِنْ سِوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي

فَتَفْعَلُهُ فَيَحْسِبُ مِنْكَ ذَاكَ

”تیرے سوا اگر کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ بُرا ہے، اگر وہی کام تو کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ اچھا ہے، یعنی جو فعل تیرے غیر سے بُرا معلوم ہوتا ہے جب تو اسے کرتا ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔“

عثمان عمارہؒ نے کہا، ”میں ابراہیم ادرہمؒ، محمد بن ثوبانؒ اور عبد المنقریؒ کے ساتھ حجر کی زمین پر تھا۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک جوان کافی دُور بیٹھا ہوا تھا۔ چاہت اور بڑی عاجزی سے کہنے لگا، ”اے جوانمردو! میں ایک آدمی ہوں کہ اس کام کے گرد پھر رہا ہوں، رات کو سوتا نہیں، دن کو کچھ کھاتا نہیں اور اس کام پر ساری عمر قربان کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں، ایک سال حج کرتا ہوں اور ایک سال جہاد، کیا وجہ ہے کہ مجھے اس تک نہ رسائی حاصل ہے نہ اپنے دل میں کوئی خبر پاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟“ عثمان عمارہؒ نے کہا، ”ہم میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ بدستور اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ آخر ان دوستوں میں سے ایک نے کہا، ”اس نوجوان کی نیاز مندی پر میرا دل بے قرار ہو گیا ہے۔“ اس نے کہا، ”اے جوانمردو! جو لوگ اس کام کے

گرد ہوتے ہیں، وہ اس کے چاہنے والے اور طالب ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ طاعت و عبادت میں کوشش نہیں کرتے بلکہ دیکھنے اور جلد تر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔“

”شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت و طاعت نہ کی جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری چیز بھی چاہیے۔ صوفی بے بندگی نہیں ہوتا، لیکن تصوف عبادت گزاری کا نام نہیں۔ حضراتِ صوفیہ بندگی کو چھوڑتے نہیں، بلکہ وہ ساری مخلوق سے زیادہ کرتے ہیں، البتہ جو کرتے ہیں اس پر شمار نہیں کرتے، یعنی اس کی مزدوری، اس کا بدل اور ثواب اس سے طلب نہیں کرتے اور ان کا سرمایہ دوسری چیز ہے جو صرف باطن میں ہے اور ظاہر میں نہیں۔ یہ حضرات ظاہر کو تلبیس کے پردے میں رکھتے ہیں اور باطن کے ساتھ دوسرے جہان میں جلتے ہیں۔“

ابوالقاسم نصر آبادیؒ نے فرمایا: جَذْبَةٌ مِّنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تَوَازِي عَلَى عَمَلِ الشَّكَلَيْنِ۔
حق تعالیٰ کی کششوں میں سے ایک کشش تمام آدمیوں اور جنوں کے عمل کے برابر ہے یا وہ آدمیوں اور جنات کے عمل سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں ایک کشش کہ تیرا دل اس کو محبت و معرفت اور قرب کے ساتھ دیکھے، وہ تیرے لیے آدمیوں اور جنات کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ مقصود حقیقی حق سبحانہ کے ساتھ دل کا پیوند ہونا اور جڑ جانا ہے اور اعمال اس ربط و تعلق کے حاصل کرنے کے واسطے، اس کی ترقی اور اس رابطہ کے باقی رکھنے کے لیے ہیں۔
ابراہیم ادہمؒ و علی بکارؒ، خلیفہ مرعشیؒ اور سلم خواصؒ ایک دوسرے کے دوست تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اس وقت تک کوئی چیز نہ کھائیں گے جب تک یہ یقین نہ کر لیں کہ یہ چیز حلال ذریعہ سے آئی ہے۔ جب وہ حلال اور بے شبہ رزق نہ پاسکے تو مجبور ہو کر انہوں نے تھوڑا سا کھانا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنا کھائیں گے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ شاید شبہ کم سے کم ہو۔“

لے تلبیس صوفیاء کرام کے ہاں اس حال کو کہتے ہیں جو کوئی بزرگ اپنی بزرگی چھپانے اور مخلوق کو اپنے دگر رکھنے کے لیے اختیار کرے۔

۳۔ مطلب یہ ہے کہ حلال کھانے جیسی کوئی کرامت والی چیز نہیں۔ میر سید قاسمؒ سے منقول ہے، لوگوں سے معارف کا گم ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان کے درمیان حلال کھانا نہیں رہا، یعنی رزقِ حلال ملنے کی وجہ سے لوگوں میں معلوم و معارف جو پہلے لوگوں میں تھے نہیں رہے۔

۱۳۔ حضرت ابراہیمؑ متنبہ ہروی قدس سرہ | کنیت ابواسحاق ہے۔ ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہے۔ ابو یزید کے ہم عصر ہیں، وہ اصل میں کرمان کے رہنے والے تھے۔

اور ہرات میں رہنے لگے تھے۔ ان کی قبر قزوین میں ہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں ابراہیمؑ کی خدمت میں پہنچا اور ان کی صحبت اختیار کی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے جو ہدایت کی وہ یہ ہے۔ دنیا سے دُور اور کنارہ کش رہنا۔ اس کے بعد مجھے محنت کر کے ہاتھ سے روزی کمانے کی ہدایت کی۔ مین روزی کمانا اور فقرا پر خرچ کر دیتا۔ اس کے بعد مجھے فرمایا، کسب یعنی محنت کے ذریعہ کمانے کو چھوڑا اور اپنے توکل کو خدا تعالیٰ پر درست کر، تاکہ تجھے صدق و یقین حاصل ہو۔“

حضرت ادہمؑ نے مجھے جو حکم دیا میں نے پوری طرح تعمیل کی۔ اس کے بعد فرمایا، ”محض خدا کے بھروسہ پر سب سے علیحدہ ہو کر جنگل میں رہنے کو اختیار کر۔“ میں شیخ کے فرمانے پر جنگل میں رہنے لگا۔ اس دوران مجھے خدا تعالیٰ پر سچا توکل اور پورا پورا بھروسہ پیش ہو گیا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں شہر ہرات میں ان کو بڑا جاہ و جلال حاصل ہوا۔ کئی مرتبہ توکل پر جج کیے۔ اپنے تمام ججوں کے راستہ میں دعا کرتے تھے اور کہتے تھے: اَللّٰهُمَّ اقْطَعْ رِزْقِيْ مِنْ اَمْوَالِ اَهْلِ هِرَاتٍ وَ زَهْدُهُمْ مَّتٰی (ترجمہ: اے اللہ! ہرات والوں کے مالوں سے میرا رزق ختم کر دے اور ان لوگوں کی رغبت کو مجھ سے دور کر دے۔ یعنی ہرات والوں کو مجھ سے بے رغبت بنادے کہ وہ مجھ سے دلچسپی نہ رکھیں۔)

فرماتے ہیں، اس کے بعد میں کئی دن جھوکا رہتا تھا اور جب بازار سے گزرتا لوگ آپس میں کہتے، یہ وہی شخص ہے جو ہرات لوگوں پر بے حساب درہم خرچ کر دیتا ہے۔“

ایک دفعہ میں توکل اور تجربہ کے قدم پر جج کو گیا۔ کئی دنوں تک جنگل میں میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، تو میرے نفس نے مجھ سے کہا، ”خداوند تعالیٰ کے ہاں تیری بڑی قدر و منزلت ہے۔“ واپس جانب سے کوئی شخص مجھے کہنے لگا، اے ابراہیم! اللہ کو اپنے باطن میں دیکھ اور اس کا خیال رکھ، میں نے اسے دیکھا اور کہا، ”قَدْ كَانَ ذَاكَ“ ”تو جو کہتا ہے وہ ہو چکا ہے۔“ پھر اس نے کہا، ”تو جانتا ہے کتنے عرصہ سے میں یہاں رہتا ہوں، میں نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ مانگا ہے، مگر اس کے باوجود اس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں اور زمین پر پڑا ہوا ہوں۔“ میں نے کہا، ”اللہ زیادہ جانتے والا ہے۔“ پس درویش نے کہا اشی دن ہو گئے ہیں یعنی میں اس جگہ پر پڑا ہوں اور یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بھی نہیں گیا۔ پھر بھی خدا تعالیٰ سے شرم کرتا ہوں کہ جو تیرے دل میں بات آئی ہے وہ میرے دل میں نہ آجاوے۔ حالانکہ میرا یہ حال ہے، اگر خدا تعالیٰ کی قسم دوں کہ اے اللہ! اس درخت کو سونے کا کر دے تو وہ ضرور ایسا کر دے گا۔“

حضرت ابراہیمؑ کہتے ہیں، ”اس کی زیارت کی برکت کی وجہ سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی، ہوش آگیا، یعنی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔“

ایک دن بائزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا، ”اٹھو کہ خدا تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک دوست کا ہم استقبال کریں۔ جب دروازہ پر پہنچے، ابراہیمؑ تنبیہ کو آتے دیکھا، بائزید نے ان سے کہا، میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کے استقبال کے لیے آؤں اور آپ کو اپنے واسطے خدا تعالیٰ کے سامنے سفارشی بنالوں، ابراہیمؑ نے کہا، اگر درہم خلق مرا شفاعت دہد پارہ گل بخشدہ باشد“ اگر ساری مخلوق میں وہ مجھے شفاعت کی اجازت دے دیں تو مٹی کی ڈلی بھی بخشی جاوے۔ یعنی چھوٹا بڑا ہر کوئی بخشا جاوے۔ شیخ اس کے جواب میں حیران رہ گئے کہ اس نے بڑی اچھی بات کہی۔

حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں، ایک دن بائزیدؒ کی مجلس میں حاضر تھا، لوگ کہتے تھے، فلاں آدمی نے فلاں آدمی سے علم حاصل کیا۔ بائزیدؒ بولے، ”مسکینوں نے اپنا علم مردوں یعنی مخلوق سے حاصل کیا، ہم نے تو اس زندہ سے علم حاصل کیا جو کبھی نہ مرے گا۔“

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا، جو شخص عزت و شرف کے انتہائی مقام تک پہنچنے کا ارادہ کرے، اس کو چاہیے کہ سات کو سات پر اختیار کرے، فقر کو تو نگری پر، بھوک کو پیٹ بھرنے پر اور نیچے رہنے کو اوپر چڑھنے پر اور ذلت کو عزت پر۔ تواضع کو تکبر پر اور نعم کو خوشی پر اور موت کو زندگی پر۔

۱۴۔ حضرت ابراہیمؑ رباطی قدس سرہ | حضرت رباطی طریقہ کوکل میں حضرت ابراہیمؑ تنبیہ کے مرید ہیں، ان سے ہی توکل حاصل کیا یعنی توکل کرنا سیکھا۔ ان کی قبر زنگی زاوہ کے

رباط میں ہے جو ہرات میں ہے۔ جب راستہ میں جا رہے تھے۔ ابراہیمؑ تنبیہؒ نے رباطی سے کہا، تیرے پاس کوئی چیز ہے یعنی اپنے ساتھ کوئی توشہ سفر لیا ہے۔ رباطی نے کہا، نہیں۔ کچھ آگے بڑھے پھر کہا، رباطی، تیرے پاس کوئی سامان ہے اُس نے کہا، نہیں۔ پھر آگے بڑھے۔ پھر بیٹھ گئے۔ فرمایا، سچ بتا! میرا پاؤں بھاری ہو گیا ہے۔ میں چل نہیں سکتا۔

لے آگاہی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی، یعنی اپنی کمزوری کا پتہ چل گیا۔ ۱۵ مردوں سے مراد اہل غفلت ہیں، کیونکہ حقیقی زندگی حق سبحانہ کی آگاہیت و معرفت کے ساتھ ہو سکتی ہے اور مردوں سے مراد اسوائے حق سبحانہ ہے۔ اس لیے کہ حیات ان کی ذات کی مقتضی نہیں ہے بلکہ مستعار اور عارضی ہے۔ پس اسوائے حق سبحانہ فی الحقیقت زندہ نہیں ہوتا۔

رباطی نے کہا، میرے پاس جوتے کے کچھ تسمے ہیں، جو میں نے اس لیے رکھ لیے ہیں کہ راستہ میں اگر کوئی تسمہ ٹوٹ جائے تو اسی وقت دوسرا ڈال لوں۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا، اب کوئی تسمہ ٹوٹا ہوا ہے؟ میں نے کہا، ”نہیں“ فرمایا، ان سب کو پھینک دے۔ معلوم ہوا کہ میں اسی کی وجہ سے نہیں چل سکتا تھا۔ رباطی نے انہیں پھینک دیا۔ شیخ، غصہ میں تھے۔ چاہتے تھے کہ تسمہ جلد ٹوٹ جائے تاکہ اس کو تنبیہ کریں۔ تقدیر سے ایک تسمہ ٹوٹ گیا، میں نے نکالنے کے لیے ہاتھ نیچے کیا تو دوسرا پڑا ہوا دیکھا۔ اور سارے سفر میں میرے ساتھ یہی ہوتا رہا، کہ جب کوئی تسمہ ٹوٹ جاتا، میں اسے نکالنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا وہاں پڑا ہوتا۔ جب سفر لوہا ہو گیا تو پیر صاحب نے مرید سے کہا، کَذَا مَنِّ عَامِلٍ اَللّٰہَ عَلَی الصَّدَقِ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچے توکل اور پکے یقین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔

۱۵۔ حضرت ابراہیم اطروش رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ متاخرین میں سے ہیں۔ ان کا قول ہے۔ صوفی کا لوٹا اس کا چلو ہے اور اس کا تکیہ اس کا ہاتھ

ہے اور اس کا خزانہ وہ ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا جو کوئی اس پر زیادتی کرے گا یعنی ٹوٹا وغیرہ اختیار کرے گا، اپنا کام خراب کرے گا۔ تنزیل اور انحطاط کی طرف جائے گا اور اس میں پھنس کر رہ جائے گا۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا، صوفی دنیا میں پس نہ گیا، لوگوں نے پوچھا، کیا سبب ہوا؟ اس نے کہا، ایک سوئی کے سبب جو میں سفر میں لے کر چلا، میں نے کہا سوئی چاہیے۔ جب وہ دستیاب ہو گئی، کہا، کوئی چیز چاہیے جہاں اسے رکھوں۔ میں نے تلے والی لی، میں نے کہا، اسے ہاتھ میں نہ رکھ سکوں گا۔ بھئی ہاتھ میں لی، میں نے کہا اسے اٹھانہ سکوں گا۔

اسے مطلب یہ ہے چونکہ سفر توکل کے اوپر تھا اور توکل کا مطلب ان حضرات کے ہاں یہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سبب پر نظر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو۔

اس کا خزانہ وہ ہے۔ وہ سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ صوفیاء کے کلام میں اکثر وہ آتا ہے۔ یہ ہو گا ترجمہ ہے اور اس کے ذکر یعنی ہو میں بہت سے ایسے فوائد ہیں جن سے دوسرے اذکار خالی ہیں اور حق سبحانہ کو اس عبارت کے ساتھ تفسیر کرنے کی صحیح وجہ یہ ہے کہ ہو ضمیر غائب کے واسطے ہے اور حق سبحانہ ہر قسم کا شعور کرنے والے آلات اور ادراک کرنے والی قوتوں سے غائب ہے کیونکہ ذات حق سبحانہ شعور کر نیوالی کسی چیز میں اور ادراک کرنے والی کسی قوت میں نہیں سما سکتی۔ ایسے صوفیاء کرام اکثر اس کی ذات کو مجہول مطلق کے ساتھ موصوف کر تے ہیں جو غلط ہے۔

حیاتِ ضوفیہ

میں نے ایک رفیق ساتھ لیا کہ وہ اسے لے کر ساتھ رہے۔ سب اسباب جمع ہو گئے اور سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ سارا بکھیر اس سوئی کے سبب ہوا۔

حضرت ابراہیم خواصِ قدس سرہ کا کلام ہے:

لَقَدْ وَضَعَ الطَّرِيقُ إِلَيْكَ حَقًّا
فَمَا أَحَدٌ بِغَيْرِكَ يَسْتَدِلُّ
فَإِنْ وَرَدَ الشِّتَاءُ فَأَنْتَ كَهْفٌ
وَإِنْ وَرَدَ الْمَصِيفُ فَأَنْتَ ظِلٌّ

ترجمہ: بلاشبہ تیری طرف جانے کا راستہ واضح اور کھلا ہوا ہے۔ پس تیرے بغیر دوسرا کوئی نہیں جو تیری راہ پر چلائے یا تجھ تک پہنچاتے۔ اگر جاڑ آجاتے تو تو غار ہے اور اگر گرمیوں کا موسم آجاتے تو تو سایہ بان یعنی میرے لیے چھپر ہے۔

۱۶۔ حضرت ابراہیم الصیاد بغدادی قدس سرہ | ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ حضرت معروف کرخی سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت معروف نے ان کو فرمایا،

”فقر کو ہر حال میں اختیار کر اور اس سے خوف نہ کر۔“ ان کا طریقہ تجربہ مخلوق سے کنارہ کشی یعنی لوگوں سے دور رہنا تھا۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں ایک دفعہ ابراہیمؒ حضرت سری سقطی کے پاس اس حال میں آئے، چٹائی کے ٹکڑے کو اپنی لنگی بنائے ہوئے تھے۔ جب سریؒ نے انہیں دیکھا تو اپنے ایک مرید سے فرمایا، ”بازار سے اس کے لیے ایک جُبہ خرید لا۔“ جب وہ لے آیا تو فرمایا، ”ابو اسحاق! اسے پہن لے، میرے پاس دس درہم تھے، میں نے ان سے تیرے لیے یہ جُبہ خریدا ہے۔“ ابراہیمؒ نے کہا، ”تو فقرار کے پاس بیٹھتا ہے اور دس درہم جمع رکھتا ہے۔“ با فقرار نشینی وہ درہم ذخیرہ کنی۔ اور ابراہیمؒ نے وہ جُبہ نہ پہنا۔

۱۷۔ حضرت ابراہیم آجری صغیر قدس سرہ | ان کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ ابو محمد جریری اور ابو احمد مغازی فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم آجری کے پاس ایک یہودی

اپنی چیز لینے کے لیے آیا جو ان کے پاس اس نے رکھی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران یہودی نے کہا، مجھے کوئی ایسی چیز دکھا کہ اسے دیکھ کر اسلام کی بزرگی اور فضیلت کو اپنے دین کے مقابلہ میں بہتر جانوں تاکہ ایمان لے آؤں۔ فرمایا، ”تو سچ کہتا ہے؟“ اس نے کہا، ”ہاں سچ کہتا ہوں۔ ابراہیمؒ نے فرمایا، ”اپنی چادر مجھے دے“

حیاتِ صوفیہ

اس کی چادر لے کر اپنی چادر میں لپیٹی اور لنگر خانہ کی آگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں آئے، اس کو نکالا، پھر اپنی چادر اوپر سے اتار دی، تو سیودی کی چادر اندر سے جل گئی تھی اور اوپر والی یعنی حضرت کی چادر صحیح و سالم تھی۔

۱۸۔ حضرت ابراہیم آجری کبیر قدس سرہ | حضرت جنیدؒ نے فرمایا، عبدون زجاج سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ آجری کبیرؒ نے مجھے کہا لَنْ تَرُدَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ هَمَّكَ

سَاعَةً خَيْرٌ لَّكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (اللہ تیرا اپنے ارادہ اور ہمت کو تھوڑی دیر اللہ کی طرف پھیر لینا بہتر ہے تیرے لیے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے)۔

۱۹۔ حضرت محمد بن خالد الآجری رحمۃ اللہ تعالیٰ | اُونچے بزرگوں میں سے تھے۔ جعفر خلدی نے ان کی بہت سی حکایات نقل کی ہیں اور ایک قصہ یہ بھی نقل کیا، محمد

بن خالدؒ نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اینٹیں پکانے کا کاروبار کرتا تھا۔ جو کچی اینٹیں سوکھ رہی تھیں ان پر پھر رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے کتے سنا، ”تبھی سلام ہو، میں تو آج رات آگ میں پڑ جاؤں گی“ یہ سُن کر میں نے مزدوروں کو اس سے منع کر دیا کہ ان اینٹوں کو آگ میں نہ لگاتیں اور پھر ان سب کچی اینٹوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر کبھی کوئی اینٹ نہیں پکائی۔

مشائخ نے لکھا یہ الوداعی سلام تھا۔ اینٹ کی فریاد اور افسوس دوسری اینٹ کے سامنے اس وجہ سے تھا کہ آگ اس کے قلبی تقاضوں کے لیے مانع ہوتی ہے اور ہر وجود اپنے حال کے اعتبار سے اس چیز سے متنفر ہے جو اس کے اور اس کے مقتضیات کے درمیان حائل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اینٹ کسی آدمی کی مٹی ہو اور ہر کسی کو اپنی مٹی کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ (واللہ اعلم)

۲۰۔ حضرت ابراہیم شماس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ | مدتِ دراز تک بغداد میں رہے۔ پھر سمرقند واپس آ گئے۔ ایک دفعہ کفار کا لشکر سمرقند میں گھس آیا۔ ایک

۱۵ یعنی جس ساعت میں تیری توجہ کا مقصد اسوئے حق سے ہٹ کر جناب حق سبحانہ و تعالیٰ ہو وہ ایک ساعت بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج چمکتا ہے اور ہو سکتا ہے مراد سورج سے آفتاب حقیقت ہو۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی بہت اور قصد توجہ کو اللہ عزوجل کی طرف لگا لینا بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر حق تعالیٰ کے فیضان کا اثر پہنچ رہا ہے۔ واضح رہے آفتاب حقیقت سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جس کا فیضان کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔

رات اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس لشکر پر چیخ ماری، اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب کے سب آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ صبح ہوتے ہی کفار نے شکست کھائی اور سمرقند چھوڑ کر واپس آ گئے۔ ان کا قول ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ادب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ادب یہ ہے کہ آدمی خود کو پہنچانے، یعنی اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہے، مگر حقیقت میں نہیں ہے۔

۲۱۔ حضرت فتح بن علی الموصلی قدس سرہ
وفات ۲۲ھ میں، بشر حافی سے سات سال قبل ہوئی۔ موصول
میں پرانے بزرگوں میں سے تھے۔ بشر حافی ان کے ہم لہ بزرگ تھے۔

ان کی وفات کا سبب یہ ہوا، قربانی کی عید کے دن گلیوں سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو کہا، ”الہی تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جسے تیرے لیے قربان کروں، میں تو یہ رکھتا ہوں، انگلی اپنے منہ سے نکال کر“

لے بشر حافی کے متعلق خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ کوئی چوپایہ بغداد کے بازار میں پشیا پانا نہ کرتا تھا کہ بشر حافی کے پاؤں اس پر نہ پڑ جائیں۔ ایک دن کسی صالح دیک بندہ نے گوبر دیکھا آہ وزاری کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا آفت آگئی۔ اس نے کہا بشر حافی سے رحلت کر گیا۔ لوگوں نے کہا، تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا گوبر بازار میں پڑا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے معلوم کیا، تو معلوم ہوا کہ اسی وقت بشر نے رحلت فرمائی تھی۔ حضرت بشر کو حافی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو تانا پھنتے تھے ننگے پاؤں چلتے تھے۔ کہتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ بشر حافی کھیل کود کی زندگی یعنی عیاشی کے زمانہ میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شراب پینے میں مشغول تھے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ اس محلہ سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس جماعت کے شور و غل کی آواز سنی تو اس گھر کا دروازہ پٹیا۔ چھوٹی عمر کی ایک کینز باہر آئی، پوچھا، ”اس گھر کا مالک کون ہے؟ غلام ہے یا آزاد؟“ اس نے کہا آزاد، فرمایا، ”تو نے صبح کہا۔ اگر بندہ اور غلام ہوتا تو بندگی کے دستور پر کام کرتا، اتنا فارغ نہ ہوتا“ بشر حافی نے گھر کے اندر سے یہ آواز سنی تو ننگے سر اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ وہ آدمی جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے دوڑے اور اس تک پہنچ گئے۔ کہا، اے میرے سردار تو ہی تھا جس نے اس باندی کے ساتھ بات کی تھی۔ اس نے کہا، ”ہاں۔ بشر نے کہا، وہی بات مجھ سے پھر کہ۔“ اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد، اس نے کہا آزاد، میں نے کہا تو نے سچ کہا۔ اگر غلام ہوتا تو ہولناک سے دور رہتا اور عبودیت (بندگی) کے آداب بجالانے میں مشغول ہوتا۔ بشر زمین پر گر پڑے اور منہ زمین پر رکھتے اور کہتے تھے۔ ”بندہ است بندہ“ (غلام ہے غلام) اور اس دن کے بعد کبھی جو تانا پھنتا۔ یہاں تک کہ حافی مشہور ہو گئے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا۔ ”آپ جو تانا کیوں نہیں پہنتے؟“ فرمایا، ”حق تعالیٰ نے میرے ساتھ اس حال میں صلح کی جب میں برہنہ پاؤں (ننگے پاؤں) تھا۔ مرتے دم تک پاؤں میں جو تانا نہیں پہنوں گا۔“ (ترجمہ: روشۃ الریاحین)

پر رکھی اور زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے اور ایک سبز رنگ کی لکیر ان کے گلے پر نظر آ رہی تھی۔

حضرت فتح ایک دن بشر حافی کے گھر گئے اور کہا، ”اگر تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہو تو لے آ۔“ بشر حافیؒ کھانا لائے۔ کچھ اس میں سے کھایا اور بچا اسے گدڑی میں رکھ کر چلے گئے۔ بشر حافیؒ کی لڑکی نے جب یہ دیکھا تو کہا، ”لوگ کہتے ہیں فتح تو کل کرنے والوں کا نام ہے، حالانکہ وہ بچا ہوا تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ لے گیا۔“ بشرؒ نے فرمایا، ”وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب توکل کامل ہو جاتا ہے تو ان باتوں سے توکل میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جب تجرید درست و صحیح ہو جاتی ہے تو سلیمان کی بادشاہی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اور جب تجرید ناقص ہوتی ہے تو ہاتھ کی آستین کا بڑھا ہوا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

۲۲۔ حضرت فتح بن شحرف المزوریؒ قدس سرہ | وفات نصف شعبان ۳۲۷ھ۔ ان کی کنیت ابو نصر ہے۔ خراسان کے پُرانے مشائخ سے ہیں۔ سپاہیوں کے

طریقہ پر قبائے کر چلتے تھے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے تھے۔ خراسان کی خاک سے فتح جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ تیرہ سال بغداد میں رہے اور بغداد کی کوئی چیز نہیں کھائی۔ انطاکیہ سے ان کے واسطے تنوآتے تھے جو وہ کھاتے تھے۔ نزع کے وقت خود بخود کچھ کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے قریب جا کر کان لگائے تو وہ کہہ رہے تھے:

”اللَّهُمَّ اَشَدَّ شَوْقِي اِلَيْكَ فَعَجِّلْ قُدُومِي عَلَيْكَ“

ترجمہ: الہی میرا شوق آپ کی طرف شدید ہو گیا۔ یعنی آپ سے ملنے کے لیے دل کی بے قراری ناقابلِ برداشت ہو گئی ہے۔ پس مجھے اپنے پاس بلا لے میں جلدی کیجئے۔

جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی پنڈلی پر دیکھا، ایک سبز رنگ اُبھری ہوئی ہے اور اس پر یہ لکھا ہے ”الفتح تبارک“ (فتح اللہ کے لیے ہے) یعنی اس کے خاص آدمیوں سے ہے۔

حضرت شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں، ابراہیم حربیؒ نے کہا، میں حضرت فتح کے جنازہ پر اس وقت موجود تھا۔ میں

عہ یعنی جب تجرید توکل درست ہو جاتا ہے تو سلیمان کی بادشاہی پر بھی نظر نہیں رہتی اور جب تجرید درست نہیں ہوتی ہوگی، تو جو کچھ آستین سے بڑھا ہوا ہے۔ اس پر بھی نظر رہے گی۔

عہ بغداد کی کوئی چیز نہیں کھائی۔ اس بنا پر کہ کہتے ہیں کہ بغداد وقف تھا اور لوگوں نے اس وقف کو اپنی ملکیت بنایا تھا۔

نے بھی 'الْفَتْحُ لِلدِّ' لکھا ہوا دیکھا۔ کہتے ہیں ۳۳ مرتبہ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ جس میں تقریباً ۳۰ ہزار آدمی تھے۔

۲۳۔ حضرت بشر ابن الحارث بن عبد الرحمن حافی قدس سرہ | وفات بروز بدھ۔ ۱۰ محرم الحرام ۲۲۷ھ پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ابو نصر کنیت ہے۔ راجل

شہر مرو کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، پھر بغداد چلے گئے اور بغداد میں قیام فرمایا۔ امام احمد بن حنبل سے چند سال قبل بغداد میں ہی وفات پائی۔ لوگ ان کو امام احمد سے زیادہ بزرگ جانتے تھے۔ یہاں تک جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو وہ خاموش ہو کر گھریں بیٹھے رہے۔ امام احمد نے باہر نکل کر کھلے بندوں ان لوگوں کی تردید کی جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے۔

لوگوں نے بشر حافی سے کہا، "آپ دین کی مدد کرنے اور جماعتِ اہلسنت کی تائید کرنے کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکلتے؟ یعنی وقت نکلنے کا ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں۔" ان لوگوں سے حضرت بشر نے فرمایا۔ "مجھ میں اور احمد میں بڑا فرق ہے، احمد پیغمبروں کے مقام میں کھڑا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔" ایک دفعہ حضرت بشر نے فرمایا، "مَا عَظُمُ مُصِيبَةٍ مِنْ فَاتَةٍ اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ"۔ (ترجمہ بگنی بڑی مصیبت والا وہ شخص ہے جس کو اللہ عزوجل فوت کر دے۔)

۲۴۔ حضرت بشر طبرانی قدس سرہ | طبریہ کے مقدسین مشائخ سے ہیں۔ بہت بزرگ و صاحبِ کرامت تھے۔ انہیں لوگوں نے بتایا۔ مشائخ کہتے ہیں جب تک بشر طبریہ میں ہے ہم رومی عیسائیوں کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب لوگوں کی یہ بات سنی تو ان کی ملکیت میں جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں ان کے ہر ایک غلام کی قیمت ہزار ہزار دینار تھی۔ ان کے لڑکے نے کہا، "اباجی! آپ نے سارے غلام آزاد کر کے ہمیں فقیر بنا دیا ہے۔" فرمایا، بیٹے! "میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حق تعالیٰ نے میری طرف سے اپنے دوستوں کے دل میں ایسی بات ڈال دی۔"

۲۵۔ حضرت قاسم صرہبی قدس سرہ | كَانَ فِي حَالِهِ مُسَدَّدًا وَمِنْ أَسْبَابِ الْهَدْيَا مَجْتَرِدًا | اپنے حالات یعنی گفتار و کردار میں راست باز اور دنیا کے تمام ساز و

لہ فوت : اور اللہ کا اس کو فوت کرنا یہ ہے کہ اس کو ملکہ آگاہی حق حاصل نہ ہو۔ یعنی حق تعالیٰ کی معرفت و شناخت سے محروم رہے۔

تہ یعنی حق تعالیٰ نے ان کے دل میں میری طرف سے یہ عقیدت ڈال دی۔

سامان سے جُدا رہنے والے تھے۔ یعنی نہ کوئی چیز اپنے پاس رکھی اور نہ اسبابِ دنیویہ کو اختیار کیا۔

ایک دن بیمار ہو گئے۔ بشر حافیؒ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے۔ دیکھا، ایک اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور ایک پرانے بوریتے کا ٹکڑا کروٹ کے نیچے ڈالے ہوئے ہیں۔ بشر حافی جب پوچھ کر باہر آتے تو ان کے پڑوسیوں نے بتایا، یہ تیس سال سے ہمارے ہمسایہ ہیں۔ اس عرصہ میں انہوں نے کبھی بھی ہم سے کوئی چیز نہیں مانگی۔

۲۶۔ حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی قدس سرہ

وفات ۷۲۷ھ۔ پہلے طبقہ کے بزرگوں میں سے ہیں کفایت ابو موسیٰ اور مشائخ بلخ کے پرانے بزرگوں میں سے تھے۔

حاتم اصم کے شیخ تھے۔ ابراہیم ادہمؒ کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کی مثل بلکہ زہد و فتوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ اول صاحب الرائے و قیاس تھے پھر صاحب حدیث اور سنی ہو گئے۔ امام زفرؒ کے شاگرد تھے۔ توکل کے طریقہ پر چلتے تھے۔

ایک دن انہوں نے ابراہیم ادہمؒ سے کہا، ”آپ معاش میں کیسے کرتے ہیں؟“ ابراہیم نے فرمایا، ”ہم جب پاتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اور جب نہیں پاتے تو صبر کرتے ہیں۔“ شفیق نے فرمایا، خراسان کے کتے ایسا ہی کرتے ہیں۔“ ابراہیم نے کہا، ”تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟“ فرمایا، ”جب ہم پاتے ہیں تو اٹھا کر کتے ہیں یعنی ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں اور جب نہیں پاتے تو شکر کرتے ہیں۔“ ابراہیم ادہمؒ نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا، ”تو استاد ہے؟“

حضرت شفیقؒ نے فرمایا، میں قاضی ابویوسفؒ کے ساتھ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ مدت تک ہم میں جدائی رہی۔ جب میں بغداد آیا، ابویوسفؒ کو دیکھا۔ مجلسِ قصارِ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے گرد جمع ہیں۔ ابویوسفؒ نے مجھے دیکھا اور کہا، ”شیخ! تجھے کیا ہو گیا کہ اپنا لباس بدل رکھا ہے؟“ میں نے کہا، جو چیز تو نے طلب کی تو نے اسے پالیا اور جو میں نے طلب کی میں نے نہیں پایا۔ پس میں نے ماتم زدہ اور سوگوار ہو کر نیلا

لے کتاب ”سیر السلف“ میں اس کے برعکس لکھا ہے۔ اس جگہ جو شفیق کے متعلق لکھا ہے وہاں ابراہیمؒ کے متعلق لکھا ہے۔

واللہ اعلم۔

لباس پہن لیا۔ امام ابو یوسفؒ رو پڑے اور شقیقؒ سے کہا، ”میں ناگردہ گناہوں سے زیادہ ڈرتا ہوں بقالہ ان گناہوں کے جو میں نے کر لیے ہیں، یعنی میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن یہ نہیں جانتا کہ آئندہ کیا کروں گا۔“
 حضرت شقیقؒ نے فرمایا، ”توکل یہ ہے کہ تیرا دل خدا تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔“ یعنی ”مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (ترجمہ: کوئی نہیں چلنے والا زمین میں، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ پر ہے۔)

حضرت شقیقؒ نے فرمایا، ”أَصْحَبِ النَّاسِ كَمَا تَصْحَبِ النَّارُ خُذْ مِنْفَعَتَهَا وَاحْذَرْهَا أَنْ تَحْرِقَكَ“ (ترجمہ: لوگوں کے ساتھ ایسا رہ جیسے تو آگ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا نفع حاصل کر اور اس سے ڈرنا کہ وہ تجھے جلا دے۔)

تواریخ بلخ کی ایک کتاب میں ذکر ہے کہ حضرت شقیقؒ کو ختلان کے علاقہ میں شہید کر دیا گیا اور ان کی قبر ختلان میں ہے۔

۲۷۔ حضرت داؤدؑ بلخی قدس سرہ | مشائخ غراسان میں سے پُرانے بزرگ تھے۔ حضرت ابراہیم ادہیمؒ فرماتے ہیں،
 کوفہ و مکہ کے درمیان میں ایک ایسے مرد کا مصاحب ہوا کہ جب وہ شام کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا اس کے بعد دو مختصر رکعتیں ادا کرتا، پھر ہونٹوں سے کچھ کلمات کہتا تو اس کی داییں جانب سے شریک کا پیالہ اور پانی کا کوزہ خود بخود ظاہر ہو جاتا تھا جسے وہ خود بھی کھاتا اور مجھے بھی دیتا تھا۔ اس واقعہ کو میں نے ایک صاحب کرامات سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، ”وہ میرا بھائی داؤدؑ ہے۔“ اور ان کی ایسی ایسی خوبیاں بیان کیں کہ جتنے آدمی مجلس میں موجود تھے۔ سب رو پڑے۔ پھر اس نے کہا، ”بلخ کے دیہات میں ایک گاؤں بزرگی کے لحاظ سے سارے علاقہ پر فخر رکھتا ہے اور داؤد اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔“ اس کے بعد اس شیخؒ نے مجھ سے پوچھا، ”تجھے اس نے کیا سکھایا؟“ میں نے کہا، ”اسمِ اعظمؑ۔“ اس نے کہا، ”وہ کونسا ہے؟“ میں نے کہا، ”وہ میرے دل میں زیادہ بڑا ہے اس سے کہ اسے زبان پر لاؤں۔“

۱۔ اسمِ اعظم کے دو اطلاق ہیں۔ اول وہ اسم جو دلالت کرے اس ذات پر جو مستجمع ہے جمیع صفات کمال کو، وہ اسم مبارک اللہ ہے اور دوسرا وہ اسم ہے کہ اس کی برکت سے آثار عجیبہ مترتب ہوں اور اس اسم میں اختلاف ہے کہ وہ ایک اسم ہے یا بحسب اشخاص بہت سے اسم ہیں۔ اور شریعت میں اس اسم کی قطعیت بطریق اجمال ہے۔ عہ یعنی میں اس کو زبان پر نہیں لا سکتا۔

۲۸۔ حضرت حارث بن اسد محاسبی قدس سرہ

وفات ۲۳۳ھ۔ طبقہ اولیٰ کے صوفیاء میں سے تھے۔
ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ علماء مشائخ میں پُرانے

عالم اور شیخ ہیں۔ علوم ظاہری و علوم اصول و معاملات و اشارات میں جامع تھے۔ ان کی لکھی ہوئی تصانیف بھی ہیں۔
بغداد والوں کے شیخ اور استاد تھے۔ اصل میں وہ بصرہ کے باشندہ تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ سے دو سال بعد بغداد
میں انتقال فرمایا۔

ان کا قول ہے، ”مَنْ صَحَّحَ بَاطِنَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَالْإِخْلَاصِ زَيَّنَ اللَّهُ ظَاهِرَهُ بِالْمُجَاهَدَةِ
وَاتَّبَعَ السُّنَّةَ“ جو کوئی اپنے باطن کو مراقبہ اور اخلاص کے ساتھ صحیح درست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر
کو مجاہدہ اور اتباعِ سنت کے ساتھ مزین و آراستہ فرما دے گا۔ یعنی اس کے ظاہر کو نفس کے ساتھ متقابل کرتے
اور سنت کی پیروی کرنے کے ساتھ آراستہ فرما دے گا اور باطن کو مراقبہ اور اخلاص کے ساتھ درست کرنے کا مطلب
یہ ہے کہ اس کا دل بغیر مہلت غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے خالی رہے اور ماسوائے حق اس کے دل میں قرار نہ پاوے۔
حضرت حارثؒ نے فرمایا، ”مَنْ لَمْ يَهْدِمْ نَفْسَهُ بِالزِّيَافَاتِ لَا يَفْتَحْ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى سَنَنِ الْمَقَامَاتِ“
جو شخص اپنے نفس کو ریاضتوں کے ساتھ پاکیزہ نہ بناتے گا اس کے لیے راستہ نہیں کھولا جائے گا جو اس کو مقاماتِ عالیہ
پر پہنچاوے۔ یعنی جب تک خدا تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے کی اپنے نفس کو عادت نہ ڈالو گے، عالی مقامات
تک پہنچنے کی راہیں نہ پاؤ گے۔

حضرت حارثؒ نے یہ بھی فرمایا، ”بندگی اور تہلل کے لازم سے یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ ملک کو نہ دیکھے۔
نیز نفع نقصان کو تو اپنی طرف سے نہ جانے، بلکہ اللہ کی طرف سے سمجھے، یعنی اپنے نفس کو نہ کسی چیز کا مالک سمجھے
نہ کسی ملک کو اپنا جانے اور نہ تو اپنی نسبت سے اسے دیکھے اور سمجھے اس کا یقین ہو جاوے کہ تو اپنے واسطے
نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا، کیونکہ وجود اور اس کے توابع ممکن کی حقیقت کے لیے مستعار ہیں۔“

ابو عبد اللہ خفیفؒ فرماتے ہیں، ”ہمارے پانچ مشائخ کی اقتدار کرو اور باقی حضرات کو ان کے حالات پر چھوڑ دو۔“
وہ پانچ مشائخ جن کی اقتدار کی جائے: ۱۔ حارث محاسبی ۲۔ جنید ۳۔ رُویم ۴۔ ابن العطار اور ۵۔ عمرو
بن عثمان مکی قدس اللہ اسرارہم ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات علم و حقائق دونوں کے جامع ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اقتدار کے

یہ علم ظاہر اور علم حقیقت دونوں ضروری ہیں تاکہ اقتدار صحیح ہو۔ محض علم حقیقت اقتدار کے لیے کافی نہیں۔
کتے ہیں حارث محاسبی نے چالیس سال تک شب و روز دیوار کے ساتھ کمر لگائے رکھی۔ اس عرصہ میں وہ دوزانو
بیٹھنے کے علاوہ کبھی کسی اور طرح نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا کہ آخر آپ اتنی مشقت کیوں
اٹھاتے ہیں؟ فرمایا، ”شرم دارم کہ حضرت مشاہدہ نہ بندہ دار نہ نیشتم“ شرم کرتا ہوں کہ مشاہدہ کے حال میں غلام
کی طرح نہ بیٹھوں۔

۲۹۔ حضرت ابو تراب نجاشی قدس سرہ

المتوفی ۲۴۵ھ۔ پہلے طبقہ کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کا نام سکر
بن اخصین ہے۔ علم، زہد، توکل اور قوت میں خراسان کے اجلہ
مشائخ میں سے تھے۔ ابو حاتم عطار بصری اور حاتم اصم کی صحبتوں سے مستفید ہوئے۔ ابو عبد اللہ جلالہ، ابو عبد اللہ بصری
کے شیخ ہیں۔ حضرت ابو تراب تین ہزار رویشوں کو ساتھ لے کر جنگل میں رہنے لگے۔ (سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے)
جن میں صرف دو مرید ابو عبد اللہ بصری اور ابو عبد اللہ جلالہ ان کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت ابو تراب نے فرمایا، ”عارف
آنست کہ یہ چیز اور تیرہ نہ کند و ہمہ چیز با درویش شود“ عارف وہ ہے کہ کوئی چیز اس کو تاریک نہیں کرتی بلکہ تمام چیزیں
اس سے روشن ہو جاتی ہیں۔ یعنی کوئی چیز اس کو بے نور نہ کرے بلکہ ساری چیزیں اس کے وجود سے منور اور روشن ہو
جائیں اور فرمایا، عبادات سے جو نفع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ان میں کوئی نفع نہیں کہ ان کی عبادات سے دلوں کے
خیالات کی اصلاح ہو جاوے، یعنی عبادات سے بڑا سے بڑا فائدہ دلوں کے خیالات و خواطر کی اصلاح ہے۔ اگر
عبادات سے دیگر منافع حاصل ہو جاویں، مگر دل کے وساوس اور خطرات کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو عبادت کے بڑے
نفع سے محروم رہا اور فرمایا، مَنْ شَغَلَ مَشْغُولًا بِاللَّهِ عَنِ اللَّهِ أَذْرَكَهُ الْمَقْتُ فِي الْوَقْتِ

(ترجمہ: جس نے اللہ کے ساتھ مشغول شخص کو اللہ سے ہٹا کر دوسرے کام میں لگا دیا وہ جلد غضب کو دیکھے گا۔) یعنی
وہ بہت جلد قہر و غضب کی لپیٹ میں آجائے گا اور فرمایا، إِذَا تَوَاتَرَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ النِّعَمُ فَلْيَبْكُ
عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ الصَّالِحِينَ (ترجمہ: جب تم میں سے کسی پر متواتر اور پر تلے نعمتیں آئیں تو

سے یعنی قلب کی حفاظت کرنا اس طریقہ پر کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کا خیال تک دل میں نہ آوے اور مشائخ کا یہ قول کہ عبادات قلبیہ عبادات
میں سب سے زیادہ نفع دینے والی ہیں۔ اس بنا پر کہ مقصود بالذات تمام عبادات سے دل ہے اور اس کی اصلاح مستلزم تمام اعمال
کی اصلاح کو۔ اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حدیث: إِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْنَةٌ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلْقَلْبُ ترجمہ: بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جسکی اصلاح مستلزم ہے اصلاح بدن کو اسکا فساد مستلزم
ہے۔ فساد بدن کو سنو۔ وہ دل ہے۔

اس کو اپنے اوپر رونا چاہیئے کیونکہ یہ اس طریقہ پر چل پڑا ہے جو صالحین کا نہیں ہے۔

اور فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان یہ طے پا گیا ہے کہ میں جب بھی حرام کی طرف ہاتھ بڑھاؤں وہ اس کی طرف نہ بڑھے، بلکہ حرام چیز سے ٹکڑ جاتے اور یہ بھی فرمایا، جب کبھی آدمی کے ساتھ حق سبحانہ کی نصرت اور رُگردانی ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے دوستوں کے عیب نکالنے، ان کے کمالات کو نہ ماننے، ان کی کمزوریوں کو دیکھنے اور ان کی برائی کرنے میں زبان دراز ہو جاتا ہے۔

ابوتراب صحرا (جنگل) میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زہریلی ہوا اور سخت ٹوایک سال تک چلتی رہی۔ اس کی شدت سے وفات پائی۔ یعنی ۲۵ھ میں اور اسی سال حضرت ذوالنونؒ نے وفات پائی۔

۳۰۔ حضرت ابوتراب الرضی اللہ عنہ | جب مکہ سے اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر نکلے تو ان سے کہا، ”تم لوگ شارع عام“ بڑی سڑک“ سے چلو، میں تبوک کے راستے سے آؤں گا۔“

ان لوگوں نے کہا، گرمی سخت ہے۔ فرمایا، مجبوری ہے، لیکن جب تم رملہ کے مقام پر پہنچو تو میرے فلاں دوست کے گھر قیام کرنا۔ جب وہ لوگ رملہ پہنچے تو جس آدمی کا پتہ بتایا گیا تھا اس کے گھر پہنچ گئے۔ صاحب خانہ گوشت کے چار ٹکڑے بھون کر دسترخوان پر لایا۔ اچانک چیل غلام سے اُتری۔ اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر (اچک کر) لے گئی۔ درویشوں نے کہا، ”یہ ہماری قیمت میں نہ تھا چھپے چیل لے گئی اور بچے ہوئے گوشت کو کھالیا۔ دس روز کے بعد ابوتراب آئے تو ان حضرات نے ان سے دریافت کیا۔“ فرمایا، ”کوئی فلاں دن چیل نے بھنے ہوئے گوشت کا گرم ٹکڑا مجھ پر ڈال دیا۔“ یہ سن کر ان کے ساتھیوں نے کہا، ”پھر تو ہم سب نے مل کر گوشت کھایا۔ وہ چیل اس کو ہمارے سامنے سے ہی لے گئی تھی۔“ ابوتراب نے فرمایا، ”صدق یعنی سچائی ایسی ہی ہوتی ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ مریدین دل سے نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ بغیر شیخ کے کھائیں اور صدق سے مراد شیخ کا توکل بھی ہو سکتا ہے یعنی شیخ ابوتراب کے سچے توکل کے باعث ایسا ہوا لیکن پہلا مطلب زیادہ مناسب ہے کہ مریدین کی ارادت کی سچائی اس

لے چونکہ ان حضرات کے انکار اور طعن میں زبان دراز ہونا حقائق سے محرومی کی بنا پر ہے اور حقائق ہی اعمال کے نتائج ہیں اور یہ محرومی ہی حق تعالیٰ کے اعراض یعنی ناراض ہونے کی نشانی ہے۔

اس کا موجب ہوئی۔

۳۱۔ حضرت ابو حاتم عطاء رحمہ اللہ

حضرت ابو تراب کے ہم عصر تھے۔ ابو سعید خدری اور جنید کے استاد تھے۔

لوگوں کا قول ہے، كَانَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَطَّارُ ظَاهِرًا ظَاهِرًا

التَّجَارِ وَبَاطِنًا بَاطِنًا اَدْبَارًا۔ ابو حاتم کا ظاہر تاجروں کا تھا اور ان کا باطن ابراہیم یعنی اللہ والوں کا تھا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے علوم اشارات کے متعلق حضرت ابو حاتم نے کلام کیا۔ یعنی باطنی کیفیات کو لفظوں کا جامہ پہلے پہل ابو حاتم نے پہنایا جب کسی صوفی کو گدڑی پوش اور فیروں کے لباس میں دیکھتے تو فرماتے، ”اے میرے سردار! تم نے اپنے جھنڈے کھول کر ہوا میں لہرا دیئے اور تم اپنے ڈھول پیٹنے لگے۔ کاش مجھے تمہارے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ تم نفس کے مقابلہ میں اور اس کی جنگ میں کس قسم کے مرد ہو۔ ہارنے والے یا جیتنے والے؟“

مطلب یہ ہے کہ شیخ ابو حاتم اس کو پسند نہ کرتے تھے کہ فقراءِ فقیروں کی نشانیاں دکھاتے پھریں۔ مثلاً مصلیٰ، لوٹا، مسواک وغیرہ۔ شیخ نے اس طائفہ کو جنگ سے تشبیہ دی۔ گویا کہ وہ نفس کے ساتھ میدانِ جنگ میں ہیں اور جھنڈوں کے کھڑا کرنے کو اس لشکر کے ساتھ تشبیہ دی جو ایک لشکر دوسرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔

ایک آدمی نے ابو حاتم کے گھر آکر دروازہ پٹیا۔ اس نے کہا، ایک درویش ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے۔ ابو حاتم نے دروازہ کھولا۔ باہر آکر گر پڑے۔ زمین پر پڑنے رکھا اور اس کے پاؤں چومنے لگے اور کہا، الحمد للہ اب بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے اور یہ واقعہ سنایا۔

ایک زمانہ میں بغداد کو خوب سجا یا اور راستہ کیا گیا، مگر اس میں فقر یعنی اللہ کی نافرمانی کی کثرت اور بد اعمالیوں کا زور تھا۔ حضرت شبلیؒ کو انہوں نے خواب میں کہا، ”اگر یہ نہ ہوتا کہ تو اللہ کہتا ہے تو ہم سارے بغداد کو جلا دیتے۔“ شبلیؒ نے اپنی خواب لوگوں سے سنائی۔ لوگوں نے کہا، ”ہم بھی تو اللہ کہتے ہیں۔“ شبلیؒ نے فرمایا، تم کہتے ہو اللہ نفساً بنفس اور میں کہتا ہوں اللہ حقاً بحق۔ تم لوگ اللہ کہتے ہو، لیکن نفس سے کہتے ہو اور نفس کے ساتھ کہتے ہو اور میں اللہ کہتا ہوں حق سے کہتا ہوں اور حق کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ کافران ہے، قُلِ اللّٰهُ تَوَدُّهُمْ۔ تو کہہ اللہ پھر اسوالتے حق جب قدر بھی ہیں سب کو چھوڑ دے تاکہ تو اللہ کہنے والا ہو۔“

لے حاصل یہ ہے کہ اللہ کہنا اسوالتے حق سب جائز سے تعلقات توڑ دینے اور ہر چیز کی دوستی دل سے نکالنے کے بعد ہو۔ خواہ وہ تعلق از روئے محبت ہو یا از روئے تصور ہو اس وقت کہا جائے گا۔ اس کا اللہ کہنا حق سے ہے اور حق کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

وَحَقِيقَةُ الْحَقِّ شَيْءٌ لَيْسَ لَهُ يَعْْرِفُهُ إِلَّا الْمُجَرَّدُ فِيهِ حَقٌّ تَجَرُّبِيٌّ -

ترجمہ: اور حق کی حقیقت وہ چیز ہے جس کو وہی شخص جانتا ہے جو اس میں پوری تجرید کے ساتھ مجرد ہو چکا ہو۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ساری مخلوق کہتی ہے کہ ایک ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہزاروں دروازوں سے چمٹے ہوئے اور ان سے لو لگاتے ہوئے ہیں۔ یہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں، "ایک ہے مگر وہ حضرات اپنے نشان سے بھی بھاگتے ہیں۔"

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ

وَكُلُّ نَعِيٍّ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

ترجمہ: سوائے اللہ کے سوا ہر چیز فریب اور دھوکا ہے۔ فنا کے درمیان میں ہے اور فی الحقیقت فانی ہے۔ یاد رکھو دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں جو اس کے ماسوا ہیں ایک دن مٹ جائیں گی اور فی الحقیقت فنا ہو جائیں گی۔

اور ابوحاتمؒ نے فرمایا: "السَّيَاحَةُ بِالْقُلُوبِ" سیر یعنی باہر نکلنا وہ ہے جو دل کے ساتھ ہو۔ یعنی صفتِ ذمیمہ سے صفتِ حمیدہ میں جاننا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور یہی معنی ہیں سفرِ دروہن کے۔

۳۲۔ حضرت سری ابن المغلس سقطی قدس سرہ | وفات صبح کے وقت منگل وار ۳ رمضان المبارک ۷۵۳ھ

پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ابوالحسن کنیت تھی۔ جنید اور

سارے بغداد والوں کے پیرو مشد ہیں۔ بشر حافی اور عارف محاسبی کے ہم عصر تھے۔ معروف کرنجی کے مرید تھے اور طبقہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ذاتِ حق کے سوا اس کی نظر میں اور کوئی وجود نہیں اور اگر اس مطلب کے حاصل ہونے سے پہلے کوئی اللہ کہتا ہے اس کا کہنا نفس سے ہے اور نفس کے ساتھ ہے اس لیے کہ اس وقت میں وہ خود اپنی نظر سے مرتفع نہیں ہوا۔

یعنی زیادہ سے زیادہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک جو ہو سکتا ہے اور جس قدر وہ پہچانا جاسکتا ہے اور معلوم ہو سکتا ہے اس کو وہی آدمی پہچان سکتا ہے جو اس کے غیر سے خالی ہو چکا ہے نہ وہ جو ایک تو کہتا ہے مگر وہ ہزار چیز سے متعلق ہو، بلکہ وہ اسے واحد کہتا ہو اور اپنے نشان اور تعین سے بھاگنے والا ہو۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی معرفت جس قدر ممکن ہے وہ صرف اس شخص کو ہی حاصل ہوگی جو اس کے غیر سے خالی ہو جائے گا اور اس کو حاصل نہ ہوگی جو زبان سے توحید توحید، ایک ایک کہتا ہو، مگر اس کا دل ہزاروں چیزوں سے وابستہ ہو۔ مختصر یہ کہ توحید سے معرفت حق حاصل نہ ہوگی، بلکہ معرفت حاصل ہوگی توحید حالی سے اور وہ دل کا غیر حق سبحانہ سے خالی

ثانیہ کے اکثر لوگ ان سے اپنی نسبت درست کرتے ہیں۔

جنیدؒ کہتے ہیں، میں نے سریؒ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی بزرگ نہیں دیکھا۔ ۷۰ سال ان پر گزرے۔ اس عرصہ میں کسی نے انہیں لیٹے ہوئے یا سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ اس بیماری میں جس میں انہیں موت آئی، حضرت جنیدؒ نے یہ بھی فرمایا، ایک دفعہ میں حضرت سریؒ کے گھر آیا تو میں نے سریؒ کو اس حال میں پایا کہ وہ خود اپنے گھر میں جھاڑو دیکر بیٹھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔

لَا فِي السَّهَارِ وَكَفَى اللَّيْلِ فَرَحٌ

فَلَا أَبَايَ أَطَالَ اللَّيْلَ أَمْ قَصُرَا

”نہ مجھے دن میں فراغت و خوشی ہے نہ رات میں، پس جب یہ حال ہے تو نہیں پرواہ کرتا رات کی بڑی ہو یا وہ چھوٹی ہو۔ یعنی رونے دھونے سے اور آہ و زاری کرنے سے نہ مجھے دن میں فراغت ہے نہ رات میں، پھر میرے لیے برابر ہے کہ رات بڑی ہو یا چھوٹی۔“

حضرت سریؒ جب آخری وقت میں تھے تو جنیدؒ سے فرمایا، ”آيَاكَ مِنْ صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ وَلَا تَقْطَعُ عَنْ اللَّهِ بِصُحْبَةِ الْأَخْيَارِ۔“ (ترجمہ: جہاں تک ممکن ہو اپنے کو بُروں کی صحبت سے بچانا اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ سے بے تعلق نہ رہنا۔ یعنی نیک بندوں کی صحبت اتنی چاہیے جو مشغولِ حق میں مانع نہ ہو۔)

حضرت سریؒ نے فرمایا، ”معرفة مُرغ کی طرح اُوپر سے اڑتی ہوئی آتی ہے اور جب کسی ولی کو دیکھتی ہے کہ اس میں شرم و حیا موجود ہے وہ اس میں اُتر آتی ہے اور اس کو اپنا نشیمن بنالیتی ہے۔“

حضرت سریؒ نے فرمایا، ”بَدَايَةُ الْمَعْرِفَةِ تَجَرِيدُ النَّفْسِ لِلتَّفَرُّدِ بِالْحَقِّ“ معرفت کی ابتدا حق تعالیٰ کے واسطے تنہا اور خالص ہو جانے کی خاطر نفس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور فرمایا، ”مَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“ جو آدمی ظاہر اپنا وہ حال بناتا ہے جو اس کے باطن میں نہیں ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔

لہ معرفت حاصل ہونے کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ یہ شخص شور و غل اور ظاہری تعلقات و رابطہ سے باہر آ جاوے، تاکہ وہ باطنی موانعات اور رکاوٹوں سے فارغ ہو کر اندرونی طور پر حق تعالیٰ کے واسطے خالص اور اکیلا ہو جاوے۔

مثلاً یعنی جو شخص لوگوں کے سامنے اس وصف کے ساتھ اپنی آرائش و بناوٹ کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی نظر (باقی اگلے صفحہ پر)

حیاتِ صوفیہ

حضرت سریؒ نے فرمایا، جب میں طرطوس میں بیمار ہوا تو دوستوں اور ملنے والوں کی جماعت میری عیادت کے لیے آتی۔ وہ لوگ میرے پاس اتنی دیر بیٹھے کہ میں ان سے اکتا جاتا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے دعا کی استدعا کرتے، میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا: اَللّٰهُمَّ عَلِمْنَا كَيْفَ نَعُوْذُ الْمَرْضٰی۔ ”الہی ہمیں سکھا دے کہ بیماروں کی عیادت کس طرح کریں۔ یعنی الہی ہمیں تباہ دے کہ بیماروں کو کیسے پوچھیں۔“

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں، میں ایک دن سریؒ کے پاس آیا، مجھے ایک کام کے لیے فرمایا، میں اس کو جلدی جلدی کر کے حاضر خدمت ہوا تو ایک کاغذ کا پرزہ مجھے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں نے ایک حدیث خواں یعنی اونٹ ہنٹ کرنے والے سے جنگل میں سنا وہ کہہ رہا تھا

”اَبَکِّ وَمَا يُدْرِیْکَ مَا یُبْکِیْنِی
اَبَکِّ حِذَا مَآ اَنْتَ تُفَارِقِیْنِی
وَتَقْطَعُ حَبْلِیْ وَتَهْجُرِیْنِ“

میں رو رہا ہوں، تجھے خبر ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس اندیشہ سے رو رہا ہوں کہ تو مجھے چھوڑ دے گی اور تو میرا پیانِ محبت قطع کر دے گی اور مجھے وصال سے محروم کر کے ہجر کی مصیبت میں مبتلا کر دے گی۔

۳۳۔ حضرت علی بن عبد الحمید الغضائریؒ (رحمۃ اللہ علیہ) متقدّمین مشائخ سے ہیں۔ ان کے حالات عجیب اعمال بلند اور قابلِ قدر تھے۔ مشائخ ان کو ابدالوں میں شمار کرتے

تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سریؒ کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، ”اَللّٰهُمَّ مَنْ شَغَلَنِی عَنْکَ فَاشْغَلْہٖ بِکَ عَنِ“ (اے اللہ! جو مجھے تیرے سے ہٹا کر اپنے میں مشغول کرے تو اس کو مجھ سے ہٹا کر اپنے میں مشغول کر دے)۔ ان کی دعا کی برکت سے حتی سجاد و تعالیٰ نے مجھے چالیس حج حلب، یعنی شام کے علاقہ سے (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) غیبت سے گر جاتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی نمائش کرتا ہے اس صفت کے ساتھ جو اس میں نہیں ہے۔ وہ ہرگز اس صفت کو نہ پاسکے گا۔

۱۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب مریض کو پوچھنے کے لیے آؤ تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب تم مریض کو پوچھنے کے لیے جاؤ تو اونٹنی کے دودھ دوہنے کے بقدر اس کے پاس بیٹھو۔

۲۔ یہ نظم تین مصرعوں والی ہے۔ عربوں کے کلام میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ مصرعہ بمنزلہ بیت اور پورے شعر کے ہوتا ہے۔ ۳۔ مطلب یہ ہے کہ خدایا جو مجھے تجھ سے ہٹا کر اپنے میں لگا لے۔ اس کو اپنے میں مشغول فرماتا کہ ویرانی مشغولی میں رہے اور میرے پاس آئے۔

بیدل چل کر نصیب فرماتے۔

۳۴۔ حضرت ابو جعفر سماک قدس سرہ تشریف فرما تھے۔ حضرت سریؒ کے مشائخ سے ہیں۔ یہ مخلوق سے دور رہ کر ہم

اوقاتِ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جنیدؒ کہتے ہیں میں نے سریؒ سے سنا، فرمایا، "ایک دن ابو جعفر سماکؒ اچانک میرے پاس تشریف لائے۔ دیکھا کہ میرے پاس ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو جعفر کھڑے رہے بیٹھے نہیں۔ پھر مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، "یا سِرِّی

صِرَتْ مُنَاخَ الْبَطَالِیْنِ" اے سریؒ تو بے فائدہ باتیں کرنے والوں اور یہودہ کام کرنے والوں کا پڑاؤ بن گیا۔ یہ کہا اور اسی وقت واپس چلے گئے یعنی شیخ نے میرے گرد اس جماعت کے جمع ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔

۳۵۔ حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ وفات ۲۴۰ھ۔ قبر تشریف بلخ میں ہے۔ کینت ابو حامد ہے۔ پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں اور مشائخِ خراسان کے

بزرگوں میں سے ہیں۔ ابوزراب نخعی اور حاتم اصم کے ساتھ صحبت اختیار کی تھی۔ حضرت ابراہیم ادہم کو دیکھا تھا۔ حضرت احمد فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم ادہم نے فرمایا، اَلتَّوْبَةُ هِيَ الرَّجُوعُ اِلَى اللّٰهِ بِصَفَاءِ السِّرِّ۔ (ترجمہ: توبہ جنابِ حق سبحانہ کی طرف لوٹ جانا ہے صاف اور خالص دل کے ساتھ)

حضرت احمدؒ بایزید اور ابو حفص حداد جیسے بزرگوں میں سے تھے۔ جب یہ حج کے لیے گئے تو سفر حج کے دوران یشاپور میں ابو حفص کی اور بسطام میں بایزید کی زیارت کی۔

ابو حفصؒ سے لوگوں نے پوچھا، "اس گروہ میں آپ نے سب سے زیادہ بزرگی والا کس کو دیکھا؟" فرمایا، "ہمت اور صدقِ احوال میں احمد بن خضرویہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں دیکھا" ایک آدمی نے احمد بن خضرویہ سے وصیت کرنے کو کہا، فرمایا، اَمِيتُ نَفْسًا حَتّٰی تُحْيِيَهَا۔ "اپنے نفس کو مارتا کہ تو اسے زندہ کر دے" اور فرمایا، راستہ کھلا ہے حق روشن ہے۔ بلانے والے نے سنا یا ہے۔ اس کے بعد تَجَرُّد کا ہونا یعنی بھٹکنے پھرنایا سوچ بچار میں رہنا محض اندھے ہونے کی وجہ سے ہے۔

اے توبہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب کی طرف صاف اور خالص دل سے لوٹ جانے کو کہتے ہیں کہ اس رجوع میں ماسوا رضاحق کے دوسری اور کوئی غرض نہ ہو۔ اے یعنی ترکِ خواہشات کر کے نفس کو مارے تاکہ ابدی زندگی کے ساتھ تولد سے زندہ بنالے۔ اے جو راستہ حق سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے وہ روشن ہے اور حق باطل سے ممتاز اور واضح ہے اور جناب حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے مُجَرِّد صادق علیہ السلام اچھی طرح سنا چکے ہیں۔ پس ان سب کے ہونے کے باوجود بھٹکار ہندل کے اندھے پن اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

حیات صوفیہ

۳۶۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی قدس سرہ روح اللہ وجہہ وفات ۵۸۰ھ۔ ابو زکریا کنیت واخط لقب

ہے۔ یوسف بن الحسین الرازی نے کہا، ”میں

علماء اور حکماء مشائخ کی زیارت کے لیے ایک سو بیس شہروں میں گیا۔ میں نے یحییٰ بن معاذ سے زیادہ بات پر قدرت رکھنے والا کسی شخص کو نہ پایا۔ یعنی اپنی بات سمجھانے کا میں نے یحییٰ بن معاذ میں جو سلیقہ دیکھا دوسرے کسی بزرگ میں نہ دیکھا۔ حضرت یحییٰ کا قول ہے ”انکسار العاصین احب ائی من صولة المطيعین“۔ ”گناہ کرنے والوں کی انکساری اور نیاز مندی مجھے زیادہ پسند ہے طاعت کرنے والوں کی بے نیازی سے“۔ یعنی گناہ جو شکستہ دل اور نیاز مند ہو وہ بہتر ہے اس اطاعت کرنے والے سے جو نیاز مند نہ ہو۔ اہل معصیت کا احساس کمتری بہتر ہے اہل طاعت کے احساس برتری سے۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ”ایک وقت ہوتا ہے جبکہ وہ آدمی کو طاعت میں ڈال دیتا ہے یعنی نیکیوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ پھر خود اس سے نکال دیتا ہے یعنی غرور میں ڈال دیتا ہے اور وہ شخص اپنے کو اچھا جاننے لگتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسے کسی شغل میں ڈال دیتا ہے یا گناہ میں اور پھر اس کو یہاں سے اچھا بنا کر باہر نکال دیتا ہے۔ یعنی اس غفلت میں اس کو وہ اپنے میں مشغول کر دیتا ہے اور اپنے دیدار اور اپنے مشاہدہ کی راہ اس پر کھول دیتا ہے۔ وہ مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اس کو اس کا حق پہنچتا ہے۔ آدمی کا دونوں حالتوں پر بے خوف ہونا دھوکا دکر ہے۔ کیونکہ تو اس میں اس کے حکم کو نہیں جانتا اور اپنے انجام کو تو نہیں جانتا۔ تجھے چاہیے کہ تو دلیر نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شکایت کرتا ہے جو اس کی معصیتوں پر دلیر ہو کر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ”سُفُفِرْنَا“ عنقریب وہ خود ہمیں بخش دے گا“۔ گناہوں میں بدترین گناہ وہ گناہ ہے جس کو حقیر یعنی ہلکا سمجھتا ہو۔ اس کے حقیر ہونے کو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ وہ گناہ کس کے پاس جاتے گا۔ لوگوں نے حضرت یحییٰ معاذ سے کہا، ”کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں رہی“۔ یہ سن کر فرمایا، تم کہو کہ ہاں تم پہنچ گئے ہو“۔ لیکن وہ دوزخ میں پہنچے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ نے فرمایا ہے۔ صِدْقُ الْمُحِبَّةِ الْعَمَلُ

یعنی اپنی ذلت کو ملاحظہ کرو اور حق سبحانہ کی عزت کا تصور کرو اور اس پر غور کرو کہ حق تعالیٰ شانہ کو گناہ کا کتنا خیال ہے اور گناہوں سے بچتے رہنے کا ان کے یہاں کس قدر اہتمام ہے کہ اقل انبیاء کو ان سے بچنے کی تعلیم دی اور پھر انہیں ان سے بچنے کی لوگوں کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا اور اس جہت سے مامورات کو بھی حقیر چاہیے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کے احکام ہیں۔

”طَاعَةِ الْمَحْبُوبِ“۔ سچی محبت کی علامت محبوب کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی طاعت میں جان کھپا دینا ہے۔ یعنی محبوب کے ہر حکم کو بے چون و چرا بجالانا اور اس کو اپنا اہم ترین معمول بنالینا سچے عشق کی علامت ہے۔ حضرت سچائی نے فرمایا، زاہد دنیا کے غریب ہیں اور عارف آخرت کے غریب ہیں اور فرمایا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دوست بنایا اور ان کے دل کو اپنے سے وابستہ کر لیا، یعنی اس کو اپنے میں لگا لیا۔ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے دل کو اپنے میں لگا کر گمزدوست بنالیتا ہے۔ اور فرمایا، جس نے دوست کے سوا دوست سے کچھ اور دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا۔ اور فرمایا، اہل معرفت زمین میں وحشُ اللہ یعنی اللہ کے وحشی ہیں۔ وہ آدمیوں سے اُنسیتِ محبت نہیں رکھتے۔ بلکہ وحشی جانوروں کی طرح اُن سے دُور بھاگتے ہیں، یعنی اہل معرفت مخلوق سے اُنسیت نہیں رکھتے بلکہ خالق سے مانوس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا، ”محبت کی حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ نیکی اور احسان سے بڑھے اور نہ ستم اور زیادتی سے گھٹے۔“

اہلِ تائید نے کہا ہے کہ حضرت سچائی معاذِ بلخ کے شہر میں گئے اور مدت تک وہیں رہے۔ بلخ سے نیشاپور واپس آگئے اور اسی شہر میں ۲۵۸ھ میں انتقال فرما گئے۔

۳۷۔ حضرت خلف بن علی قَدَسَ اللہُ سِرُّہُ | بصوکے رہنے والے اور سچائی معاذ کی صحبت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت خلف نے فرمایا، ایک وقت میں حضرت سچائی کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک آدمی کو وجد آگیا۔ دوسرے نے شیخِ نیکیؒ سے پوچھا، ”اُسے کیا ہو گیا؟“ فرمایا، ”اس نے اللہ کی بات سنی تو اس کے دل پر وحدانیت کا راز منکشف ہو گیا اور اس کی ”صفتِ بشری“ یعنی انسانی صفت محو ہو گئی۔ جس سے اس کے حواس جاتے رہے۔“

۳۸۔ حضرت ابو یزید بسطامی قَدَسَ اللہُ سِرُّہُ | وفات ۲۹۱ھ پہلے طبقہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ طیفور بن علی بن آدم بن سروشان ان کا نام تھا۔ ان کے دادا پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو یزید احمد خضر دویہ، ابو حفص اور سچائی معاذ کے ہم زمانہ تھے۔ انہوں نے شقیق بلخیؒ سے دوستی کی۔ دوست کے دوست کو نہ دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا اِنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ إِخْوَةٌ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَدَرًا مَّا كَانَتْ تُوَدُّ۔ انہوں نے نیت کی۔ مے یعنی اس کا دل غیر سے ٹوٹ گیا اور جدا ہو گیا۔ مے بسطام قوس کے ایک بڑے شہر کا نام ہے۔ یہ نیشاپور اور دامغان کے باہر واقع ہے۔ دامغان یہاں سے دو منزل ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ۱۹۸ھ میں نعیم بن مقرن کے ہاتھ پر رنے اور قوس فتح ہوا۔ مے یعنی زاہد لوگ عذاب، ڈر اور ثواب کی اُمید کی بنا پر دُنیا سے دُور ہیں اور اسکے تارک ہیں اور عارف آخرت کے غریب ہیں یعنی آخرت کے ثواب سے دُور ہیں، کیونکہ ان کی نظر حق سبحانہ و تعالیٰ پر ہے نہ عذاب کے خوف پر نہ ثواب کی اُمید پر۔ اس لیے کہ جس نے دوست سے دوست کے علاوہ کچھ دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا۔ بحکمِ اِنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ إِخْوَةٌ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَدَرًا مَّا كَانَتْ تُوَدُّ۔ اس لیے کہ جس نے دوست سے دوست کے علاوہ کچھ دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا۔ بحکمِ اِنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ إِخْوَةٌ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَدَرًا مَّا كَانَتْ تُوَدُّ۔ اس لیے کہ جس نے دوست سے دوست کے علاوہ کچھ دیکھا اس نے دوست کو نہ دیکھا۔ بحکمِ اِنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ إِخْوَةٌ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَدَرًا مَّا كَانَتْ تُوَدُّ۔

کو دیکھا تھا۔ حضرت بایزیدؒ کے شیخ کر دی تھے۔ ابویزیدؒ کے دل میں اپنے شیخ کا اتنا ادب تھا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر شیخ کی قبر سے نیچی رکھنا۔ ابویزیدؒ شریعت میں کسی امام کے مقلد نہیں تھے بلکہ صاحبِ قیاس و اجتہاد تھے، لیکن ان کے لیے ولایت اس طرح کشادہ ہو گئی کہ اس میں مذہب ظاہر نہیں ہوا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”لوگوں نے بایزیدؒ پر بڑے طوفان باندھے اور ان کے متعلق جھوٹے الزام بہت رکھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بایزیدؒ نے کہا، ”شدم ونجیمہ زدم برابر عرش“ میں گیا اور عرش کے برابر ڈیرہ لگا لیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شریعت میں یہ بات کفر ہے اور حقیقت میں ”حقیقت آجانے کے بعد، اپنے کو نظر میں لانے سے قبل جو عمل اور جو کام تو کرے گا درست کرے گا۔“

حقیقت کیا ہے؟ اپنے سے چھوٹ کر علیحدہ ہو جانا۔ یعنی نفسانیت کی بیڑیوں سے آزاد ہو جانا ہے۔ حقیقت اپنے بالود ہونے (فنا) کو درست کرنا ہے۔ اپنے کو برابر کنا گھناؤنی بات ہے۔ اس حال میں تو توحید کو دو کے ساتھ درست کرے گا۔ جدا ہونا یعنی بشری صفات سے نکلنا چاہیئے نہ کہ پہنچنا۔

حصریؒ نے کہا، ”اگر عرش کو دیکھوں تو کافر ہو جاؤں“ جنیدؒ ممکن تھے۔ یعنی ان کے کلام میں لوح اور شطح نہ تھے جنہوں نے امر و نہی کو بڑا جانا، امر و نہی کی قدر کی۔ ان کے کام نے اصل پکڑی اور سب فرقوں نے انہیں قبول کیا۔ ”لوگوں نے جنیدؒ سے کہا، آپ کا وطن کہاں ہے؟“ فرمایا، ”عرش کے نیچے“۔ یعنی کہ میرا مہلتا ہے مقصود اور میری نظر کی منشا میری روح کی آرام گاہ اور میرے کام کا سرانجام آخر وہ ہے۔

”لے ممکن“ یعنی جنیدؒ کے لیے لوح و شطح نہ تھے شیخ الاسلامؒ کا اس سے مطلب یہ ہے۔ ایسی باتیں جن میں رعونت یعنی غرور، گھنڈ ملا ہو ہو۔ ان میں نادانی ہو۔ لوگوں نے جنیدؒ کی طرف منسوب نہیں کیا کیونکہ وہ ممکن تھے اور ان کے حالات متغیر نہیں ہوتے تھے، مگر ابویزیدؒ کہ ان میں حال متصرف ہوتا تھا اور اس وقت ان سے شیطانات صادر ہوتی تھیں۔ پس ان کے متعلق اس قسم کی باتیں کہنے کا لوگوں کو موقع مل گیا اور ان باتوں کو ان کی طرف منسوب کر دیا۔ ”لے لوح“ اسرار و رموز اور مخفی باتیں۔ ”لے شطح“ شش کا زبرج کا زیر اور ی مثلاً ہے۔ ”شطحیات“، صوفیاء کی اصطلاح میں ظاہر شرع کے مخالف باتوں اور خلاف شرع کلمات زبان پر لانے کو کہتے ہیں۔ ایسی ہی جو باتیں مستی اور ذوق میں بعض واصیلین حتیٰ سے نکل گئی ہیں مثلاً ان خلاف شرع کلمات کو نہ ذکر کرتے ہیں نہ قبول۔ ”لے مہلتا“ مقصود، حضرت جنیدؒ کا مقصد عرش کے نیچے سے یہ ہے کہ میرا وطن وہ سبحان و تعالیٰ ہے لیکن ادب کی رعایت سے اس طرح تعبیر فرمائی۔

حیاتِ صوفیہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، تو مسافر ہے اور میں تیرا وطن ہوں۔ کہتے ہیں جب ابو یزید نماز پڑھتے تو ان کے سینہ کی ہڈیوں کی آواز باہر نکلتی تھی جسے لوگ سنتے تھے اور ابو یزید کی اپنی آواز اس میں گم ہو جاتی تھی۔ اور یہ حق تعالیٰ کی محبت اور شریعت کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے ہوتا تھا۔

حضرت ابو یزید نے اپنی وفات کے وقت کہا: ”إِلٰهِی مَا ذَكَرْتُكَ الْإِعْنَ غَفْلَةً وَمَا خَدَمْتُكَ الْإِعْنَ فِتْرَةً“ (ترجمہ: الہی میں نے تجھے یاد نہیں کیا مگر غفلت و لاپرواہی سے اور تیری عبادت نہیں کی مگر فتور اور خرابی کے ساتھ)۔ یہ کہا اور فوت ہو گئے، یعنی حضرت ابو یزید کے آخری لفظ جو ان کی زبان سے نکلے یہ تھے۔

ابو یزید کے مرید ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ابو یزید نے بیان کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے کہا، آپ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، ”از خود گزشتی رسیدی“ تو اپنے سے نکل گیا پہنچ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی خواہشات اور چن چیزوں کا وہ خوگر اور عادی ہو ان سے جب نکل گیا اور اپنی ذات کی سوچ سے آزاد ہو گیا۔ اس نے خدا کو پایا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شناخت کی راہ آسان ہے مگر اس کی یافت (پالینے) کی راہ دشوار اور نیا باب ہے۔ حضرت بایزید قدس سرہ کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، ”آپ کا کیا حال ہے؟“ بایزید نے کہا، انہوں نے کہا، ”اے پیر چہ آوردی؟“ اے بڑھے تو کیا لایا؟ میں نے کہا فقیر جب بادشاہ کے دربار پر آجائے تو اسے یہ نہیں کہا کرتے کہ تو کیا لایا، بلکہ اسے کہتے ہیں تو کیا مانگتا ہے۔

کہتے ہیں نیشاپور میں ایک بڑھیا تھی جس کا نام عراقیہ تھا۔ وہ گھروں میں جا کر بھیک مانگتی تھی جب دنیا سے نصرت ہو گئی۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مجھے انہوں نے کہا، ”کیا لائی؟“ میں نے کہا، ”آہ“ ساری عمر مجھے اس میں رکھا کہ خدا تعالیٰ دیگا اور اب کہتے ہو کیا لائی؟ فرمایا پس کہتی ہے۔ فرشتوں کے پاس سے چلے جاؤ۔

۳۹۔ حضرت ابو علی سندھی قدس سرہ شرح شطیحات میں شیخ روز جہان بقلی نے بیان کیا کہ یہ ابو یزید کے مشائخ میں سے ہیں۔ بایزید کہتے ہیں میں نے توحید میں علم فنا ابو علی سے

سیکھا اور ابو علی نے مجھ سے الحمد اور قلن ھو اللہ سیکھی۔

لے تو مسافر ہے اور میں تیرا وطن۔ مسافر اس لیے سلسلہ تربیت کے واسطے سے اس قُرب سے دُور پڑ گیا ہے جو اولاً ذات کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔

۴۰۔ حضرت ابو حفص خدّاق قدس سرہ | وفات ۲۶۴ھ صوفیاء کے پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ عمرو بن سلمہ نام ہے۔ نیشاپور کے ایک گاؤں کے باشندہ تھے۔ اپنے زمانہ میں یگانہ

جہان اور کلامیہ کے شیخ تھے۔ ابو عثمان حیري کے پیروکار اور شاہ شجاع کرمانی نے ان سے اپنے سلسلہ کی نسبت درست کی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ اپنے وقت میں جہان کے لیے نمونہ تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا اور دکھلایا کہ ”مجھے ایسا چاہیے یعنی جو کوئی میرا بندہ بنے گا خواہش مند ہوا سے چاہیے کہ وہ ابو حفص جیسا بنے۔“

الموتل الحصاص، شیرازی فرماتے ہیں۔ جنید کو اس نے حکمت دی، شاہ کرمانی کو وجود، ابو حفص کو اخلاق اور ابو یزید بسطامی کو حیرانی۔ ابو حفص احمد خضریہ اور بایزید کے رفیق رہے۔ عبداللہ مہدی کے مرید اور ان کی صحبت میں تربیت حاصل کی۔ ابو حفص نے فرمایا، کسی شخص کے ظاہر میں جس قدر حُرّ اَدب ہوگا اتنا ہی اس کے باطن میں حُرّ اَدب ہوگا ظاہر کا حُرّ اَدب باطن کے حُرّ اَدب کا عنوان ہے یعنی ظاہر کے حُرّ اَدب سے باطن کے حُرّ اَدب کا پتہ چلتا ہے۔ اگر دل میں اَدب ہوگا تو اس کا اثر ظاہر پر آوے گا۔

حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”كُوْخَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَ جَوَارِحُهُ“۔ اگر اس کا دل عاجز و نیاز مند ہوگا تو اس کے جوارح یعنی ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھ، کان اور دیگر اعضاء میں انقیاد و نیاز اور عاجزی آئے گی یعنی دل کی عاجزی و انقیاد مستلزم ہے۔ جوارح کے انقیاد و عاجزی اور حق تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہ کرنے کو اس حدیث میں اشارہ ہے ابو حفص کے اس قول کی طرف کہ حُرّ اَدب ظاہر حُرّ اَدب باطن کا عنوان ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس کے دل میں انقیاد و نیاز مندی یعنی طاعت خداوندی کا جذبہ ہوگا اس کا اثر ظاہری اعضاء پر نیاز مندی اور طاعت خداوندی کی صورت میں ضرور ظاہر ہوگا۔

ابو حفص حج کو جا رہے تھے۔ بغداد میں آتے تو حضرت جنید نے ان کا استقبال کیا۔ چونکہ ابو حفص پیر تھے۔ ان کے مریدان کے سامنے با اَدب کھڑے تھے جو اچھے آداب اختیار کیے ہوتے تھے۔ جنید نے یہ حال دیکھا تو کہا، تُو نے اپنے اصحاب کو بادشاہوں کے آداب سکھا دیئے ہیں۔ ابو حفص نے فرمایا، ”آداب ظاہر و دستان حق تعالیٰ را عنوان اَدب باطن است حق را“۔ ظاہر میں حق تعالیٰ کے دوستوں کا اَدب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں حق تعالیٰ شانہ کا اَدب موجود ہے اور شیخ الاسلام نے کسی شاعر کا یہ شعر پڑھا:

وَقَدْ مَنَ ضَمِنْتَ شَيْئًا طَعَوِيَّتَهُ
إِلَّا وَفِي وَجْهِهِ مِنْ ذَاكَ عَنَوَاتُ

یہ بات بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہو اور اس کے چہرہ پر اس کا نشان ظاہر نہ ہوتا ہو۔

حیاتِ صوفیہ

ابو حفصؒ نے فرمایا، جو شخص اپنے ہر وقت میں اپنے کام، اپنے اقوال، اپنے حالات کو کتاب و سنت کے ترازو میں نہیں تولتا اور اپنے اندرونی خیالات کو مٹہم نہیں رکھتا ہم اس کو مردوں میں سے شمار نہیں کرتے اور فرمایا، فتوت (جوانمردی) یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں انصاف کرے اور دوسروں سے اپنے حقوق وصول کرنے کا خیال ترک کر دے، یعنی جوانمردی یہ ہے کہ انصاف دے انصاف نہ لے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اپنے حقوق اللہ معاف کر دے۔

۴۱۔ حضرت ابو محمد حداد رحمۃ اللہ علیہ | ابو حفصؒ کے مرید تھے۔ کوئی ان سے ابو حفصؒ کے پاس بیٹا پورا آئے ابو حفصؒ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ لوہار کا پیشہ اختیار کر اور اس کی آمدنی درویشوں کو دے۔ خود اس میں سے کچھ نہ کھا۔ اپنے لیے بھیکٹ مانگ اور کھا۔ کچھ دن ایسا کرتے رہے۔ لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ حرص دیکھو۔ اپنا کاروبار کرتا ہے اور پھر بھی مانگتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب ان کی حقیقت کھل گئی تو لوگوں کے دلوں میں ان کو قبول نصیب ہوا۔ ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ ابو حفصؒ قدس سرہ نے ان کو کہا جب تیرا حال اپنی جگہ پر لے آئے تو آئندہ سوال نہ کرنا۔ کیونکہ سوال کرنا تجھ پر حرام ہو گیا ہے۔ جو کام تو کرتا ہے اس سے خود بھی کھا اور فقرا کو بھی دے۔

کہتے ہیں ابو حفصؒ کے پاس کوئی مرید آتا تو اس سے فرماتے، اگر اس راہ کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے جا کر حجامی سیکھ تاکہ تیرا نام حجام پڑ جائے اور شروع ہی سے لوگ تجھے عارف اور درویش نہ کہنے لگیں اور جب لوگ تجھے حجام کہنے لگیں، تو پھر حجامت کرنا چاہیے نہ کرنا۔

۴۲۔ حضرت ظالم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ | اونچے درجہ کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، مگر خود کو ظالم کہتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے۔ مجھ سے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ظالم ہوں۔ ابو جعفر حدادؒ کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کا قول ہے جو کوئی چاہے کہ راہ

لے مقصود یہ ہے جو اقوال و افعال دل میں آئیں جب تک کلام مجید اور حدیث نبی علیہ السلام کے ترازو میں وہ پورا نہ اُتریں یعنی ان کے موافق نہ ہوں ان پر عمل کرے۔

ابو حفصؒ نے اپنے مرید ابو محمد حدادؒ سے اس لیے بھیک منگوائی اور انہیں اس ذیل کام کی ہدایت فرمائی کہ ان میں عجب معنی خود پسندی کا مرض تھا اور اس عمل سے شیخ نے ان کا علاج کیا۔

اس پر کشادہ ہو جاوے وہ ان تین کاموں کو لازم پکڑ لے۔ ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چین حاصل کرنا۔ مخلوق سے دُور بھاگنا اور تھوڑا کھانا۔

۴۳۔ حضرت ابو مزاحم شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۲۵ھ۔ فارس کے مشائخ میں سے ایک بزرگ تھے۔ ابو مزاحم نے جینا اور شبلی سے مناظرہ کیا تھا۔

ابو مزاحم علمِ حدیث میں بڑے بالکمال بزرگ تھے۔ جب وہ معرفت کے متعلق باتیں کرتے تو مشائخ ان سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جو ان کی حیرت کا موجب بنے اور وہ اس سے ڈرجائیں۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے کتاب اسامی مشائخ فارس میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ابو مزاحم نے ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ ابو مزاحم، ابو حفص کی زیارت کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ابو حفص اور ان کے اصحاب کو کچھ رقم فتوح نذرانے میں آئی تو ان کے اصحاب نے کہا، اس رقم سے پانخانے (بیت اللہ) کو صاف کر لیں گے۔ ابو حفص نے جواب دیا یہ ہم کہ چکے ہیں اور اب خود کو پاک کرنا چاہیے اور جو کچھ آیا ہے اسے درویشوں کے کام لگا دینا اور ان کی ضروریات پوری کر دینے میں صرف کرنا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ اس گفتگو میں مشغول تھے ایک آدمی آیا۔ اس نے ابو حفص کو کہا۔ غسل کیجئے اور کپڑے بدل لیجئے کہ شیخ ابو مزاحم فارس سے آپکے ہیں۔ فرمایا، اگر یہ وہی ابو مزاحم ہے، جسے میں پہچانتا ہوں تو پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے انہی کپڑوں میں دیکھے۔ اسی حال میں ابو مزاحم بھی آگئے۔ جب انہوں نے ابو حفص کا یہ حال دیکھا تو سلام کیا، ”و جاملہ از سیر دل افگند“ اپنے سر کا کپڑا اتارا اور نیچے ڈال دیا اور ابو حفص کے سامنے خادموں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ ابو حسین توحیدی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ وَمَنْ عَزَّ فِي نَفْسِهِ أَدَلَّهُ اللَّهُ فِي مَعِينٍ عِبَادَةٍ (زرجمہ: جو شخص اپنے دل میں خود کو کمتر جانے کا اللہ تعالیٰ اس کی قدر منزلت بڑھائے گا اور جو اپنے دل میں خود کو باعزت اور رتبہ والا جانے کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نظر میں اس کو ذلیل بنا دے گا۔ ابوبکر دراق کہتے ہیں۔ یہ کام اس کا ہے جس نے خدا تعالیٰ کے لئے کنگی کے ڈھیروں کو خوشی کے ساتھ صاف کیا ہو۔

۱۔ مناظرہ۔ یعنی ایک دوسرے پر عیب لگانے تھے اور یہ اختلافِ مشارب کی وجہ سے تھا۔

۲۔ جو شخص خود کو اپنی نظر میں ذلیل و خوار دیکھے گا۔ حق تعالیٰ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیکھا اور جو خود کو عزت اور رتبہ والا جانے کا حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے بندوں کی نظر میں ذلیل اور بے حیثیت بنا دیکھا۔ مقصد یہ کہ اس طائفہ میں وہی شخص روشن ہو گا جو خدا تعالیٰ کیلئے کاریگر ہو گا۔

وفات نیشاپور^{۱۲} میں ہوئی اور قبر محلہ 'جیرہ' میں ہے۔ طبقہ
اول کے صوفی ہیں۔ ان کی کنیت ابو صالح ہے۔ اہل ملامت کے

۴۴۔ حضرت حمدون قصار قدس سرہ

شیخ و امام تھے۔ نیشاپور کے علاقہ میں طریق ملامت انہوں نے پھیلا یا۔ پہلا مسئلہ جو ان کے اصحاب ان سے عراق
لے گئے اور ان کے حالات بیان کیے۔

سہل تشریحی اور جنیدؒ نے فرمایا، اگر احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کا ہونا جائز ہوتا تو ان میں سے حمدون
قصار قدس سرہ بھی ہوتے۔ حمدون فقیہ اور عالم تھے۔ فقہ میں امام ثوریؒ کے مذہب کے پیروکار تھے اور طریقت میں عبد اللہ
بن منازلؒ کے اسناد اور پیروی تھے۔ ان کے مریدوں میں سے کسی نے بھی ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا جیسے ابن منازلؒ
نے اختیار کیا۔

حضرت حمدونؒ نے فرمایا، "میں اپنے نفس کو فرعون کے نفس سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ہاں اپنے دل کو فرعون کے دل
سے اچھا سمجھتا ہوں۔" حضرت حمدونؒ نے فرمایا، جو سلف یعنی پچھلے بزرگوں کی سیرت میں دیکھے گا اسے اپنی کوتاہیاں
اور کمزوریاں نظر آئیں گی اور کامل مردوں کے درجات و مقامات سے اپنے پیچھے رہنے کو پہچانے گا۔ اور فرمایا، جس شخص میں
تو کوئی نیک خصلت اور اخلاق کی خوبی دیکھے اسے ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ تجھے اس کی برکتوں میں سے یقیناً کچھ ملے گا۔
ایک زمانہ میں حمدونؒ کسی جگہ مہمان تھے۔ میزبان باہر گیا ہوا تھا۔ انہیں کاغذ کے پرچہ کی ضرورت ہوئی۔ میزبان
کے گھر والوں نے پرچہ باہر بھینکا۔ حمدونؒ نے اسے واپس کر دیا۔ اور کہا اس کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ گھر والا موجود نہیں
ہے اور مجھے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا اور مال اس کا ہے یا وارث کا؟

شیخ الاسلام نے فرمایا، حمدون کی ساری سیرت اور ان کا سارا عمل اسی طرح کا تھا۔ یعنی ساری زندگی تقویٰ پر مشتمل
تھی۔ اب ایک جماعت شرع میں اباحت یعنی زحمتوں اور آسانوں پر عمل کرتی ہے اور اس نے شریعت کے تہاوں
دین کو حقیر اور معمولی سمجھنے اور زندہ یعنی قرآن و حدیث کے غلط مطلب نکالنے اور شریعت کے آداب اور اس کے

۱۔ اس حیثیت سے کہ وہ نفس ہے اور مہربان ہے۔ فرعون کے نفس پر اس کو فضیلت والا نہیں سمجھتا، یعنی اپنی ذات کو فرعون کی ذات
سے بہتر نہیں جانتا، البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دل فرعون کے دل سے بہتر ہے۔ ۲۔ یعنی جو شخص متقین کی سیرت دکر دار اور ان کی
شب روز کی زندگی کا اپنے شب روز کے اعمال سے موازنہ کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ میں مردوں کے درجوں اور مرتبوں سے کتنا پیچھے ہوں۔
۳۔ جس شخص میں کوئی خیر اور خوبی دیکھے اس سے دور نہ ہونا، کیونکہ اس کی برکت سے تجھے بھی نیکی پہونچے گی۔

اقدار کی حفاظت و پابندی نہ کرنے کو اپنی طریقت بنائی ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ طریقہ ملامت ہے۔ ملامت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی شخص شریعت کی بے حرمتی کے ساتھ کام کرے اور دین کی پابندیوں سے آزادی کو اپنا شیوہ بنائے۔ تاکہ لوگ اس کو ملامت کریں۔ ملامت تو یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے کام میں مخلوق کی ملامت کا خوف نہ رکھے۔ یعنی خدا تعالیٰ کے احکام بجالانے اور دین کے کام کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں یا کیا کہیں گے۔

۴۵۔ حضرت ابوالحسین بارہوسی قدس سرہ | ان کا نام اسلم بن الحسین البارہوسی تھا۔ ان کی کنیت ابو عمران ہے۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے تاریخ صوفیہ میں ان کا ذکر کیا اور

لکھا ہے۔ ابوالحسین نیشاپور کے قدیم مشائخ و صوفیہ میں سے تھے۔ حمدون قصار کے پیروم شد تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ ان کا قول ہے

”لَا يَظْهَرُ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ مِّنْ نُورِ الْإِيمَانِ إِلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَجُحَانَةِ الْبِدْعَةِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ تَرَى فِيهِ اجْتِهَادًا ظَاهِرًا بِلَا نُورٍ فَأَعْلَمُ أَنَّ ثَمَّةَ بِدْعَةٍ خَفِيَّةٍ“ (ترجمہ: جس کسی پر بھی نورِ ایمان سے کچھ ظاہر ہوا وہ محض سنت کی اتباع اور بدعت کی مخالفت و اجتناب سے ہوا۔ اور جس جگہ تم ظاہری مجاہدِ محنت اور کوشش زیادہ دیکھو، مگر اس میں نورانیت ظاہر نہ ہو تو سمجھو کہ یہاں کوئی چھپی ہوئی بدعت ہے۔ جس کی وجہ سے وہ آدمی نورانیت سے محروم ہے۔)

ابو عبد اللہ کرام نے شیخ ابوالحسین سے کہا، میرے اصحاب کے بارہ میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا، ”اگر رغبتِ در باطن الیٰں ست در ظاہر الیٰں بودے، ورنہ کہ ہر ظاہر الیٰں ست در باطن الیٰں بودے، مرداں بودندے، نماز بیارمی ملیم و روزہ فراوان آتا نور ایمان ہیچ چیز نیست در الیٰں۔“ وگفت از تاریکی باطن ست تاریکی ظاہر۔“

جو رغبت ان کے باطن میں ہے اگر ان کے ظاہر میں ہوتی اور جو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ان کے ظاہر پر نظر آتی ہے اگر ان کے باطن میں ہوتی تو یہ لوگ مرد ہوتے۔ میں نماز اور روزہ بہت دیکھتا ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے اندر نورِ ایمان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔“ اور فرمایا، ”باطن کی تاریکی کے سبب سے ہے ظاہر کا تاریک ہونا۔“ یعنی یہ

لے بارہوسی، بارہوسی نیشاپور کے دیہات میں سے ایک گاؤں کا نام ہے جو اس کے قریب دروازہ پر واقع ہے۔ شیخ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ لے یعنی صفارِ قلب و انشراح صدر جب وجود میں آئے گا جب کہ مومن سنت کی پیروی کرے گا اور بدعت سے اجتناب اور پرہیز کرے گا اور جو شخص ظاہری کوشش کے باوجود صفارِ قلب سے عاری ہو۔ یقیناً جانو کہ اس میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ بدعت ہے۔ جس کی ظلمت کی وجہ سے اس کا دل روشن نہیں ہو رہا۔

لوگ اگر رغبت کا اظہار کرتے اور زہ کا ابطان "مرد ہوتے"۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بے رغبتی اور پر کی بجائے اندر ہوتی اور اندر کی رغبت باہر ہوتی یا باہر والی چیز اندر ہوتی اور اندر والی چیز باہر۔ تو مرد ہوتے۔

۴۶۔ حضرت منصور بن عمار قدس سرہ | پہلے طبقہ سے ہیں۔ ان کی کیفیت ابوالسری ہے۔ مرقہ کے باشندہ۔ بعض کہتے ہیں "باورد" کے رہنے والے یا "بصرہ" کے باشندہ تھے۔

حکمار مشائخ سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ معاملات میں بڑی خوبی سے کار آمد باتیں کہی ہیں۔ مرنے کے بعد کئی لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا۔ انہوں نے مجھ پر بڑی نوازش فرمائی۔ ساتویں آسمان پر انہوں نے ممبر رکھایا اور مجھے کہا، اس پر جا، جو باتیں دنیا میں لوگوں سے تو میرے متعلق کہا کرتا تھا اینجا با من می گوئی و بادوستن من و فرشتگان من میگوئی۔ یہاں میرے سامنے کہ، میرے فرشتوں میرے دوستوں کے سامنے کہ۔ ایک ظریف و خوشخو جوان نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ وہ جوان توبہ توڑ کر راستہ سے برگشتہ ہو گیا، تو فرمایا، "میں اس توبہ کے توڑنے کا کوئی اور سبب نہیں دیکھتا۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو حقیر و کمتر دیکھتا، کڑھتا و رنجیدہ ہوتا، وحشت کرتا اور برگشتہ ہوتا تھا۔

۴۷۔ حضرت احمد بن عامر الانطاکی قدس سرہ | پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ کیفیت ابوالعلی یا ابوعبداللہ ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ بشرحانی، سری سقطی اور حارث محاسبی کے

ہم زمانہ تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے فضیل بن عیاضؒ کو دیکھا تھا۔ احمد بن الحواری کے استادوں میں سے ہیں۔ ان کا قول ہے: "امام ہر عمل علم است" ہر عمل کا امام علم ہے اور ہر علم کا امام عنایت خداوندی ہے۔ فرمایا، کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ (بلا) و امتحان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فتنہ اور زیادہ ہو، اور فرمایا، اعضا ظاہری کے اعتبار سے ہم صالحین کے اعمال کے ساتھ موافقت کرتے ہیں، مگر عالی ہمتی اور بلند مقصد میں ان کی لغت

لے حکمار مشائخ سے ہیں، کیونکہ وہ چیزوں کی حکمتیں کثرت سے بیان کرتے تھے۔

لے ساتھیوں سے مراد پر بھائی ہیں جو اس کی نظریں بے حیثیت اور معمولی معلوم ہوتے تھے۔

مبین حقیر گدایانِ عشق را کیں قوم شہان بے کمر و خسروان بے کلاہ اند

عشق کے فقرا کو حقیر نہ دیکھ کر یہ لوگ بے پٹی کے بادشاہ اور بے تاج کے خسرو ہیں۔

لے یعنی عمل سے پہلے علم ضروری ہے اور علم سے پہلے عنایت حق ضروری ہے اور جیسے علم پر عنایت کا سابق ہونا ضروری ہے اسی طرح عمل پر بھی عنایت کا سابق ہونا ضروری ہے۔ عمل علم کی عنایت پر موقوف ہوا۔ پس علم محض عنایت کے ساتھ ہونا ہے بخلاف عمل کے۔

حیاتِ صوفیہ

کرتے ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ فرمایا، ”صبر اور برداشت کرنا تقدیر پر راضی ہونے کی ابتداء ہے۔“ لوگوں نے ان سے کہا، ”اخلاص کے کتے ہیں؟“ جواب میں فرمایا، ”جس وقت تو عملِ صالح، نیک کام، کرے تو تیرے دل میں اس کی خواہش نہ ہو کہ لوگ تجھے اس عمل کے ساتھ یاد رکھیں۔ اور اس عمل کی وجہ سے وہ تیری عزت کریں اور تجھے بزرگ سمجھیں اور تو اس کے ثواب یعنی بدلہ کو غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے طلب نہ کرے، یہ اخلاص ہے۔“

اور فرمایا، ”اعْمَلْ عَلَىٰ أَنْ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَحَدٌ غَيْرُكَ“

(ترجمہ: تو اس تصور سے نیکی کر کہ زمین میں تیرے سوا دوسرا کوئی نہیں اور آسمان میں اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔)

۴۸۔ حضرت محمد بن منصور الطوسی قدس سرہ

بغداد میں قیام رکھتے تھے۔ پایہ کے محدث و صوفی تھے۔ عثمان بن سعید الدارمی، ابوالعباس مسروق، ابوجعفر حداد

مہین (کلاں) کے شیخ تھے۔

ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں، جب میں نے اس راہ میں قدم رکھا تو ابتداء میں سیاحت اور سیر و سفر سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ایک دن محمد بن منصور نے فرمایا، ”بیٹے! اپنے مقامِ ارادت کو لازم کپڑا تاکہ اس جگہ کے اندر تجھ پر ہر خیر و لہ اعمال ظاہری میں ہم نے صالحین کے ساتھ موافقت کر لی، لیکن ان کی ہمت اور توجہ میں ہم نے ان کی مخالفت کی اس واسطے کہ ان کی ہمت کا مرکز حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور ہماری ہمت کا غیر حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا یعنی نگارہ اور تکلیف دینے والی چیزوں پر نفس کو ثابت قدم رکھنا مقدماتِ رضا سے ہے۔ مقامِ رضا کے حاصل کرنے میں اول صبر چاہیے۔ لہٰذا ان سے اخلاص کو پوچھا، شیخ نے جو جواب دیا یہ اخلاص کا ادنیٰ مرتبہ ہے اور کمالِ اخلاص یہ ہے کہ بندگی پر آمادہ کرنے والی صرف اس کی فرمانبرداری و طاعت ہو نہ کہ ثواب کا پانا۔ اور عذاب سے ڈرنا۔ لہٰذا یعنی عمل کر اور یہ گمان کر کہ زمین میں تیرے سوا کوئی اور موجود نہیں اور آسمان میں جو قبلہ گاہ حاجات ہے حق تعالیٰ کے سوا دوسرا کوئی موجود نہیں۔ بعض مشائخ ترکستان نے کہا ہے کہ اس خاص طریقہ پر اشتغال کے وقت میں عالم یعنی سارے جہان کو سبز گنبد خیال کر اور پھر یہ تصور کر کہ اس گنبد میں تیرے اور حق تعالیٰ کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس تصور کے ساتھ ذکر کرنے سے جمعیت حاصل ہو گی اور خیالات میں سب کوئی پیدا ہوگی۔ لہٰذا یعنی ایک جگہ بیٹھ کر اپنی باطنی قوت کو ترقی دے تاکہ تجھ پر کشادگی حاصل ہو اور تیرا باطن قوی ہو جاوے۔“

تیکہ بر دیوار کن تنہا نشین از وجود خویش ہم خلوت گیرین

دیوار پر ٹیک لگا کر ایسا اکیلا بیٹھ کہ تیرے ساتھ تیرا وجود بھی نہ ہو۔

برکت کا دروازہ کشادہ ہو جاوے۔ اور فرمایا، محمد بن منصور الطوسی نے کہا، میں طواف کر رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک آدمی طواف کرتا تھا۔ زار و قطار روتا تھا اور کہتا تھا، خداوند! میری کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس دے۔ میں نے کہا، تیری کھوئی ہوئی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارتا تھا، ایک دن جنگل میں تھا، میں نے اپنے دل میں خیال کیا، گرمی ہے اور جنگل میں ہوں، اب پانی کہاں سے لاؤں گا؟ آخر مر جاؤں گا۔ اسی وقت بادل آیا، موسلا دھار بارش ہونے لگی اور زمین پر اتنا پانی کھڑا ہو گیا کہ میں سوچنے لگا کہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی اور مجھے سکون ہوا۔ میری پہلی زندگی مکرر ہو گئی اور زندگی کے وہ اوقات جو حق تعالیٰ کے قرب و محبت میں گزرتے تھے، ضائع ہو گئے۔

حضرت شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ مجھے کیوں نہ پہچانا کہ میری قدرت میں گرمی اور سردی ایک ہیں ابو سعید خدریؓ نے کہا، محمد بن منصورؒ سے لوگوں نے دریافت کیا، فقر کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، یہ ہے کہ کچھ رکھتے ہوئے بھی دل کو قرار و سکون رہے۔ اس میں اضطراب، پریشانیاں اور فکرات نہ ہوں اور جو کچھ پاس ہو اسے خرچ کر دے۔ یعنی اپنے پاس کچھ نہ رکھے۔ محمد بن منصورؒ کے الفاظ یہ ہیں۔ "السُّكُونُ عِنْدَ كُلِّ عَدَمٍ وَالْبُذُلُ عِنْدَ كُلِّ وُجُودٍ" اور فرمایا، مسافر اپنے سفر میں چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ علم جو ہر چیز سے اس کی حفاظت کرے۔ ذکر، جس سے تنہائی میں مانوس رہے۔ پرہیزگاری جو اس کو خلافِ شرع سے روکے رکھے، یقین جو اس کو متحرک رکھے۔ یعنی اس کا یقین ہو کہ سارے کام ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و دستگیری سے نہیں گئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تیری ساری عمر ان چار چیزوں کے بغیر بسر نہ ہونی چاہیے، کیونکہ تو ہمیشہ سفر میں ہے تیری منزل آگے ہے، جو ان چار چیزوں سے خالی ہے۔ وہ ضائع اور برباد ہے۔ علم اس کی راہنمائی کرے جو اسے سیدھا اور نرم رکھے۔ ذکر جو اس کا غم خوار ہے کہ تنہائی میں وحشت نہ ہو اور ورع و تقویٰ جو اس کو روکنے والا ہو تاکہ وہ ہر ناشائستہ کو نہ دیکھے اور یقین اس کی سواری ہو تاکہ وہ بے یقینی کے باعث پیچھے نہ رہ جائے یا تنہک ہار کر راہ چلنا نہ چھوڑ دے۔ اور جس کی زندگی میں یہ چار چیزیں ہوں گی اس کی زندگی بغیر ناگوار رہے گی۔

محمد بن منصورؒ جماعت میں بات کرتے تو آخر میں ملامت کا طریقہ اور اہل ملامت کی بات ضرور کرتے۔ کسی نے کہا، اہل ملامت کی باتیں ہماری باتیں نہیں اور ہم اہل ملامت نہیں ہیں۔ شیخ نے جواب دیا، "عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ" صالحین کے ذکر کے وقت رحمتِ حق کا نزول ہوتا ہے۔ ان کی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت بغیر بادل کے بارش برسنے لگی۔

۴۹۔ حضرت علی علیہ السلام

یہ بھی جماعتِ صوفیہ سے ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان کا قول ہے :

مَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالدُّنْيَا فَهُوَ مَلْعُوبٌ وَمَنْ رَضِيَ
مِنَ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ فَهُوَ مَفْتُونٌ وَمَنْ رَضِيَ مِنَ الذُّهْدِ بِالتَّنَائِي فَهُوَ مَحْجُوبٌ
وَمَنْ رَضِيَ مِنَ الْحَقِّ بِشَيْءٍ مَا دُونَ الْحَقِّ كَأَنَّمَا كَانَ فَهُوَ طَائِعٌ۔۔۔ ترجمہ : جو شخص

دنیا سے دنیا کی خاطر خوش ہوا پس وہ ملعون یعنی رحمتِ حق سے دور ہے اور جو علم سے علم کی خاطر خوش ہوا وہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ اور جو شخص زہد فقر و درویشی سے تعریف کی خاطر راضی ہوا پس وہ محبوب یعنی قربِ حق و دیدارِ حق سے محروم ہے اور جو حق سے کسی چیز کے ساتھ خوش ہوا جو حق تعالیٰ کے علاوہ ہو خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ شرارت کا سرغنہ ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تو جانتا ہے دنیا کون ہے؟ جو چیز بھی تیرے دل سے قریب ہو پھر وہ تجھے غافل کر دے وہی تیری دنیا ہے اور جو چیز بھی تیرے دل میں بیٹھ جاوے جس سے تیرا دل اللہ سے محبوب اور پوشیدہ ہو جاوے وہ تیری دنیا ہے، اگرچہ وہ بہشت کے درجے ہی ہوں اور جو چیز بھی تجھ کو حق سبحانہ و تعالیٰ سے مشغول کر دے وہ تیرے لیے مصیبت اور بلا ہے اور جو علم سے خوش ہے محض علم کے ساتھ وہ مفتونِ احقن یا گمراہ ہے، کہ علم تو سیرت کے لیے ہے۔ یعنی عادات کے درست کرنے اور کارکردارِ خدا تعالیٰ کی آگاہی کے لیے ہے۔ جو علم تجھے سیرت نہ بخشنے یعنی تیری سیرت اور تیرے اخلاق کو نہ سنوارے ان کی اصلاح نہ کرے اور کام بنانے والے (خداوند تعالیٰ) کی آگاہی نہ بخشنے وہ تیرے لیے وبال و مصیبت ہے اور ان کی مناجات میں ہے۔ ”الہی ما برا آگاہی فرو گذار کہ آگاہی ہمہ مشغل است و درویش بہ بند کہ دانش ہمہ در دست و تائبندہ با خود دست چوب خشک و آہن سرد است۔“ الہی ہم کو علم پر نہ چھوڑ کہ علم تمام مشغل

لہ علم سیرت کے لیے ہے، یعنی علم عمل سے متعلق ہے۔ مقصود اس سے عمل و سیرت ہے اور آگاہی کا کردار یعنی آگاہی حق سبحانہ ان حضرات کے یہاں نہ معتبر ہے جو عمل کا نتیجہ ہو۔ وہ آگاہی جس میں آگاہی حق سبحانہ نہیں ہے وہ تیرے لیے فتنہ ہے۔ جیسے بعض محدثین کہتے ہیں مقصود دل سے توجہ ہے اور جب توجہ کسی کو حاصل ہے تو عمل سے کیا فائدہ۔ محدثین سے مراد بے دین ہے۔ لہ ہم کو آگاہی اور علم پر مت چھوڑ، یعنی کہ حواسِ عمل سے معطل ہو جائیں۔ اور اس لیے کہ یہ جہانِ عمل کا مقتضی ہے۔ یعنی تقاضا کر لے والا ہے اور آگاہی یعنی مشاہدہ جو عمل کا نتیجہ ہے اس کا مقام دارِ آخرت ہے۔ اس بنا پر مقامِ مشاہدہ میں اپنے ہونے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ تاکہ وطن یعنی آخرت کے حکم کی رعایت رکھی جلائے۔ شیخ محمد بن الدین ابن العربی قدس سرہ رسالہ الانوار میں لکھا ہے کہ مشائخ کا آپس میں اختلاف ہے کہ مقصود اس جہان میں تحصیلِ مشاہدہ ہے یا عمل بعض نے اول کو اختیار کیا، کہ اس دنیا میں مقصود مشاہدہ حاصل کرنا ہے اور بعض نے دوسرے کو اختیار کیا، یعنی اس جہان میں مقصود عمل ہے نہ کہ مشاہدہ اور شیخ نے جو اختیار کیا مقام اور جگہ کے اعتبار سے ہے۔

ہے، علم کا دروازہ بند کر کے سارا علم درود ہے اور جب تک بندہ اپنے ساتھ ہے سوکھی لکڑی اور ٹھنڈا لوہا ہے۔ جو شخص نہ بد درویشی سے تعریف و نیک نامی پر راضی ہے وہ محبوبِ یعنی خدا تعالیٰ سے دُور ہے اور آدھا درم صوفی کے کھیس میں خزانہ ہے۔

۵۔ حضرت حاتم بن عنوان رحمۃ اللہ علیہ | بلخ کے نواح و اشجروں کے مقام پر ۲۳۰ھ میں وفات پائی۔ صوفیاء کے پہلے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ابو عبد الرحمن

کنیت اور خراسان کے قدیم مشائخ سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کے والد کا نام یوسف ہے۔ بعض کہتے ہیں ان کے والد کا نام عنوان دادا کا نام یوسف ہے۔ بلخ کے رہنے والے تھے اور شفیق کے صحبت یافتہ اور احمد خضرویہ کے پیرو مشد ہیں۔ حضرت حاتم اصم یعنی بہرے نہ تھے، ہوا یہ کہ ایک دن ایک ضعیفہ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اس کی ہوا آواز کے ساتھ خارج ہو گئی۔ اس کی شرمندگی دور کرنے کی خاطر حضرت حاتم نے اس ضعیفہ سے کہا اور زور سے کہہ "اپنی آواز اونچی کر" حاتم کی اس بات سے بوڑھی نے سمجھا کہ حاتم اونچا سنتے ہیں۔ اس کے کانوں میں کچھ بہہ رہا ہے۔ میری ریح کی آواز اس نے نہیں سنی۔ حضرت حاتم کی اس تدبیر پر ضعیفہ خوش ہو گئی اور اصم کا لقب ان پر باقی رہ گیا۔ حضرت حاتم کا ارشاد ہے جو شخص اس راستہ میں قدم رکھے اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر چار موتوں کو لازم کرے۔ موتِ ابیض یعنی سفید موت اس کا مطلب بھوکا رہنا ہے۔ موتِ اسود کالی موت اس کا مطلب لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ہے۔ موتِ احمر سرخ موت اس کا مطلب نفس کی خواہش میں اس کی مخالفت کرنا ہے۔ موتِ انضر، سبز موت، یہ اپنے بدن کے لباس کے لیے چمچڑوں اور ٹکیوں کو جوڑ کر ٹانھے لگانا ہے۔

حضرت حاتم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت شیطان آکر مجھے کہتا ہے، "تو کیا کھائے گا؟" میں کہتا ہوں "موت" وہ کہتا ہے، "کیا پہنے گا؟" میں کہتا ہوں "کفن" وہ کہتا ہے، "کہاں رہے گا؟" میں کہتا ہوں، "قبر میں" ایک شخص نے ان سے پوچھا آپ کیا آرزو رکھتے ہیں، فرمایا، "دن کی عاقبت رات تک یعنی ایک دن مجھے لیا مل جائے جس میں رات تک مجھے چین نصیب ہو اور خیریت سے گزر جائے" اس نے کہا، "یہ عاقبت نہیں ہے جس حال میں تو ہمیشہ رہتا ہے؟" آپ نے فرمایا، "میں اس دن کو خیریت عاقبت والا سمجھتا ہوں جس دن خدا نے سُبْحَانِے کافرمان نہ ہوں اور اس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو" ایک شخص نے کہا، مجھے نصیحت کرو، فرمایا، "إِذَا أَسْرَدَتْ أَنْ تَعْصِيَ مَوْلَاكَ فَاعْصِهِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرَاكَ" جب تو اپنے مالک کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرے، تو اس کی نافرمانی ایسی جگہ جا کر کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔

ایک بزرگ نے حضرت حاتمؒ کو تحفہ میں کوئی چیز بھیجی۔ انہوں نے قبول کر لی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے اسے کیوں قبول کر لیا؟ فرمایا، اس کے لینے میں میں نے اپنی ذلت دیکھی اور اس کی عزت۔ اور اس کے نہ لینے میں اپنی عزت دیکھی اور اس کی ذلت۔ اس لیے میں نے اس کی عزت کو اپنی عزت پر اختیار کیا اور اپنی ذلت کو اس کی عزت پر۔

لوگوں نے پوچھا، آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا، ”وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ“ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ۔ ترجمہ: اللہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا، مگر منافق لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی علویات و سفلیات کے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور دونوں اس کے دستِ قدرت اور تصرف میں ہیں، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اس کی تہ تک نہیں پہنچتے۔

۵۱۔ حضرت احمد بن ابی الحارثی قدس سرہ

وفات ۳۳۷ھ۔ پہلے طبقہ کے بزرگوں میں سے ہیں۔ ابو الحسن کنیت اور دمشق کے باشندہ ہیں۔ ابوسلیمان دارانی اور ابو عبد اللہ نباجی کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی تھی اور ان کے علاوہ بھی دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے استفادہ کیا تھا۔ ان کے بھائی محمد بن ابی الحارثی زہد و ورع میں ان کی برابری کرتے تھے۔ ان کے صاحب زادہ عبد اللہ بن احمد بن ابی الحارثی تارک الدنیا تھے۔ اور ان کے والد ابو الحارثی جن کا نام منیون تھا پرہیزگار عارفوں میں سے تھے۔ خلاصہ یہ کہ احمد بن ابی الحارثی کا خاندان زہد و ورع کا خاندان تھا۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں:

احمد بن ابی الحارثی شام کی خوشبو ہیں۔ حضرت احمدؒ نے فرمایا، دُنیا گُوہ کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، لیکن کتوں سے بھی زیادہ ذلیل وہ شخص ہے جو اس سے دور نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کتاب اس نجاست سے اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتا ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سے محبت کرنے والا اسے کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اور کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔

کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ابوسلیمان دارانی کا عہد تھا کہ میرے حکم کے خلاف تو ہرگز نہ کرے گا۔ ایک دن حضرت ابوسلیمانؒ مجلس میں باتیں کر رہے تھے۔ احمدؒ آئے اور کہا، تنور تپ گیا ہے، کیا حکم ہے۔ ابوسلیمانؒ خاموش رہے۔ کوئی جواب نہ دیا۔ دو تین دفعہ انہوں نے یہی کہا، جس سے سلیمانؒ کو گرانی ہوئی اور لگنی میں وہ کہہ بیٹھے، ”جا اس میں بیٹھ جا۔“ ابوسلیمانؒ کچھ دیر

۱۔ علویات : آسمانی خزانے ۲۔ سفلیات : مراد زمین کے خزانے

۳۔ حضرت جنیدؒ اکثر کہا کرتے تھے کہ احمد بن ابی الحارثی شام کی ریحانہ یعنی شام کے محترم و متبرک آدمی ہیں۔

مشغول رہے۔ باتیں کرتے رہے۔ پھر خیال آیا کہ احمد کو کیا کہہ دیا۔ حاضرین سے کہا، "احمد کو تلاش کرو۔" وہ تنور میں ہوگا۔ خادم جب تلاش کے لیے آئے تو انہیں تنور کے اندر اس حال میں پایا کہ ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ حضرت احمدؒ نے فرمایا، محمد بن سماکؒ بیمار ہو گئے۔ ان کا قارورہ لے کر میں نصرانی طبیب کے پاس جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک نہایت حسین مرد جس کے کپڑے پاکیزہ اور خوشبودار تھے۔ سامنے آیا، کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، "فلان طبیب کے پاس تاکہ ابن سماکؒ کا قارورہ اس کو دکھاؤں۔" اس نے کہا، سبحان اللہ! خدا تعالیٰ کے دوست کے علاج میں خدا تعالیٰ کے دشمن کی اعانت چاہتے ہیں۔ اس قارورہ کو زمین پر پھینک دو اور واپس جا کر ابن سماکؒ کو کہہ دینا کہ اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھے اور یہ پڑھے۔ "وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔" یہ کہہ کر وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا میں ابن سماکؒ کے پاس آیا، انہیں سارا قصہ سنایا، ابن سماکؒ نے اپنا ہاتھ درد کے مقام پر رکھا اور وہ کلام جو اس مرد نے بتایا تھا پڑھا۔ اسی وقت درد جاتا رہا۔ پھر فرمایا، آں مرد حاضر ہو۔ وہ مرد حضرت علیہ السلام تھے۔

۵۲۔ حضرت عبداللہ بن حبیبؒ ابن سابق انطاکی حرمہ ثمالی | صوفیاء کے طبقہ اول یعنی اول درجہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ ابو محمد ان کی کنیت تھی۔ ان صوفیاء میں تھے جو تارک الدنیا،

اکل حلال اور ہر حال میں پرہیزگاری اختیار کرنے میں مشہور ہیں اصل میں یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن انطاکیہ میں رہنے لگے۔ تصوف میں ان کا دستور وہی تھا جو سفیان ثوریؒ کا تھا، کیونکہ وہ سفیان ثوریؒ کے اصحاب کی صحبت میں رہے تھے۔ فتح بن شحرف کہتے ہیں پہلی دفعہ جب میں نے عبداللہ بن حبیبؒ کو دیکھا تو فرمایا، اے خراسانی صرف چار چیزیں ہیں ان کے سوا اور کچھ نہیں۔ آنکھ، دل، زبان اور خواہش۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کر کہ اس سے وہ چیز نہ دیکھ جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں رکھتا۔ اور اپنی زبان کی حفاظت کر کہ اس سے وہ بات نہ کہہ جو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نہ جانے، یعنی جو تیرے دل میں نہ ہو وہ زبان سے نہ کہہ اور دل کی حفاظت کر کہ اس میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ، بغض اور کینہ نہ ہو اور اپنی خواہش کی حفاظت کر کہ کسی نامناسب چیز کی طرف مائل نہ ہو۔ اور جب یہ چار خوبیاں تجھ میں نہ ہوں تو اپنے سر میں خاک ڈال کہ تو بد بخت ہو گیا۔ اور فرمایا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم یہ کہتا تھا۔ اے میرے رب! میں کسی مرتبہ تیری نافرمانی کرتا ہوں، مگر تو مجھے سزا نہیں دیتا یعنی کتنے عرصہ سے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن تو مجھ پر اپنی گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے

اے انطاکیہ: شام کے علاقے میں بہت اہم شہر ہے۔ پاکیزہ ہوا، خوبصورتی، خوشحالی، پانی کی مٹھاس اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ابو عبیدہ عامر ابن الجراح نے اس کو فتح کیا۔

نبی اسرائیل کے ایک نبی کو وحی بھیجی کہ اس سے جا کر کہہ کہ میں نے تجھے کئی مرتبہ سزا دی، لیکن تجھے اس کا پتہ نہ چلا، کیا میں نے اپنی مناجات کی لذت تجھ سے نہیں چھین لی؟ الفاظ ہیں، ”اَكْثَرُ اَسْلَبْتُكَ حَلَاوَةً مَنَاجَاتٍ“

۵۳۔ سہل بن عبداللہ تستری قدس سرہ تعالیٰ وسرہ وفات محرم ۲۸۳ھ بمطابق ۸۰ سال۔ صوفیاء کے دوسرے طبقہ سے تھے۔ ابو محمد کنیت تھی۔ مشائخ اور علماء میں بلند مقام رکھتے

تھے۔ ایسے امام ربانی تھے جو اقتدار پیروی کے لائق تھے۔ ان کے حالات نہایت قوی تھے، مگر بات یعنی توحید میں کمزور تھے۔ ذوالنون مصریؒ کے مرید تھے اور اپنے ماموں محمد بن سوار کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ حضرت جنیدؒ کے ہم زمانہ تھے، مگر حضرت جنیدؒ سے پہلے انتقال فرما گئے۔

سہلؒ کہتے ہیں کہ میں تین سال کی عمر سے اپنی رات کو زندہ رکھتا ہوں اور نماز پڑھنے میں گزارتا ہوں۔ میں اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز میں دیکھتا تو وہ کہتے سہل! جاسو جا کہ میرے دل کو تو مشغول رکھتا ہے۔ ایک دن مجھے کہا، ”کچھ اپنے پیدا کرنے والے کی یاد نہیں کرتا؟“ میں نے کہا، ”کیسے یاد کروں؟“ فرمایا، ”ہر رات اپنے سونے کے کپڑوں میں اپنے دل میں تین دفعہ کہہ کہ زبان نہ پلے۔ اللہ معی، اللہ ناظر، اللہ شاہد، میں نے کئی رات ایسے ہی کیا، پھر انہیں اپنا حال بتایا۔ میرا حال سن کر ماموں جان نے فرمایا، اب ہر رات کو سات مرتبہ کہہ کر۔“ کئی رات میں نے ایسا کیا، پھر انہیں اپنا حال بتایا تو فرمایا، اب گیارہ مرتبہ کہہ کر۔“ کچھ عرصہ ایسا ہی کرتا رہا اور میں نے اپنے دل میں اس ذکر کی لذت کو محسوس کیا۔ جب اس ورور پر ایک سال گزر گیا، تو انہوں نے فرمایا، جو میں نے تجھے بتایا ہے اس پر مداومت کر یعنی پابندی سے کرتا رہ۔ یہاں تک کہ تو قبر میں پہنچ جائے کہ یہ عمل تجھے دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔“ کچھ عرصہ بعد ماموں جان نے یہ فرمایا، ”مَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ وَهُوَ نَاطِرٌ وَشَهِدٌ يَعِصِيهِ وَآيَاتُكَ وَالْمَعْصِيَةِ“ جس کے ساتھ اللہ ہو اور وہ اس کو دیکھ رہا ہو اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہو بھلا وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ خبردار جہاں تک ممکن ہو اس کی نافرمانی نہ کرنا اور ہمیشہ اس کی معصیت سے بچتے رہنا۔

لوگوں نے حضرت سہلؒ سے پوچھا، بدبختی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، ”وہ تجھے علم دے، مگر عمل کی توفیق نہ دے، عمل کی توفیق دے، مگر اخلاص نہ دے کہ تو عمل کرے اور بے کار کر دے۔ یعنی اخلاص نہ ہونے کے بسبب تو اس عمل کو

لے تستر شیراز کے توالیج سے ہے اور سہل بن عبداللہ یہاں کے رہنے والے تھے۔

لے ”اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ اللہ میرے پاس موجود ہے۔“ اس قسم کی مشغولی مراقبہ کے طریقہ کے منقش ہیں۔

ضائع کر دے۔ نیک بندوں کی زیارت و صحبت دے اور تجھے قبول نہ بخشے۔“
لوگوں نے عقبہ غسال سے پوچھا، نیک بختی اور بد بختی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، نیک بختی یہ ہے کہ تجھے خوب عبادت کی توفیق دے اور اس میں حضورِ قلب کی دولت دے دے۔ اور بد بختی کی نشانی یہ ہے کہ تجھے زیادہ عبادت کی توفیق ملے مگر حضور ہی نہ دے۔ عقبہ غسال نے یہ بھی فرمایا، بد بختی دوست کی معرفت کے ساتھ دوست تک نہ پہنچنا ہے نہ کہ دوزخ میں پہنچنا۔ یعنی دوزخ میں جانا بد بختی نہیں ہے، بلکہ معرفت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا وصل نہ ہونا بد بختی ہے اور خوش قسمتی معرفت کے ساتھ دوست سے مل جانا ہے نہ جنت میں پہنچ جانا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، بد بختی یا بد قسمتی کی سب سے زیادہ روشن نشان دن کا ضائع اور بے فائدہ گزر جانا ہے۔ جو شخص ترقی میں نہیں وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے۔

حضرت سہیل نے فرمایا، ”اَقْلُ هَذَا اَمْرٍ عَلِمَ لَا يُدْرِكُ وَآخِرُهُ عَلِمَ لَا يَنْفَدُ“ اس کام کی ابتدا ایسا علم ہے جس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کا آخر ایسا علم ہے جو ختم نہیں ہوتا، یعنی اس کام کی ابتداء ایک علم ذوقی ہے کہ خود اس تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کام کا آخر وہ ایسا ذوقی علم ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ کہ ایک ذوق دوسرے ذوق کے ساتھ ہوتا۔ اور ذوق پر ذوق بڑھتا رہتا ہے۔

حضرت سہیل نے فرمایا، ”مَا دُمْتَ تَخَافُ الْفَقْرَ فَانْتِ مُنَافِقٌ“ جب تو فقر و تنگدستی سے خائف (ڈرتا) رہے گا تو منافق رہے گا، کیونکہ ظاہر میں تو آیت، ”وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيَّ السَّلَامُ“ کا اعتراف و اقرار کرتا ہے اور اپنے باطنی حال کے اعتبار سے تو اس آیت کا انکار کرتا ہے اور تیرا دل اس پر ایمان نہیں رکھتا۔

اور فرمایا، جو رویش اس کے دل کی حلاوت میں سے کوئی چیز لوگوں کے ہاتھ نہیں آتی اس سے ہرگز فلاح نہیں آئے گی۔ یعنی جس کے پاس رہنے والے اپنے اندر اس کی قلبی کیفیات میں سے کچھ نہ پائیں اس سے ہرگز فلاح و کامرانی نہ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”وَجَعَلْنَا فِي مَنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا“ کے متعلق فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے اور محض اپنی عنایت اور لطف سے مجھے زبان دے جو تیری بات کہے اور تیرے علاوہ دوسرے کی بات نہ کہے۔

لے اس میں سلطان کی تفسیر زبان کے ساتھ اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ سلطان کے معنی غلبہ کے ہیں اور زبان دشمن پر غلبہ کا آلہ و ذریعہ ہے۔ اور نصیر سے مراد مددگار ہے اور زبان آدمی کی معین جب ہوگی جبکہ وہ حق سے کہے اور غیر حق سے نہ کہے۔ (معین کے معنی مددگار) لے یعنی اس آیت کے معنی اس طرح بیان کیے ہیں کہ مجھے اپنی خاص عنایت اور لطف سے وہ زبان بخش دے جو تجھ سے کہے اور تیرے غیر سے نہ کہے۔

حیاتِ صوفیہ

اور اس آیت اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ لے کے متعلق فرمایا، ”عدل کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے تقسیم میں ساتھی کے ساتھ تواضع کرے اور احسان یہ ہے کہ تقسیم میں تواضع اپنے سے زیادہ حق دار جانے۔ یعنی عدل میں یہ بھی شامل ہے کہ تقسیم میں بھی رفیق کو اپنے برابر رکھے اور ساتھی کو اپنے پر ترجیح دینا احسان میں شامل ہے کہ خود کو کم کھلانے اس کو زیادہ کھلانے۔ رفیق کا انصاف اور اس کی ترجیح دونوں اس آیت کے معنی میں شامل ہیں، ورنہ آیت کا مضمون ہر قسم کے عدل و احسان کو شامل ہے۔

اور فرمایا، جو شخص صبح کو اٹھے اور اس کی فکر یہ ہو کہ کیا کھائے گا، اس سے تو اپنے ہاتھ دھو لے، یعنی وہ دنیا دار ہے، تبھی اس سے نسبت نہ ملے گی۔“ اور فرمایا، جو شخص بھوک کی حالت میں سوتا ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے۔“ اور فرمایا، ”مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جو اس کے دوستوں کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اس نے پایا تو اس نے نور پایا۔ اگر طلب میں مر گیا تو اس نے شفیع پایا۔“

ان سے پوچھا، جو مسلمان کافر ہونے کے زیادہ قریب ہے وہ کون ہے؟ فرمایا، ”متحن بے صبر“ یعنی وہ شخص، جو آزمائش کے دور اور امتحان میں ہو، مگر وہ صبر نہ کرتا ہو۔“

حضرت سہلؒ ساہا سال بڑا سیر کی بیماری میں مبتلا رہے، حالانکہ بہت بیمار ان کی دعا سے تندرست ہو جاتے تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں تھا؟“ شیخ الاسلامؒ نے خود ہی فرمایا، اس لیے کہ وہ مخلوق کے لیے توشیع (سفارش کرنے والے) تھے اور اپنے لیے باخصوصیت نہ تھے۔ یعنی وہ اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا نہ کرتے

لے بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، سچائی اور احسان کے کرنے کا۔

اگر اس کے دوستوں کو پایا نور پایا۔ کیونکہ ان کی صحبت کے شرف سے طبیعت کی تار کی اور اس کے تقاضوں سے خلاصی پائے گا اور اگر طلب و تلاش میں مر گیا تو سفارش کر نوا پایا۔ کیونکہ طلب علامت مناسبت ہے اور مناسبت مستلزم شفاعت کی۔ کیونکہ حقیقت شفاعت شفع سے ماخوذ ہے جس کے معنی احکام و احوال میں اپنے سے نسبت رکھنے والے کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے۔ جیسے کہ چراغ کی نور سے دوسرے چراغ کو مناسبت کے واسطے سے روشن کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کی کثرت کا جو حکم دیا ہے یہ مناسبت کے پیدا کرنے کے واسطے دیا ہے۔ اور اس سے مقصد ذریعہ شفاعت کی تحصیل ہے اور سب سے زیادہ بعید مناسبت نبی کی نبوت کا اعتقاد محض ہے اور اسی وجہ سے اس مناسبت کی تاثیر بہت کمزور اور بعید ہے۔

تھے یعنی جن کا حق سجاد و تعالیٰ فقر و تنگی کے ساتھ امتحان لے رہا ہو تاکہ اس کا حال ظاہر ہو جاوے کہ حکم الہی پر صبر کرتا ہے یا بے صبری۔
تھے اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

تھے۔ ابو نصیر ترشیز نے مجھے کہا، کہ سہل کی بواسیر کس وجہ سے تھی، حالانکہ ان کی ولایت اتنی تھی۔ میں نے کہا، سہل نے کہا، سہل نے ولایت اس بیماری کی وجہ سے پائی تھی کہ انہوں نے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعار نہیں کی۔ کہتے ہیں حضرت سہل کے مریدوں میں ایک نوجوان (امرد) تھا جس کے منہ پر داڑھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شیخ سہل سے بالوں کی درخواست کی کہ مجھے داڑھی آجائے۔ فرمایا، "میرا ہاتھ لے اور اپنے رخساروں پر جہاں تک چاہے پھیر لے۔" اس نے ہاتھ لے کر اپنے رخساروں پر پھیرا تو ان کے ہاتھ کی برکت سے اس کے گالوں پر خوبصورت بال نکل آئے۔

۵۴۔ حضرت عباس بن حمزہ نیشاپوری قدس سرہ وفات ربیع الاول ۲۸۸ھ۔ ابو الفضل کنیت تھی۔ قدیم بزرگوار میں سے تھے۔ حضرت ذوالنون و بایزید وغیرہم کی صحبتوں

میں رہ کر سلوک حاصل کیا اور حضرت جنید سے پہلے رحلت فرمائی۔ حضرت عباس ابو بکر جنید کے داوا تھے۔ ابو بکر جنید کہتے ہیں۔ داوا جان نے مجھے حضرت ذوالنون کا یہ قول سنایا، "لَوْ عَلِمْتُوَمَا طَلَبُوا مَعَانِ عَلَيْهِمْ مَا بَذَلُوا۔" اگر وہ اپنے مطلوب کی قدر و قیمت کو جان لیں تو اس کے لیے جو کچھ بھی خرچ کریں وہ ان پر آسان ہو جاوے۔ یعنی مطلوب کو پالینے کی خاطر جو بھی بن پڑے صرف کر دیں۔

اور ابو بکر سعید کہتے ہیں کہ عباس نے کہا، ذوالنون نے فرمایا، "كَيْفَ لَا اسْتَهْجَ بِكَ سِرُّوْرًا وَقَدْ كُنْتُ اَحْطَرُّ بِاَلَيْكَ حَيْثُ رَزَقْنِي الْاِسْلَامَ وَفِي رَوَايَةٍ جَعَلْتَنِي مِنْ اَهْلِ التَّوْحِيدِ۔" (تنبہ) میں تجھ پر کیسے خوش نہ ہوں کہ میں تیرے علم و نظر میں اس وقت موجود تھا جب تو نے مجھے اسلام کی دولت بخشی یا تو نے مجھے اس وقت اہل توحید میں سے بنا دیا۔

۵۵۔ حضرت عباس بن یوسف الشکلی رحمۃ اللہ علیہ ابو الفضل کنیت ہے۔ بغداد کے قدیم مشائخ میں سے ہیں۔ ان کا قول ہے، جو شخص حق سبحانہ و تعالیٰ میں مشغول

حاشیہ صفحہ گزشتہ: یعنی اگر سہل اپنے لیے دعا کرتے تو اس کی بنا عدم رضا۔ حق ہوتی کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ اس لیے اس کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں اور عدم رضا حق تعالیٰ کے ساتھ عین خصومت ہے یعنی بظاہر حق تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کی صورت ہے۔

۱۔ ولایت اس بیماری کی وجہ سے پائی تھی، چونکہ سہل نے اس بیماری پر صبر کیا تھا۔

۲۔ جو وہ غلب کرتے ہیں اگر اس کی قدر و منزلت کو جان لیں تو جو کچھ بھی اس کے حاصل کرنے میں انہیں قربان کرنا پڑے اور جو کچھ بھی اس کے پالنے میں خرچ کر سکتے ہوں ان پر اس کا کرنا و قربانی کرنا آسان ہو جائے گا۔

ہے۔ اس کے ایمان کے متعلق نہیں پوچھنا چاہیے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، آج جو کوئی اسے چھوڑ کر دوسرے میں مشغول ہے۔ یعنی کھانے میں مشغول ہے اور مخلوق میں کل قیامت کے دن وہ (اللہ تعالیٰ) اس سے مشغول ہوں گے۔ یعنی ایسا آدمی کل اس کے دیدار اور دولتِ مشاہدہ سے محروم رہے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس میں مشغول ہیں اور ساری خلقت سے دور ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے چھوڑ کر دوسرے میں مشغول ہیں۔

”ابیات“

أَشْفَلْتُ قَلْبِي عَنِ الدُّنْيَا وَلَدَّتْهَا
فَأَنْتَ وَالْقَلْبُ شَيْءٌ غَيْرُ مُفْتَرٍ لَّ

وَمَا تَابَعَتِ الْأَجْفَانُ عَنْ سِنَةِ
إِلَّا وَجَدْتُكَ بَيْنَ الْجَفْنِ وَالْحَدَقَةِ

میں نے اپنے دل کو دنیا اور اس کی لذتوں سے فارغ کر لیا۔ پس تو اور دل جدا نہ ہونے والی ایک چیز کی مانند ہے اور جب کبھی اونگھ کی وجہ سے پلکیں مل (بند ہو) جاتی ہیں تو میں تجھے ان پلکوں اور ڈیلوں کے درمیان پاتا ہوں۔

ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ اپنے وقت میں شام کے مشائخ میں کیتہ و یگانہ تھے۔ قوتِ گویائی کے مالک ابو المظفر کرمان

۵۴۔ حضرت عباس ابن احمد الشاعری

شاہی کے مرید تھے۔ ان کا گھر شام کے علاقہ رملہ میں تھا۔ شیخ ابوسعید مالینی حافظ کہتے ہیں جب شیخ کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ میں ان کے سر ہانے کھڑا ہوا تھا۔ شیخ کا آخری وقت تھا۔ ان کی جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا، پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں؟ اگر جانے کو اختیار کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہیں دلیری گستاخی اور دعویٰ کی صورت نہ ہو جائے۔ اگر دنیا میں رہنے کو اختیار کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ میں شوقِ ملاقات میں قصور وار اور دیدارِ الہی کو اچھا نہ جاننے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ انتظار میں ہوں کہ خود وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ شیخ ابوسعید کہتے ہیں، یہ

لے مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا اور اس کی لذت سے اپنے دل کو خالی کیا اور جب وہ خالی ہو گیا تو تو نے اسے اپنا گھر بنایا اور اس میں تو ایسا بسایا، ایسا بسا کہ گویا دل اور تو جدا نہ ہونے والی ایک چیز ہے۔

لے غنودگی کے باعث آنکھ کی پلکیں جب بھی آپس میں مل جاتی ہیں تو تجھے اپنی پلکوں اور ڈیلوں کے درمیان پاتا ہوں۔ یعنی میرا اور تیرا اب یہ حال ہے کہ پک جھپکنے کے بعد بھی تو میری نظر سے غائب نہیں ہوتا۔

بات سن کر میں باہر آیا ہی تھا کہ وہ رحلت فرما گئے۔

وَلَوْ قُلْتُ لَمْ مُمْ مُمْ سَمْعًا وَطَاعَةً

وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ أَهْلًا وَمَرْحَبًا

اگر تو مجھے کہے کہ مرجا میں یہ سن کر حکم کی اطاعت میں مرجاؤں اور موت کی طرف بلانے والے کو احلا و مرجا کہوں۔
شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مالک دینار نزع کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا، الہی تو جانتا ہے میں نہر کھودنے کے لیے زندگی نہیں چاہتا اور یہ وہ وقت تھا جب بصرہ میں لوگ نہریں کھودتے تھے۔ پھر کہا اگر تو نے مجھے دنیا میں رہنے کی مہلت دی تو میں تیرے واسطے چوں گا اور اگر تو مجھے مار دے گا تو میں تیرے پاس آجاؤں گا اور وہ اسی وقت مر گئے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِثْرِي قُرْبَانِي، میرا جینا اور میرا مرنا

اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، یہ لوگ یعنی اس کے دوست اسی کے واسطے جیتے ہیں اور اسی کے ساتھ جیتے ہیں اور اسی کے واسطے مرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اٹھیں گے۔ ساری مخلوق اس لیے جیتی ہے تاکہ کھائیں اور اپنے واسطے جیتے ہیں اور اس کے دوست اس کے واسطے کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں اور اس کے لیے زندہ رہیں اور اس کے ساتھ زندہ رہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ اس کے لیے جیتے ہیں کہ اپنے لیے اور اسکے ساتھ جیتے ہیں نہ کہ مخلوق کے ساتھ۔

۵۷۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حضرت ابو حمزہ کی وفات حضرت نور علیؒ و حضرت جنیدؒ سے پہلے اور خراز اور ابو حمزہ بغدادی کے بعد ۲۹۰ھ میں ہوئی۔ مشائخ کے تیسرے

درجہ کے بزرگ ہیں۔ نیشاپور کے باشندہ تھے۔ عراق کے مشائخ کی صحبت میں رہے۔ جنیدؒ کے ہم زمانہ ابو تراب نجاشی کی صحبت سے استفادہ کیا۔ سفر میں بھی ان کے ساتھی رہے۔ ابو سعید خرازؒ کے بھی رفیق سفر رہے۔ مشائخ میں جو انہوں میں سے تھے۔

ابو حمزہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جرابوں کی خواہش کی، ایک شخص نے بہت قیمتی کپڑا پیش کیا۔ حضرت ابو حمزہؒ نے اس میں سے پھاڑ کر پاؤں پر لپیٹ لیا۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو فروخت کر کے آپ بہت سی جرابیں خرید سکتے تھے۔ فرمایا، وَلَا أَخُوْنُ فِي الْمَذْهَبِ۔ میں مذہب میں خیانت نہ کروں گا۔ (یعنی صوفیاء کے دستور

لے کہتے ہیں اس زمانہ میں بصرہ میں نہریں کھودی جا رہی تھیں اور وہاں کے عام لوگ نہریں کھودنے جایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے دوست جینے کیلئے کھاتے ہیں تاکہ اس کیلئے زندہ رہیں اور اس کے ساتھ زندہ رہیں نہ کہ مخلوق کے ساتھ۔

اور ان کے طریقہ میں اچھا لباس اور بُرا لباس برابر ہے۔ اس لیے کہ مقصود اصل ضرورت کا رفع کرنا ہے)

صاحب کشف المحجوب نے فرمایا، میں نے متاخرین یعنی بعد میں آنے والے درویشوں میں سے ایک درویش کو دیکھا، بادشاہ نے اس کو سونے کے تین سو شقال بھیجے کہ اس رقم کو حمام (گرم غسل خانے) بنانے میں خرچ کریں۔ یہ درویش شہر کے حمام میں گئے اور ساری رقم حمام والے کو دے کر چلے آئے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، "التَّصَوُّفُ وَالتَّصَوُّفُ لَا يَكُونُ" تصوف، تصوف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔

دنیا کے لیے غم کھانا اور اس کے نہ ہونے پر حسرت و افسوس کرنا یا اس کو تصوف پیروں پر چوں موتے از خمیر۔ قیمتی سمجھنا مگر تصوف سے ایسا نکالتا ہے جیسے خمیرہ آٹے سے بال کو۔

پس صوفیاء تو دنیا کی قدر کرتے ہیں اور نہ اس پر غم کرتے ہیں۔ اگر تو ساری دنیا کو ایک لقمہ بنا کر درویش کے منہ میں ڈال دے اسراف نہ ہوگا۔ اسراف وہ ہے جبکہ تو مال کو حق تعالیٰ کے خلاف مرضی خرچ کرے۔ حق تعالیٰ تجھ سے ترک دنیا نہیں چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت اور دوستی نہ رہے، "الدُّنْيَا مَدْرَةٌ لِّمَنْهَا غَبُورَةٌ"۔ ساری دنیا مٹی کا ڈھیلہ ہے اور تیرا حصہ اس میں سے تھوڑی سی گر دے۔

شبلی فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں زاہد یعنی بے رغبت ہو۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے میری قدر کی اور اس نے مجھے عزت بخشی ہے۔ دنیا کی حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر کچھ قیمت ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔

۵۸۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۸۹ھ۔ تیسرے درجہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ محمد البرہم ان کا نام تھا۔ اور کہتے ہیں علی بن ابان کے صاحبزادہ تھے۔ سری سقطی کے ہم زمانہ تھے۔ سری سقطی اور بشر حافی کی صحبت میں رہ کر سلوک حاصل کیا۔ ابو تراب نجاشی کے ہم سفر رہے۔ ابو بکر کتانی، خیر النساخ و غیرہ ان سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ ابو حمزہ بغدادی نے جنید، ابو حمزہ اور خراسانی سے پہلے اور ابو سعید خراسانی کے بعد وفات پائی۔ ابو حمزہ نے فرمایا: كَوْلَا الْغَفْلَةَ لَمَاتِ الصِّدِّيقُونَ مِنْ رَوْحِ ذِكْرِ اللَّهِ " اگر غفلت نہ ہوتی، تو صدیقین اللہ کے ذکر کی راحت و خوشی سے مر جاتے۔

۱۔ ملے تصرف بوزن تکلف۔ دخل دینا کسی شے پر قابض ہونا۔ کئی بیٹنی، تغیر و تبدل کرنا۔ کسی کام میں ہاتھ ڈالنا۔ پھر جانا۔

۲۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے بے رغبت بنا دے وہ اپنے زہد کو دیکھے، بلکہ زہد نظر سے ہٹا کر اللہ کے احسان پر نظر رکھے کہ اس نے مجھے دنیا سے بے رغبت بنا دیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تیری یاد سے فکر مند ہوں۔ اپنے علم سے بھگتا ہوں اپنے پیتر پر ڈرتا ہوں اور خود کو غفلت میں ڈالتا ہوں اور فرمایا، ایک وقت ہو کہ کوئی مجھے حنڈل اور غفلت میں تھوڑی دیر اس بوجھ سے مشغول رکھے جو مجھ پر ہے تاکہ کچھ آرام کروں اور امید رکھوں کہ تمام گناہوں پر نجات پالوں گا۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ عبدالرحیم اصطخریؒ کتوں کے رکھنے والوں کے ساتھ جنگل میں کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا، تاکہ اس وجود کا بوجھ جو ان پر ہے اس سے کچھ دیر دم لے لیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، لذت و خوشی طلب میں ہے۔ یافت میں خوشی نہیں۔ یافت میں تصادم ہے کہ کہیں تجھے توڑ نہ دے شیخ الاسلامؒ نے فرمایا،

وَجَدَا نُكْمَ فَوْقَ السُّرُورِ وَفَقْدُكُمْ فَوْقَ الْحُزَنِ

مرتبہ یافت مرتبہ سرور سے بلند ہے۔ پس اس مرتبہ میں سرور مقصود ہے اور مرتبہ فقد و نایابی یعنی نایافت نعم سے اوپر ہے۔ پس سرور اور خوشی مقام طلب میں ہوگی۔

ابو حمزہؒ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ”وَاعْوِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ“ جاہلوں سے دور رہ اور جاہلوں میں سب سے بڑا جاہل نفس ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تو نفس سے دور رہے۔ حضرت ابو حمزہؒ نے فرمایا،

”حُبُّ الْفَقْرِ شَدِيدٌ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا صَدِيقٌ“ یعنی فقر کی دوستی و اِرادت مندی اور اس کے لوازم کا بجا لانا مشکل اور سخت کام ہے اور اس سخت کام پر وہی آدمی صبر کرے گا یعنی ثابت قدم رہے گا جو نیک کردار اور راست گفتار ہوگا۔

۱۔ حاصل یہ ہے کہ جب تیری یاد کرتا ہوں۔ علم سے دور رہتا ہوں اور کشف کے ساتھ معلق ہو جاتا ہوں۔ کشف کے حاصل ہو جانے کے بعد استہلاک اور قوی کے معطل ہونے کے خوف سے اپنے پیتر پر ڈرتا ہوں کہ وہ پھٹ نہ جائے اور جب مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے تو خود کو غفلت میں ڈال لیتا ہوں۔ یعنی گھٹی یا حیمہ را کہتا ہوں۔ اے حمیرا مجھ سے باتیں کر تاکہ بار وجود کچھ ہلکا ہو اور میں کچھ دیر کے لیے دم لے لوں۔ وجود سے مراد یافت اور شہود ہے۔ حمیرا حضرت عائشہؓ کا لقب ہے اس لقب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے۔

۲۔ حنڈل کے معنی ہنسی، مزاحیہ کلام، دل لگی اور مسخرہ پن ہے۔ غفلت کے معنی بے توجہی اور بھول ہے۔

۳۔ وجود یافت یا مشاہدہ کو کہتے ہیں۔ ۴۔ یافت میں تصادم ہے مطلب یہ ہے کہ صدمہ یا تصادم میں دو چیزوں کا آپس میں ٹکرا ہوتا ہے۔

۵۔ یعنی فقر کی محبت اور ان کے مرید ہونے کا حق وہی ادا کرے گا جو قول و عمل میں سچا اور پاک ہو گا اور ان حضرات کی محبت کی سختیاں وہی برداشت کرے گا جو دل سے اس راہ کو اختیار کرے گا۔

جس وقت ابو حمزہؒ شہر طرطوس پہنچے تو وہاں ان کے لیے قبولِ عظیم ظاہر ہوا۔ وہاں کے لوگ ان کی طرف خوب متوجہ ہوئے۔ یعنی طرطوس والوں نے ان کی طرف خوب رجوع کیا۔ اچانک سکر یعنی مستی و بے خودی کی حالت میں ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کی حقیقت کو یہ لوگ سمجھ نہ سکے تو انہی لوگوں نے ان پر حملہ اور زندیق ہونے کی شہادت دی اور انہیں طرطوس سے نکال دیا۔ ان کے مال مویشی لوٹ کر لے گئے اور شور مچاتے تھے کہ لوٹ لو انہیں کریمِ ندیق کے مویشی ہیں۔ جب حضرت ابو حمزہؒ طرطوس سے چلے تو یہ بیت پڑھا۔

لَكَ فِي قَلْبِي الْمَكَانُ الْمَصُونُ
كُلُّ عَتَبٍ عَلَى فَيْكِ يَهُونُ

میرے دل میں تیری جگہ اتنی پختہ و مضبوط ہے کہ تیری خاطر جس قدر بھی مجھ پر سختیاں آجائیں مجھ پر وہ آسان اور بھیر ہیں۔ یعنی میرے دل میں تیرے لیے جو جگہ ہے وہ غیر کے آنے سے بالکل محفوظ ہے جو تکلیف اور مصیبت تیرے راستہ میں مجھے پہنچتی ہے۔ مجھ پر آسان گزرتی ہے اور ابو حمزہؒ نے کہا ہے :

”حُبُّ الْمُفْقَرِ أَعْدِيٌّ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا صَدِيقٌ“

۵۹۔ حضرت حمزہ بن عبد اللہ العلوی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ

ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ کئی سال تک توکل صرف اللہ کے بھروسہ پر جنگل میں گھومتے رہے۔ کہتے ہیں آبادی

میں رہتے ہوئے برسوں زمین پر کمر نہیں لگائی اور اپنے سفروں میں نہ ٹوٹا رکھتے نہ کھانے کا پیچیدہ اور نہ ذکر میں مستی کرتے نہ کئی۔ ابوالخیر تبنیاتیؒ کے مرید تھے۔ جنگل میں وہ خالی پیٹ (بھوکے) رہتے تھے۔ معلوم سے پیٹ بھرا ہوا تھا۔

حضرت حمزہؒ نے فرمایا کہ صوفی کو سفر میں اپنے وہ سارے کام اور سارے وظائف پر رے کرنا چاہیں جو وہ حضر میں کرتا ہے۔ کیونکہ صوفی خواہ وہ سفر میں ہو یا حضر میں ایک ہی ہے۔ ان کے لڑکوں میں سے کسی نے شیخ الاسلامؒ سے کہا، کہ میرے والد نے کہا، کہ ابویزیدؒ جو مرو کے صوفیاء میں سے تھے۔ میرے والد مجھے پانچ سال تک ہر روز ان کے پاس بھیجتے

۱۔ حلول کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے اندر خدا تعالیٰ موجود ہے جتنا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق اور خدا ایک ہے۔ جدا نہیں۔

۲۔ اس کا ترجمہ و مطلب پھلی سطور میں گر چکا ہے۔

۳۔ معلوم : صوفیاء کی اصطلاح میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر اس کی نظر ہو اور وہ ”رکھتا ہو۔“

۴۔ یعنی صوفی کے ہاتھ کا سرمایہ اس مرتبہ میں ہونا چاہیے کہ سفر و حضر اس کے سامنے یکساں ہو۔

حیاتِ صوفیہ

رہے۔ ان پانچ سال کے اندر میں نے ان سے ایک فائدہ حاصل کیا۔ وہ یہ ہے۔ ایک دن مجھ سے کہا جب تک تو اپنی علوی گری یعنی جب تک تو خاندانی بڑائی (تکبر اور غرور) سے محنت کر کے پوری طرح باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک تو تصوف کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”بات یہی ہے جو حضرت حمزہؒ نے علویؒ سے کہی۔ کہ جو آدمی خاندانی بڑائی نہ زبان سے ظاہر کرے اور نہ اس پر ناز کرے وہ صوفی ہے ورنہ خاندانی نسبت سے کوئی آدمی کوئی چیز نہیں پاتا۔“
اس کے بعد شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”اس طائفہ کے ایک ہزار دوسو (۱۲۰۰) اماموں کو جانتا ہوں اور ان میں علوی خاندان میں سے ایک اور آدھے یعنی ڈیڑھ علوی کو پہچانتا ہوں۔ جن میں ایک ابراہیم سعدی علومِ صاحبِ کرامات اور دوسرے حمزہ علویؒ ہیں۔“

۹۰۔ حضرت ابوسعید خدریؓ وفات ۲۸۶ھ۔ دوسرے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ احمد بن علی نام اور خراز لقب تھا۔

کہتے ہیں ایک دن وہ موزہ سی رہے تھے اور پھر اسے ادھیڑ دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا، ”یہ کیا معاملہ ہے؟“ فرمایا، میں اپنے نفس کو مشغول کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے میں مشغول کرے۔
اصل میں وہ بغداد کے رہنے والے تھے، مگر صوفیوں کی محبت میں مصر جا کر رہنے لگے اور وہاں سے مکہ مکرمہ جا کر مقیم ہو گئے۔ جماعتِ صوفیہ کے اماموں اور اہلِ مشائخ میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔ محمد بن منصور طوسیؒ کے مرید، ذوالنون مصریؒ، ابوعبید بصریؒ، سہری سقطیؒ، بشر حافیؒ وغیرہم کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ کہتے ہیں فنا و بقا میں سب سے پہلے ابوسعیدؒ نے کلام کیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”وہ اپنے کو جنیدؒ کے اصحاب اور مریدوں میں ظاہر کرتے تھے، مگر وہ جنیدؒ کے آقا تھے۔ ابوسعیدؒ، حضرت جنیدؒ کے اصحاب و اقران سے ہیں، مگر جنیدؒ سے پہلے وفات پائی اور بعض کہتے ہیں جنیدؒ سے ایک سال بعد ۲۸۶ھ میں وفات پائی۔“

”خَرَزَا اُخْتُ خَرَزَا“ موزہ کو سیاہ۔ خراز موزہ سینے والے کو کہتے ہیں۔

”مطلب یہ ہے کہ نفس کو کام میں لگا کر اس کے حواس کو مطمئن کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے کسی خلافِ شرع کام میں نہ لگا دے۔“

”آقا کے معنی خواجہ یعنی جنیدؒ سے نسبت میں اونچے تھے۔“

حضرت جنیدؒ نے ان کے متعلق یہ کہا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اس حقیقت پر مطالبہ کرے۔ جس پر ابوسعید خدریؒ تھے۔ تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم اس کے جواب سے باہر نہیں آسکتے۔ اس حکایت کو جنیدؒ سے روایت کرنے والے صاحب سے پوچھا گیا آخر ان کا کیا حال تھا؟ فرمایا اتنے سال وہ ٹانگے لگاتے رہے، مگر دو ٹانگوں کے درمیان جتنا وقت لگتا ہے۔ اتنے وقت میں بھی حق اس سے فوت نہ ہوا۔ یعنی حق سے غافل نہ ہوا۔

خرازؒ کہتے ہیں، ارادت کی ابتداء ہی سے میں اپنے باطن اور وقت کی حفاظت کرتا تھا۔ یعنی اپنے باطن اور وقت کو ضائع ہونے یا اس میں غیر کی طرف متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا تھا۔

ایک دن جنگل بیابان میں آیا۔ میں چلا جا رہا تھا کہ میری گردن کے پیچھے سے کسی چیز کی آواز آئی۔ اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے اور اپنی آنکھ کو اس کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ میری طرف آگئی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ دو بڑے درندے میرے مونڈھوں پر آگئے۔ میں نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ نہ آنے کے وقت اور نہ اُترنے کے وقت۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”لوگ کہتے ہیں۔ بایزیدؒ سید العارفين ہے، مگر حقیقت میں سید العارفين حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اگر آدمیوں میں سے کسی کو سید العارفين کہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اگر اس جماعت میں کہو، تو وہ ابوسعید خدریؒ۔ مرتضیٰؒ کہتے ہیں۔ ہم خلق و بال اندر خرازؒ چوں در چیزے از حقائق سخن گوید۔“ خرازؒ جب حقائق کے کسی مسئلہ میں کوئی بات کہیں تو ساری مخلوق ان کے مقابلہ میں کم ہے۔ یعنی درجہ میں خرازؒ سے ناقص معلوم ہوتی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشائخ کے اندر علم توحید میں ابوسعیدؒ سے بہتر میں کسی کو نہیں جانتا۔ میرے نزدیک علم توحید میں سب مشائخ درجہ میں ان سے کم ہیں۔ واسطیؒ بھی اور فارسی علیؒ بغدادیؒ بھی اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات بھی۔

اور فرمایا، ”دینے از خرازؒ پر بود و نیز بسری آمد۔“ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، دین خرازؒ سے پُر رونق تھا۔ اور خرازؒ پر ہی ختم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ قریب تھا کہ خرازؒ اپنی بزرگی کی وجہ سے پیغمبر ہوتے۔“ اس کام کے پیشوا اور امام خرازؒ ہیں۔

اور فرمایا، ”در ابوسعید خرازؒ بزرگی لنگی درمی بایست کہ کسی باؤمی تواند رفت و در واسطیؒ بزرگی، رحمت درمی بایست و در جنیدؒ بزرگی، تیزی درمی بایست کہ وے علی بود۔“ کاش ابوسعیدؒ کی تیز پرواز میں آہستگی ہوتی کہ کوئی شخص ان کے ساتھ نہ چل سکتا تھا اور واسطیؒ کی عیلت میں رحمت و نرمی چاہیے تھی اور جنیدؒ کی پرواز میں تیزی کی ضرورت تھی کہ وہ علم والے تھے۔ یعنی ابوسعیدؒ کی پرواز کی رفتار بہت تیز تھی یعنی کہ ان پر حال کا غلبہ زیادہ تھا۔ اس بناء پر لوگ ان کی باتوں کو نہ پہنچ سکے۔ کاش ان کی حرکت میں آہستگی ہوتی وہ آہستہ آہستہ پرواز کرتے تاکہ اگر وہ بات کرتے تو لوگ ان کی باتوں کو سمجھ سکتے اور واسطیؒ

میں اپنے درجہ کی علیت تھی۔ یعنی ان کی بات مخلوق کے فہم اور سمجھ کے بقدر نہ ہوتی تھی۔ کاش کہ ان کو مخلوق پر شفقت زیادہ ہوتی تاکہ وہ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرتے یعنی ان کا علم ان کے حال پر غالب تھا اور خراز کا حال ان کے علم پر غالب تھا۔ رہ گئے جنیدؒ، ان کا علم تو کافی تھا، مگر ان کا حال علم کے مقابلہ میں کم تھا۔ اس لیے ان کے حال میں کچھ زیادتی کی ضرورت تھی۔ اویسیؒ الاسلامؒ نے فرمایا: "خراز غایت است کہ فوق او کس نیست"۔ خراز وہ انتہا ہے جس کے اوپر دوسرا کوئی نہیں۔ خرازؒ کہتے ہیں، "اول این کار قبول است کہ روئے فرامزد کند و آخر یافت"۔ اس کام کے اندر شروع میں قبول ہے جو آدمیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا آخر یافت ہے۔

اویسیؒ الاسلامؒ نے فرمایا، "توحید و یافت وہ ہے کہ وہ (حق تعالیٰ) جگہ پکڑے اور دوسروں کو چھوڑ دے۔ کسی نے کہا، کہ اہل غیب نے مجھے کہا کہ شناخت اور یافت نہ سیکھنے کی چیز ہے نہ لکھنے کی (یعنی محض لکھنے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی)۔

اور فرمایا، میں ایک زمانہ میں اس کی تلاش کرتا تھا۔ خود کو پاتا تھا۔ اب اپنے کو تلاش کرتا ہوں۔ اس کو پاتا ہوں۔ جب تو اسے پائے گا۔ خود سے رہائی پائے گا۔ جب اپنے سے نکلے گا۔ اسے پائے گا۔ پہلے کون ہوگا۔ یہ وہ جانتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوگا۔ تو نہ رہے گا۔ جب تو نہ رہے گا وہ ظاہر ہوگا۔ کون سی چیز پہلے ہوگی یہ وہ جانتا ہے۔

بایزیدؒ کہتے ہیں، میں اس سے پیوستہ نہیں ہوا۔ جب تک میں اپنے سے منقطع نہیں ہوا اور اپنے سے منقطع نہیں ہوا جب تک اس سے پیوستہ نہیں ہوا۔ پہلے کون ہوا؟ یہ وہ جانتا ہے۔

شیخ ابوعلیؒ سیاہ کہتے ہیں "ما وراء النہرین" کے مشائخ کہتے ہیں تانہ رہی نہ یابی۔ جب تک تو خود سے رہائی نہ پائے گا، اسے نہ پائے گا۔ عراقی حضرات کہتے ہیں۔ تانایابی نہ رہی۔ جب تک تو اسے نہ پائے گا، خود سے رہائی نہ پائے گا۔ دونوں ایک ہیں۔ صراحی پتھر پر گرے یا پتھر صراحی پر گرے، لیکن میں عراقیوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی سبقت اور پہل اس کی طرف سے زیادہ اچھی ہے۔

۱۷ یعنی حق تعالیٰ کا قبول خاص آدمی کو چننا ہے اور دوسروں کو دوسرے کام میں لگا دیتا ہے اور اپنے قرب سے روک دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس خاص آدمی کے دل میں ایسا تصرف کرتا ہے کہ اس میں غیر حق سبحانہ و تعالیٰ نہیں رہتا۔

۱۸ یعنی ان حضرات کے یہاں اس پر اتفاق ہے کہ غیر حق سے ٹوٹنا اور منقطع ہو جانا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مل جانا ایک وقت میں ہوتا ہے۔ خلا کے منتفع نہ ہونے کی بنا پر یعنی مخلوق سے قدرت مذکور کا خالی ہونا ہے۔ پس جب غیر سے کوئی خالی ہوگا۔ لازمی طور پر اس (باقی اگلے صفحہ پر)

حیاتِ صوفیہ

ابوسعید خدری کہتے ہیں: ”مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ يَصِلُ فَمَتَّعَ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِغَيْرِ
بَذْلِ الْمَجْهُودِ يَصِلُ فَمَتَّعَ“۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ محض محنت اور مجاہدہ کے ساتھ واصل بحق ہو
جائے گا وہ اپنی جان کو بے فائدہ کھارہا ہے اور جس کا یہ گمان ہے کہ بغیر محنت کے اس کو پالے گا وہ محض آرزو اور امید پر
قائم ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اسے طلب سے نہیں پاتے۔ ہاں اس کا طالب ہونا چاہیے اور جب تک نہ پائے طلب
جاری رکھے۔ حضرت خرازؒ نے یہ بھی فرمایا، رِيَاءُ الْعَارِفِينَ خَيْرٌ مِنْ اخْلَاصِ الْمُسَيِّدِينَ (ترجمہ: عارفوں کی
ریا طلبوں کے اخلاص سے بہتر ہے) اور فرمایا، گزشتہ وقت کا تذکرہ کرنا باقی وقت کا ضائع کرنا ہے۔ یعنی قبلہ مقصود چاہیے
کہ وہ ضروری ہے نہ گزشتہ وقت، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ منہیات سے گزرا ہوا ہے اور ضروری وقت حق سبحانہ ہے۔
فرمایا، ”اس کے یعنی اللہ کے سوا دوسری کسی نعمت پر بھی میں خوش نہیں ہوا ہوں۔“ فرمایا، ایک دن میں حرم میں بیٹھا ہوا
تھا، ایک شخص آسمان سے نیچے اُترا، پوچھا، ”صدق اور دوستی کی علامت کیا ہے؟“ میں نے کہا، ”اُس کا وفادار رہنا۔“ اس
نے کہا، ”صَدَقْتَ“ تو نے صحیح کہا، یہ کہہ کر وہ آسمان پر چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا، ایک وقت خرازؒ عرفات میں تھا۔
حج کرنے والے دعا کرتے تھے اور روتے تھے۔ خرازؒ نے کہا، ”مجھے بھی آرزو ہوئی کہ میں بھی دعا کروں، میں نے کہا، کیا
دعا کروں، یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جو انہوں نے مجھے نہ دی ہو۔ پھر ارادہ کیا کہ دعا کروں، غیب سے آواز آئی۔ حق کے
پالنے کے بعد دعا کرتا ہے، یعنی ہماری یافت اور پالنے کے بعد ہم سے کیا مانگے گا؟“
ابوبکر کتانیؒ نے ابوسعید خرازؒ کو یہ خط لکھا،

”جب سے آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، صوفیوں کے درمیان دشمنی و اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک
دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی آپس کی الفت جاتی رہی ہے۔“ حضرت ابوسعیدؒ نے اس کا جواب یہ لکھا،

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) میں حق ہو گا اور ان کے نزدیک اتفاق ہے کہ بحسب ذات کوئی ان دو معنوں میں سے دوسرے پر مقدم ہے۔ اور اللہ
کے صوفیاء کہتے ہیں انقطاع مقدم ہے اور عراقی صوفیاء کہتے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ پیوستہ ہونا مقدم ہے۔ شیخ الاسلامؒ کہتے ہیں کہ میں عراقی صوفیاء کیسے
لے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بل جانا اور اصل باللہ بلونا طاقت اور مجاہدہ اور محنت کے ساتھ ہے۔ وہ بے فائدہ مصیبت اٹھا
رہا ہے کیونکہ اس کا واصل ان کے فضل کے ساتھ ہے اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا واصل بغیر شققت اور محنت کے صرف کیے حاصل ہو
جائے گا، وہ بے حاصل آئندہ رہا ہے۔ ملے یعنی جو چیز تمہیں عارفوں کی ریا معلوم ہو وہ تمہارے اخلاص سے بہتر ہے۔
ملے یعنی میری خوشی منعم اور اس کے التفات سے ہوتی ہے نہ کہ نعمت سے۔

”شکِ حق است برائش۔ تا بایک دیگر موانستِ نگیزند۔“ حق تعالیٰ کے رشکِ غیرت کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو گئی ہے۔
 مگر یہ لوگ اسے چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مانوس نہ ہو جائیں۔ ابوالحسن مازنیؒ فرماتے ہیں، جس دن صوفیاء کے درمیان
 روک جھونک اور اختلاف نہ ہو، اس دن کو وہ اچھا خیال نہیں کرتے۔

شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں، نقارِ صوفیاء نہ جنگ گری را گویند نقارِ آنست کہ بایکدیگر گویند کہ کن و کن۔ ”صوفیاء کی لڑائی
 جگت گری کو نہیں کہتے۔ ان کی لڑائی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہیں ”کراور نہ کر“۔ یعنی جو ان کی طریقت کے موافق ہو
 ہے اس کا حکم کرتے ہیں اور جو ان کی طریقت کے مطابق نہیں ہوتا، اس سے وہ منہ کرتے ہیں۔ تاکہ صحبت کے حق کی
 قدر داری سے سبکدوش ہو جائیں اور وہ اشعار جو خراڑ سے منسوب ہیں۔ یہ ہیں؛

الْوَجْدُ يَطْرِبُ مَنْ فِي الْوَجْدِ رَاحَتُهُ
 وَالْوَجْدُ عِنْدَ وَجْدِ الْحَقِّ مَفْقُودُ
 قَدْ كَانَ يَطْرِبُ بَنِي وَجْدِي فَأَذْهَلَنِي

عَنْ رُؤْيَا الْوَجْدِ مَنْ بِالْوَجْدِ مَقْصُودُ

شیخ الاسلامؒ، ابو عبد الرحمن سلمیؒ نے اپنی کتاب ”مبادی ارادتِ مشائخ“ میں ان کے ابتدائی حالات کو جمع کیا ہے
 وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ جبار نے بیان کیا کہ ابو سعید خراڑؒ نے کہا، میں نو عمری میں بہت خوبصورت تھا۔ ایک آدمی میری محبت
 کا دم بھرتا تھا۔ وہ مجھے اپنے سے ملنے پر مجبور کرتا تھا۔ اور میں اس سے بھاگتا تھا۔ ایک دن میں تنگ دل ہو کر بیابان میں آ
 گیا۔ جب کچھ دور چلا۔ اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تو دیکھا، کہ وہی آدمی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ جب میرے قریب پہنچ گیا،

اے جنگ گری لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتے بلکہ صوفیاء کے یہاں روک ٹوک کو کہتے ہیں۔

اے وجد و حال اس شخص کو خوش حال بنانا ہے جو حال میں نیچے آگیا ہو اور اسکی راحت وجد میں ہو اور حق تعالیٰ کی یافت کے زمانہ میں وجد و حال
 مفقود ہے۔ یعنی اس حال میں وجد نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ حق پانے والے کو وجد نہیں ہوتا۔

اے یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں جب کہ مجھے حق تعالیٰ کی یافت حاصل نہ تھی اور میری نظر صرف احوال پر ہوتی تھی۔ اس وقت وجد سے مجھے
 خوشی ہوتی تھی۔ لیکن اب چونکہ جو کچھ وجد سے مقصود ہے، یعنی حق تعالیٰ ثناء، اس کی یافت نے وجد کے دیکھنے سے مجھے بے خبر بنادیا اور
 یافت کے بعد اب میں وجد کو نہیں دیکھتا۔ وجد صوفیاء کے یہاں حالت بے خودی کو کہتے ہیں خصوصاً وہ حالت کیفیتِ جو عشقِ الہی میں
 دل پراتنی چھا جاتی ہے کہ انسان بے خود ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حواس قائم نہیں رہتے۔

تو اس نے کہا، ”کیا تو خیال کرتا ہے کہ مجھ سے چھٹکارا پالے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ”اللَّهُمَّ اكْفِنِي شَرَّ“۔ ”الہی اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ اور میرے قریب ایک کنواں تھا۔ میں نے خود کو اس میں ڈال دیا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کنویں میں میری حفاظت کی۔ وہ شخص کنویں کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ روتا تھا۔ میں نے کہا، ”خداوند! تو قادر ہے کہ اس کنویں سے مجھے باہر نکال دے اور اس آدمی کے شر سے میری حفاظت فرمائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا۔ اس نے مجھے اپنی پلیٹ میں لے لیا اور مجھے کنویں سے نکال کر باہر ڈال دیا۔ وہ شخص میرے سامنے آیا، میرے ہاتھ پاؤں چوم لیے اور مجھ سے معذرت چاہنے لگا۔ اور کہا مجھے قبول کر کہ میں تیری خدمت میں رہوں۔ اور پھر وہ اپنی ارادت میں اس قدر صادق اور پختہ رہا کہ مجھے اس کی پختگی دیکھ کر اس کے بے انداز صدق و خلوص پر جو اس کی طرف سے میں دیکھتا تھا مجھے رشک ہوتا تھا۔ ساری عمر وہ میرا صاحب رہا اور اس نے میرا ساتھ اس وقت چھوڑا جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔

۶۱۔ حضرت اَحْمَدُ الْبَہْمَرَانِیُّ قدس سرہ

یہ ہمدان کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ اپنا حال بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، میری ابتداء کار اس طرح ہوئی کہ میں صحرا میں اکیلا رہ گیا۔ نیاز مندی سے دعار کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہا، خداوند! میں کمزور ہوں، عاجز ہو کر اس جگہ تیرا مہمان بن کر آیا ہوں۔ جب میں یہ کہہ چکا تو دل میں آواز آئی۔ وہ مجھے کہتے ہیں، ”تجھے کس نے بلایا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ ”میرے رب یہ تیرا وہ جہان ہے کہ طفیلی کی گنجائش رکھتا ہے۔“ اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اونٹ پر سوار ایک دیہاتی مجھے کہہ رہا ہے، ”اوجھی تو کہاں جاتا ہے؟“ میں نے کہا، ”مکہ جا رہا ہوں۔“ بولا، ”تجھے بلایا ہے؟“ میں نے کہا، ”مجھے خبر نہیں۔“ اس نے کہا، ”کیا اس نے حج کی راہ میں استطاعت شرط نہیں کی ہے؟“ میں نے کہا، ”ہاں شرط کی ہے۔ لیکن میں تو طفیلی ہوں۔ بولا، ”تو بہت اچھا طفیل ہے۔ اس کا جہاں فراخ ہے۔“ پھر کہا، ”اس اونٹ کی دیکھ بھال کر لے گا، میں نے کہا، ”ہاں کروں گا۔“ میری بات سن کر وہ اپنے اونٹ سے اُترا اور اونٹ میرے حوالے کیا اور کہا، ”برو بخاندہ خدا تعالیٰ۔“ اچھا! تو پھر جا تو خدا تعالیٰ کے گھر (اور میں اس پر سوار ہو کر خدا تعالیٰ کے گھر مکہ پہنچ گیا۔)

۶۲۔ حضرت ابوشعیب المُنْقَعِیُّ رَحِمَہُ اللہ

ان کا نام صالح ہے۔ مصر کے رہنے والے تھے۔ ابوسعید خدری کے زمانہ میں ہوتے ہیں۔ سترج پیدل چل کر کیے۔ ہرج میں بیت المقدس سے احرام باندھتے اور تبوک کے راستہ توکل پر یعنی بغیر خور و نوش کا سامان لیے مکہ تک سفر کرتے تھے۔ کہتے ہیں سب سے آخری حج میں انہوں نے جنگل میں ایک کتا دیکھا۔ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ کتا کا یہ حال

دیکھ کر ان سے ڈر گیا۔ اونچی آواز سے کہا، کوئی ہے جو میرے، جج ایک پیالہ پانی کے بدلے خریدے۔ ایک شخص پانی لے سامنے آیا۔ ان کو پانی دیا اور انہوں نے اس کتے کو دے دیا، اور فرمایا، میرے لیے یہ عمل میرے ستر حجوں سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ چیز کی جان بچانے اور اس کی تکلیف دور کرنے میں اجر ہے۔ فی کل ذات کبد حریت اجر (حدیث) ہر جگر والے کی پیاس کی گرمی کا حل معلوم کر کے اس کی غمخواری کرنے میں اجر ہے۔

۶۳۔ حضرت حماد قرشیؒ | ان کی کنیت ابو عمر اور بغداد کے رہنے والے تھے۔ اونچے درجے کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ ان کے پاس گئے تھے۔ حضرت جعفر خلدیؒ

کہتے ہیں، جب کئی دن میں نے حماد قرشیؒ کو نہ دیکھا تو میں ان کے گھر آیا۔ وہ نہ تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آئے تو میں حجرہ میں گیا۔ وہ کوئی چیز کھانے کی نہ رکھتے تھے۔ اپنی بیوی کے سر سے اوڑھنی اتار کر اور فروخت کر کے کوئی چیز لائے اور ساتھیوں کے آگے رکھ دیا۔ اسی وقت ایک آدمی تیس دینار طلبائی لے کر آیا۔ وہ شیخ کو دیتا تھا اور وہ نہ لیتے تھے۔ آخر اُس نے قسم دی، پھر بھی قبول نہ کیا۔ اُس کی بیوی نے گھر میں سے آواز دی۔ آج میری اوڑھنی بیچی ہے اور کچھ خرید رہے۔

دیکھو کیا کر رہے ہو یعنی یہ ہدیہ کیوں نہیں قبول کر لیتے مگر شیخ نے ایک نہ سنی۔ جعفر خلدیؒ کہتے ہیں۔ میں جنیدؒ کے پاس گیا اور یہ واقعہ انہیں سنایا۔ جنیدؒ نے حمادؒ کو بلایا اور کہا اس واقعہ کی حقیقت مجھ سے بیان کر۔

فرمایا، اوڑھنی لے کر بازار گیا۔ دلال کو دی کہ اسے لے جا کر فروخت کر دے۔ میں نے آواز سنی یہ کام تو نے ہمارے لیے کیا ہے اس کا جواب تیرے پاس آئے گا۔ وہ تیس دینار اس کا جواب تھے۔ میں نے اس وجہ سے انہیں قبول نہیں کیا۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا، "أَصْبَحْتُ" تو نے اچھا کیا کہ انہیں نہ لیا۔ (کیونکہ لینا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تو نے اپنے عمل کو مقبول جاننا اور عمل کے قبول ہونے کا حکم لگانا مناسب نہیں۔)

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، دیکھو نیکی کا بدلہ آنے پر دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہیں امتحان مقصود نہ ہو۔

۶۴۔ حضرت ابو الحسن نورانیؒ | وفات ۲۹۵ھ جنیدؒ سے قبل۔ تاریخ یا فعی میں ۲۸۶ھ ہے۔ دوسرے طبقہ کے بزرگوں میں شامل ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد یا

محمد بن محمد ہے۔ زیادہ صحیح محمد بن محمد ہے۔ ابن البغوی کی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کے والد بقیہ بن محمد ہیں۔

لے بقیہ ہرات اور مرو کے درمیان ایک شہر کا نام ہے۔ بکا ذہن ساکن شپش واؤ جمول ساکن را ساکن۔

الواحد بعد ازیں پیدا ہوئے اور بغداد ہی میں پرورش پائی۔ سمری سقطی، محمد علی قصاب اور احمد ابی الحارثی کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ ذوالنون مصریؒ کو دیکھا تھا۔ جنیدؒ کے ہم عصر تھے۔ لیکن حال میں جنیدؒ سے بہت آگے تھے اور جنید علم میں ان سے بڑے تھے۔ نوریؒ زندگی میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ یا نوریؒ کی زندگی میں عشق و جنوں کا غلبہ تھا۔ واللہ اعلم۔ ایک وقت لوگوں نے جنیدؒ سے صبر و توکل کے متعلق کوئی بات پوچھی، جنیدؒ نے اس کا جواب دینا چاہا، تو نوریؒ نے چلا کر کہا، تو صوفیوں کی محنت کے وقت ایک طرف ہٹ گیا اور ان سے علیحدہ ہو کر تحصیل علم میں پڑ گیا۔ لہذا تو ہرگز ان حضرات یعنی صوفیاء کی بات نہ کر۔

نوریؒ نے حضرت جنیدؒ کے سامنے وفات پائی جب حضرت نوریؒ رحلت فرما گئے تو جنیدؒ نے کہا، ذَهَبَ نَصْفُ هَذَا الْعِلْمِ بِمَوْتِ النَّوْدِيِّ نوریؒ کی موت سے اس علم کا آدھا حصہ جاتا رہا۔ حضرت نوریؒ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تَسْتَجِيبُ لِدُكْرِ كَلِمَا، لَا اسْتَجِيبُ لِقَوْلِكَ اس تسبیح سے توجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری یاد میں رہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس تسبیح کے ساتھ غفلت تلاش کرتا ہوں۔ یعنی خود کو مشغول کرتا ہوں کہ پوری طرح غیبت واقع نہ ہو، کہ عمل سے محروم رہوں۔

فرمایا، صفائی عبودیت، تجھے مغرور نہ بنادے، کیونکہ اس میں بلوبیت کی معمول ہے، یعنی جو شخص اپنی عبادتوں کے اخلاص کو نظر میں رکھے گا وہ بلوبیت کو فراموش کر دے گا۔

لوگوں نے نوریؒ سے پوچھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس ذریعہ سے پہچانا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے کہا، پھر عقل کیا ہے۔ فرمایا، وہ عاجز ہے۔ راہ نہیں دکھاتی اور رہنمائی نہیں کرتی مگر عاجز اور مجبور کی طرف فرمایا جب

لہ استجاب بنا ہے استجاب سے۔ استجاب کے معنی اپنی طرف کھینچنا۔ کسی چیز کو حاصل کرنا اور کسی چیز کو کھینچ لینا۔

لہ یعنی صفائی عبودیت حق تعالیٰ کی دوستی و محبت جو بندگی اور فرماں برداری کا بڑا پھل ہے۔ چاہیے کہ وہ تجھے مغرور نہ بنادے۔ یعنی اس صفائی اور نورانیت پر متوجہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ غیر کی طرف متوجہ ہونا مستلزم ہے رب کے بھولنے کو اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صفائی عبودیت سے مراد عمل کا اخلاص ہو مطلب یہ ہوگا "چاہیے کہ خالص عمل تجھے مغرور نہ کر دے کہ تو عمل کے بعد اس کو دیکھنے لگے، کیونکہ عمل کر کے اس کو دیکھنا غیر حق کو دیکھنا مستلزم ہے رب کے نیہان کو۔ مختصر یہ کہ بندگی کی صفائی تجھے دھوکہ میں ڈالے، کیونکہ اس میں خداوند تعالیٰ کو بھول جانا ہوتا ہے۔

۳ یعنی اللہ کو پہچانا اس سے کہ وہ حق خود بخود ظاہر ہوا۔ اپنی عقل اور اپنی فکر سے وہ نہیں پہچانا جاتا۔

اللہ تعالیٰ اپنے کو کسی سے پوشیدہ رکھے گا، تو کوئی چیز، کوئی دلیل اس کو اس تک نہیں پہنچاتے گی۔ الفاظ یہ ہیں، "اِذَا سَرَّ الْحَقُّ عَنْ أَحَدِكُمْ يَهْدِهِ اسْتِدْلَالٌ وَلَا حَيُّ"۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک خراسانی نوجوان ابراہیم قصارؒ کے پاس آکر کہنے لگا۔ میں چاہتا ہوں نورؒ کو دیکھوں۔ فرمایا، وہ کئی سال ہمارے پاس رہا۔ دہشت اور حیرت سے بالکل باہر نہیں نکلا۔ ایک سال تک شہر کے گرد گھومتا رہا۔ اور کسی سے بھی موافقت اور ملاپ نہیں کیا۔ دو سال ویرانہ یعنی اجاڑ جگہ میں کرایہ پر مکان لے کر رہا۔ کبھی سوائے نماز کے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ایک سال تک زبان بند رکھی اور کسی سے بات نہ کی۔ اس جوان نے کہا، کچھ بھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ انہیں دیکھوں۔ آخر کار اس کو نورؒ کی جگہ بتائی۔ جب پہنچا تو نورؒ نے اس سے کہا، کہ تو کس کی صحبت میں رہا ہے۔ کہا شیخ ابو حمزہؒ خراسانی کی، فرمایا، وہی مرد جو قرب حق کا نشان بتاتا ہے اور اس کا اشارہ کرتا ہے۔ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ وہی شیخ ابو حمزہؒ نورؒ نے فرمایا، جب تو اس کے پاس جائے اسے سلام کہنا اور کہنا، جس مقام میں ہم ہیں۔ "قرب" بعد ہے۔ شیخ ابن العربیؒ نے فرمایا،

"قرب نہیں کہتے جب تک فاصلہ نہ ہو اور جب تک مسافت اور فاصلہ ہوگا دوئی اپنی جگہ رہے گی۔ پس قرب بعد ہوگا۔"

حضرت نورؒ نے فرمایا، عارف یعنی صاحب معرفت کی ایک گھڑی اللہ کے ہاں عام عبادت کرنے والوں کی ہزار سال کی عبادت سے زیادہ قدر و قیمت والی ہے، اور یہ بھی فرمایا، "نَظَرْتُ يَوْمًا إِلَى التَّوْفَلِّهِ أَزَلَّ أَنْظَرُ إِلَيْهِ حَتَّى صَبَرْتُ ذَلِكَ التَّوْفَلِّهِ" میں نے ایک دن نورؒ کو دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ یہاں تک کہ میں خود وہ نور بن گیا۔ یعنی ایک دن میں نے دل کی آنکھ نور مطلق پر ڈالی اور اس سے نظر نہیں اٹھائی۔ یہاں تک کہ میں وہ نور بن گیا یعنی میری نظر میں اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں رہا۔ نور مطلق حق تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اس بنا پر کہ وہ خود ظاہر ہے اور اس کے غیر یعنی ساری مخلوق کا ظہور اس کے ساتھ ہے۔

وفات ۲۹۹ھ۔ دوسرے طبقہ کے بزرگ اور ابوالقاسم کنیت

۶۵۔ سید الطائف جنید البغدادی قدس سرہ

لقب قزازی زجاج اور خزاز تھا۔ قزازی اور زجاج ان کو اس لیے

کہتے تھے، کیونکہ ان کے والد شیشہ فروخت کرتے تھے اور خزاز اس وجہ سے کیونکہ وہ خنز "یعنی ریشم" کا کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں ان کا اصل وطن "ہناوند" جاتے پیدائش درہائش بغداد ہے۔ ابو ثورؒ کا مذہب رکھتے تھے۔

بعض حضرات کہتے ہیں جنیدؒ سفیان ثوریؒ کا مذہب رکھتے تھے۔ امام شافعیؒ کے اونچے درجہ کے شاگرد

تھے۔ سری سقطیؒ، حارث محاسبیؒ، محمد قصاب کے صحبت یافتہ اور مرید تھے اور جنید صوفیوں کی جماعت کے امام اور سردار تھے۔ خزازؒ، رویمؒ، نوریؒ اور شبلی جیسے اولیاء ان سے نسبت رکھتے تھے۔

ابوالعباس عطار فرماتے ہیں، علم طریقت میں ہمارے امام مقتدر و مزج جنیدؒ ہیں۔ خلیفہ بغداد نے رویم کو کہا، او بے ادب، رویم نے کہا، میں کیسے بے ادب ہوں۔ جب کہ آدھا دن میں نے جنیدؒ کی صحبت میں گزارا۔ یعنی جو شخص آدھا دن بھی جنیدؒ کی صحبت میں رہا اس سے بے ادبی نہیں ہوگی۔ پس اس کا کیا حال ہوگا جس نے زیادہ وقت اس کی صحبت میں گزارا ہو۔

ابوجعفر حدادؒ کہتے ہیں، اگر عقل آدمی ہوتی تو جنیدؒ کی صورت میں ظاہر ہوتی۔ مشائخ کا قول ہے کہ اس گروہ میں تین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے چوتھا کوئی نہیں ہوا۔ بغداد میں جنیدؒ، شام میں ابو عبد اللہ جلالؒ اور نیشاپور میں ابو عثمان حیریؒ۔ ایک دفعہ بچپن میں جنیدؒ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت سری سقطیؒ نے فرمایا، مَا تَقُولُ فِي الشُّكْرِ يَا غُلَامَ۔ او لڑکے تو شکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جنیدؒ نے کہا، اَلشُّكْرُ اَنْ لَا تَسْتَعِيْنَ بِنِعْمَةٍ عَلٰی مَخْلُوْقٍ۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانیوں پر مدد نہ لے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں سے اس کی نافرمانی پر مدد نہ لینا شکر ہے۔ یہ سن کر سریؒ نے فرمایا، مجھے زیادہ اندیشہ ہے کہ تیرا حصہ تیری اسی زبان سے ہوگا۔ جنیدؒ نے کہا، میں سریؒ کی اس بات پر ہمیشہ خوفزدہ رہا، تاکہ ایک دن میں حضرت سریؒ کے پاس ان کی ضروریات کی اشیاء لے کر آیا، سریؒ نے فرمایا، تجھے بشارت ہو۔ میں نے تیرے واسطے حق سبحانہ سے یہ دعا کی تھی کہ الہی اس کو فلاح پانے والی یا موافقت کرنے والی دوستی کے ساتھ مجھ تک پہنچا دے۔ جنیدؒ نے کہا، سریؒ نے مجھے یہ حکم دیا۔ محفل لگاؤ اور لوگوں کو بات (توحید یا معارف) سناؤ، مگر میں اپنے نفس کو مٹھم رکھتا تھا اور خود کو وعظ و نصیحت کرنے کا اہل نہیں جانتا تھا۔ تاکہ حضرت رستماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب جمعہ کی کسی شب میں خواب کے اندر دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کَلَّمَ عَلٰی النَّاسِ۔ لوگوں کو اپنی بات سنا۔ بیدار ہوا اور صبح سے پہلے سریؒ کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ انھوں

نے شکر یہ ہے کہ تو حق تعالیٰ سبحانہ کی نعمتوں کے ساتھ معاصی اور گناہوں میں مدد نہ چاہے۔ یعنی اس کی نعمتوں کو صرف اس کی طاعات میں خرچ کرے۔ مثلاً ہاتھ پاؤں، عقل و دماغ اور دوسری قوتوں سے وہ کام لے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں اور مال و ہاں خرچ کرے جہاں اس کی پسند ہو۔

ٹہ جنید کی یہ بات اس مضمون کے فرمانے کے وقت ان پر صادق نہیں آرہی تھی۔

نے مجھے فرمایا، تو نے مجھے سچا نہ جانا۔ یہاں تک کہ تجھے انہوں نے نہیں فرمادیا؟ پس صبح کے وقت لوگوں کو جمع کیا۔ اور بات شروع کی۔ خبر پھیل گئی کہ جنیدؒ بات کہتا ہے۔ ایک نصرانی نوجوان نصرانیوں کے لباس میں مجلس کے کنارہ بیٹھ گیا اور کہا، اے شیخ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ اِنْفَقَا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاَتَتْهُ يَنْظُرُ سُبُورَ اللَّهِ ﷻ۔ جنیدؒ نے کہا، اس کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر میں نے سر نیچے کیا، پھر سر اٹھا کر اس کو کہا، اسلام لے آ، کہ تیرے اسلام لانے کا وقت آ پہنچا ہے۔

امام یافعیؒ فرماتے ہیں، ”لوگ اس واقعہ میں جنیدؒ کی ایک کرامت جانتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس میں ان کی دو کرامتیں ہیں۔ ایک اس کے کفر پر ان کا باخبر ہونا۔ دوسری انہیں یہ معلوم ہونا کہ اسی وقت اسلام لے آتے گا۔ لوگوں نے جنیدؒ سے کہا، تو یہ علم کہاں سے کہتا ہے؟“ فرمایا، اگر کہیں سے ہوتا تو ختم ہو جاتا۔“

حضرت جنیدؒ نے فرمایا، تصوف یہ ہے کہ تو ایک ساعت بے تیار کے بیٹھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”بے تیار کیا ہے؟“ ”یافت بے جتن و دیدار بے نگرستین“ بے تلاش کے پالینا اور بے دیکھے دیکھ لینا۔ کیونکہ دیکھنے والا دیکھنے میں غلت اور بیمار ہے۔ جو کوئی بنیائی اور نظر سے دیکھتا ہے اس کے اور دیکھنے کے درمیان غیر آگیا، جو خرابی و غلت ہے توحید نہیں، فرمایا، مجلسوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی اور

بے پرہیز و مومن کی فراست ہے اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ نور بخشا ہے کہ جس سے وہ اندرونی چیزوں اور باطن کے جمیدوں کو معلوم کر لیتا ہے۔

۳۔ جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ تو علم یعنی علم تصوف کہاں سے کہتا ہے۔ فرمایا، اگر کہیں سے ہوتا یعنی اگر عمل سے ہوتا یا فکر یعنی سوچ سے ہوتا تو تنہا ہی ہوتا۔ ختم ہو جاتا ابدی نہ ہوتا، کیونکہ فکر و عمل کا زمانہ قلیل زمانہ ہے اور قلیل زمانہ میں غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو نہیں سکتا۔

۴۔ بے تیار، بے خطر یعنی اس کے سوا دوسرے کا خیال و سوچ نہ آئے۔

۵۔ بے دیکھے دیکھ لینا، یعنی بے تکلف اور بے تعلیم یعنی بے تکلف اور بے سیکھے اس کو پالے اور اپنے دیکھنے کو بھی نہ پاوے اس لیے کہ وہ اور اس کا دیکھنا غلت و بیماری ہے یعنی غیر ہے۔ ۶۔ مجلسوں میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ بزرگ وہ مجلس ہے۔ جب آدمی غیر حق سبحانہ سے دل کو فارغ کرنے کی فکر میں بیٹھے۔ یہ اشارہ ہے حذیقہ کی اس بات کی طرف اَجْلَبَى سَاعَةِ نَوْمٍ۔ تھوڑی دیر بیٹھ تاکہ ہم ایمان لائیں یعنی ایمان حقیقی حاصل کریں جو غیر سے دل کو مکتا بنا لینا ہے اور یہ مطلب ہے کہ برا سائم بیار از اغیار۔ اغیار کو چھوڑ کر یار کے ساتھ آرام پکریں۔

سب سے اعلیٰ مجلس میدانِ توحید میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھتا ہے۔

فرمایا، اَصْرِفْ هَمَّكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَآيَاكَ أَنْ تَنْظُرَ بِالْعَيْنِ الَّتِي بِهَا تَشَاهِدُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَفَسْقُطُ عَنِ عَيْنِ اللَّهِ — تو اللہ کا ہورہ اور اپنی اس آنکھ کو جس کے ساتھ اللہ عزوجل کا تو نے مشاہدہ کیا غیر اللہ کے دیکھنے سے بچا۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا، یاروں کے ساتھ موافقت کرنا شفقت سے بہتر ہے شیخ الاسلام نے فرمایا، طاعت داری بہ از صرمت داری۔ مشائخ کی اطاعت کرنا، ان کے ادب اور تنظیم کرنے سے بہتر ہے۔

جنیدؒ نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سری سقطیؒ کا مرید ہوں، حالانکہ میں محمد بن علی قصاب کا مرید ہوں، میں نے ان سے پوچھا، تصوف کیا ہے؟ انھوں نے کہا، معلوم نہیں، لیکن، "خُلِقَ كَرِيمٌ يُظْهِرُ الْكَرِيمُ فِي زَمَانٍ كَرِيمٍ مِنْ رَجُلٍ كَرِيمٍ يَلْتَقِ قَوْمٌ كَرِيمٌ"۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا بڑی سمجھ داری اور مزہ کی بات ہے، کہ پہلے کہا، مجھے معلوم نہیں، پھر کہا خُلِقَ كَرِيمٌ شَرِيفٌ عَادَتٌ هِيَ۔ جسے کریم ظاہر کرتا ہے۔ زمانہ کریم میں خلق کیا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک وقت جنیدؒ ذوالنون کے ساتھ فلج مجنون کے پاس پہنچے۔ اس کو کہا، مجھے تو نہیں بتائے گا، یہ تیرا جنون کس وجہ سے ہے۔ اس نے جواب دیا۔ جُسْتُ فِي الدُّنْيَا فَجُنُنْتُ بِفِرَاقِهِ۔ میں دنیا میں قید کیا گیا، پس میں اس کی جدائی سے دیوانہ ہو گیا۔ لوگوں نے جنیدؒ سے پوچھا، ہلار یعنی مصیبت کیا ہے، فرمایا،

لے یعنی چاہیے کہ تیرے ارادہ اور تیری توجہ کا مرکز حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ غاص ہو اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو۔ احتیاط رکھ کہ جس وقت بصیرت کے ساتھ توحق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے یا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تو غیر کا مشاہدہ بالکل نہ کر۔ اگر تو اپنی اس قوت بصیرت کے ساتھ حق تعالیٰ کے سوا دوسری کسی چیز کا مشاہدہ کرے گا تو، توحق تعالیٰ کی نظر عنایت سے گر جائے گا۔

لے یاروں کے ساتھ موافقت کرنا بہتر ہے۔ شفقت سے اس کا مطلب یہ ہے جس عمل میں یہ حضرات التزام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موافقت کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ شفقت اس کے نہ کرنے کی مقتضی ہو۔

لے پہلے کہا میں نہیں جانتا اشارہ ہے اس بات کا کہ اس کی حقیقت مجہول ہے اور اس کے بعد کا کہنا یہ تصوف کے لوازم کا بیان ہے نہ کہ اس کی حقیقت کا۔ لے یعنی اس کی حقیقت کہ وہ خلق کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

الْبَدَاءُ هُوَ الْغَفْلَةُ عَنِ الْمُبْلَى: مصیبت و بلاء، بلاء بھیجنے والے سے غافل ہو جانا ہے، یعنی مصیبت یہ ہے کہ مصیبت بھیجنے والے کو بھول جاتے اور تکلیف بھیجنے والے کو چھوڑ بیٹھتے۔

شبلیؒ سے پوچھا، عافیت و راحت کیا ہے؟ فرمایا، اَلْعَافِيَةُ قَرَامَةُ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ لِحُطَّةٍ ایک لحظہ (ذرا سی دیر) اللہ کے ساتھ دل کا قرار پکڑنا عافیت پانا ہے۔

ایک شخص نے جنیدؒ سے کہا، خراساں کے بزرگوں کو میں نے اس پر پایا کہ حجاب تین ہیں۔ ایک حجاب مخلوق ہے دوسرا دنیا اور تیسرا نفس ہے۔ جنیدؒ نے فرمایا یہ عوام کے دل کے حجاب ہیں۔ خاص الخاص لوگ دوسری چیز سے محبوب ہیں جو یہ ہیں۔ ”رُؤْيَةُ الْأَعْمَالِ وَمُطَالَبَةُ الثَّوَابِ عَلَيْهَا وَرُؤْيَةُ النَّعْمَةِ“ اعمال کو دیکھنا اور ان پر ثواب کا مطالبہ کرنا اور نعمتوں کو دیکھنا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جو کوئی اپنے عمل کو دیکھتا ہے اس کا دل اللہ سے محبوب ہے اور جو شخص عمل کے معاوضہ کی جستجو کرتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو انعام دینے والے سے اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے وہ بھی محبوب ہے۔ واسطیؒ نے فرمایا ہے، ”مُطَالَبَةُ الْأَعْوَاضِ عَلَى الطَّاعَاتِ نَسْيَانُ الْفَضْلِ طَاعَاتٍ وَبِنَدَكِي كَيْدٌ لَمْ يَكُنْ أَمِيرٌ رَكْنًا أَوَّلًا اس کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو فراموش کر دینا ہے۔ اور واسطیؒ نے فرمایا، ”أَيَّاكُمْ وَكَذَاتِ الطَّاعَاتِ فَإِنَّهَا سَمُومٌ قَاتِلَةٌ“۔ خبردار طاعات کی لذتوں میں نہ پڑ جانا، کیونکہ یہ لذتیں نہر قاتل ہیں۔

فارسی علی بغداویؒ نے فرمایا ہے حِلَاوَةُ الطَّاعَاتِ وَالشَّرُّ لَمْ يَسُوْا طَاعَاتٍ کی لذت اور شرک دونوں برابر ہیں۔

یعنی اپنے نیک اعمال اور عبادات کو پسند کرنا، ان کو اچھی نظر سے دیکھنا اور ان پر ثواب کو طلب کرنا یعنی اچھے بدلہ کی خواہش رکھنا۔ انعام پر نظر رکھنا یہ سب خاص بندوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب ہیں۔ کیونکہ یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کو بھول جانے کی صورت میں پیدا ہوں گی۔ اس لیے جب کوئی شخص اس کے فضل، اس کی نعمتوں اور ان کی اصل کو یاد رکھے گا، تو وہ ان نیکیوں کو نعمت کا شکر خیال کرے گا۔ نہ یہ کہ ان کے ساتھ ثواب وغیرہ کی طلب کرے گا۔ کیونکہ ثواب کی طلب اسی صورت میں مناسب ہے جبکہ وہ نعمت کے شکر سے زیادہ عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کے مقابلہ میں جبکہ شکر ضروری ہے اس سے بڑھنا تو بجائے خود ان کے برابر بھی کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ مگر طاعات و عبادات میں لذتوں سے مانوس ہونے سے اپنے کو بچاؤ جو اعمال کے نتیجہ میں حاصل ہوں اس لیے کہ عبادات کی لذتوں میں پڑ جانا عالی مقصد یعنی رضا سے نیچے اتر جانا ہے۔ اہل طاعات کے لیے نہر قاتل ہے کیونکہ طاعات کی لذتوں میں پڑ جانا شہوہ حق سے مانع اور حق سبحانہ سے بے رنجی کا موجب ہے اور مقصد یہ ہے کہ طاعات میں قربت مطلوب ہو کہ یہ دنیا میں قبول اور اسکی بدلہ کی علامت ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جب تک تو اپنے سے اس عبادت کو پسند نہ کرے گا نہ تجھے یہ اچھی معلوم ہوگی اور نہ تولد پائے گا اور نہ اپنے سے کسی چیز کو پسند کرنا شکر ہے۔ عبادت و بندگی، علم و سنت کی شرط کے ساتھ ایسی طرح ادا کر جیسا کہ تجھے حکم ہے اور اس وقت تو اپنے سے پسند نہ کر، بلکہ اس کے سپرد کر، اور اپنی پسند کو شیطان کے منہ پر مار۔

بیت : اِذَا أَحْسَنِيَ اللّٰهُنَّ اسْتَرْبٰہَا ۝ وَحِیَ الذُّنُوبُ فَقُلْ لِّیْ کَیْفَ اَعْتَدَہَا

ترجمہ : جب میں اپنی نیکیوں پر خوش ہوتا ہوں تو یہ سب گناہ ہیں۔ پس مجھے بتا کہ میں کیسے معافی مانگوں، جنیدؒ سے پوچھا گیا، ”کیا عطا بغیر عمل کے ہوتی ہے؟“ ”نَکُونُ الْعَطَاءُ مِنْ غَیْرِ عَمَلٍ فَقَالَ کُلُّ الْعَمَلِ مِنْ عَطَاہِ یَکُونُ“۔ جنیدؒ نے فرمایا، ہر عمل اس کی عطا سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل بھی اس کی عطا ہے، کیونکہ عمل کا وجود اس کے مبادی اور اسباب سب

۶۶۔ حضرت ابو جعفر بن الکرینیؒ قدس سرہ جنیدؒ کے ہم عصر تھے اور کہتے ہیں جنیدؒ کے مشائخ میں سے ہیں۔ جعفر غلانی

کہتے ہیں ابو جعفر الکرینیؒ کی وفات کے دن جنیدؒ ان کے سر ہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جعفرؒ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، ”بعد دست و دوری“ یہ کہہ کر ابو جعفرؒ نے اپنا سر زمین کی طرف کر لیا۔ ابو جعفرؒ نے جو کہا، بعد دست و دوری اس کا مطلب یہ ہے ”اِنَّ الْحَقَّ اَقْرَبُ اِلَی الْعَبْدِ مِنْ اَنْ یُّشَارَ اِلَیْہِ فِی حَقِّہٖ“۔ بے شک حق بندہ کے زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ اس طرف اشارہ کیا جائے کہ وہ کسی جہت یا سمت میں ہے۔

۶۷۔ حضرت عمرو بن عثمان اللمکی الصوفیؒ وفات ۲۹۲ھ یا ۲۹۱ھ یا ۲۹۰ھ یا ۲۸۹ھ۔ دوسرے

طبقہ یعنی صوفیاء کی دوسری جماعت کے بزرگ ہیں۔ ابو عبد اللہ ان کی کنیت ہے۔ منصور حلاج کے شیخ تھے۔ جنیدؒ کے ساتھ نسبت درست کرتے تھے۔ خراز کی صحبت میں رہے اور ان کے اقران سے ہیں۔ ابو عبد اللہ ناجیؒ کے دیکھنے والوں میں سے تھے اور کہا کرتے تھے۔ ”جس قدر مجھے ابو عبد اللہ ناجیؒ کی صحبت اور زیارت سے فائدہ پہنچا اتنا کسی بزرگ کی زیارت و صحبت سے مجھے نفع نہیں پہنچا۔“ علوم حقائق کے عالم تھے۔

ابو جعفرؒ نے کہا بعد دست و دوری، چونکہ جنیدؒ کا فعل موہم تخصیص حق تھا۔ اس وجہ سے ان کو عدم تخصیص کے ساتھ بتیہ کی اور یہ کہ اس کی نسبت تمام جہتوں کے لیے برابر ہے اس کے لیے بعد نہیں ہے، بلکہ ”اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ جُلِّ الْوُجُوہِ“ کے قاعدے وہ بندہ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ اس کو کسی جہت کے ساتھ اشارہ کریں۔ یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ عمرو بن عثمانؒ کی کو عبد اللہ ناجیؒ کے ساتھ زیادہ مناسبت تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے بڑھے ہوئے تھے۔

اسی کی طرف سے ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

اس میں یہ بین کے رہنے والے تھے۔ ان کی باتیں دقیق اور مشکل تھیں۔ جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس لیے لوگوں نے انہیں علمِ کلام کے ساتھ منسوب کیا۔ اور انہیں چھوڑ دیا، مکہ سے نکال دیا۔ یہ جگہ چلے گئے اور وہاں کا انہیں قاضی مقرر کر دیا گیا۔ کتابِ صفت الصوفیہ میں ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ وہ بغداد میں فوت ہوئے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ میں فوت ہوئے، مگر پہلا قول صحیح ہے۔ عمرو بن عثمانؓ نے کہا، اَلْمَرْوَةُ التَّغَاذُلُ عَنْ زُلَّ الْأَخْوَابِ۔ جو ان مردی، بھائیوں کی لغزشوں اور خطاؤں سے چشم پوشی کرنے کو کہتے ہیں۔

ابوحنیفہؒ نے کہا، مروۃ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے جاہ، اپنے مرتبہ و منصب کو اور اپنے مال کو خرچ کرے اور آخرت کے بارہ میں خاص کر انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ عمرو بن عثمانؓ نے یہ بھی فرمایا، لَا تَقْعَ عَلَى كَيْفِيَةِ الْوَجْدِ عِبَادَةَ لِأَنَّهُ سَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دو متوں کے جہد کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مومنوں کے پاس حق کا راز ہے اور جو عبارت کہ بندہ اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کا راز نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ بندے کا تکلف اسرارِ بانی سے ہر طرح منقطع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

دوستوں یعنی اہل اللہ کے وجد و مشاہدہ اور یافت کی کیفیت کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اہل اللہ کے پاس حق تعالیٰ کا راز ہے اور جس میں بندہ کے الفاظ تصرف کر سکیں۔ وہ راز حق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بندہ کا تکلف اسرارِ بانی کی پہونچ سے بالکل عاجز ہے۔

۶۸۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی قدس سرہ | وفات ۸۰۰ یا ۸۰۱ھ۔ دوسرے طبقہ کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہی خاندان کے شہزادوں میں سے تھے۔ ابوحنیفہ حدادؒ کے رفقاء اور ابو تراب نجفیؒ، ابو عبد اللہ زراج بصریؒ، ابو عیید بصریؒ کے ساتھ صحبت رکھنے والوں سے تھے۔ ابو عثمان حیرتیؒ کے

لے حاصل یہ ہے کہ مروت یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ساتھیوں کے حق میں مال اور جاہ کو خرچ کرے اور آخرت کے اعتبار سے دلائلِ خیر میں ان کو یاد رکھے۔

۳۔ وجد۔ لایق علی کیفیت سے آخر تک۔ مطلب یہ ہے کہ وجد یعنی یافت یا مشاہدہ کیسے ہوتا ہے اور اسکی کیا کیفیت ہے لفظوں میں نہیں آسکتا اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ مطلب یہ ہے وجدان کی حالتِ غیر کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ کیونکہ بندہ کی محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں اور اس کے حاصل کرنے میں اس کا کوئی بس نہیں اور اس کی دریافت یعنی معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے فوق اور وجدان کے، بلکہ ساری فوقی و وجدانی کیفیات کی دریافت کا بغیر فوق اور وجدان کے دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں۔

ہیر تھے۔ آپ قبا یعنی بیش قیمت جُبہ پہن کر چلتے تھے۔ بابِ فرغانی، نوری، سیروانی اور حیرى طبلسان میں یعنی منقش چادر میں چلتے تھے اور دفاق گڈڑی پہن کر رقوم کے طرز پر یعنی بہادروں کی چال پر چلتے تھے۔

یہی معاذِ رازیؒ نے ایک کتاب ”تو نگری کی فضیلت“ فقر پر لکھی تو اس کی مخالفت میں حضرت شاہ شجاعؒ نے فقر کی فضیلت“ تو نگری پر لکھی اور اس میں ان کے جواب دیئے۔ اور فقر کو غنا پر فضیلت دی۔ جیسے کہ حقیقت ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، فقر کی فضیلت تو نگری پر اس سلسلہ میں تیرے لیے یہ بات تمام اور کافی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و درویشی کو تو نگری پر پسند اور اختیار فرمایا۔ اور حق تعالیٰ شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند و اختیار کو پسند فرمایا۔ شاہ شجاع اپنے زمانہ کے واقعی بزرگ ہوئے ہیں۔

خواجہ سحیحی عمارؒ نے فرمایا، ”شاہ شاہ ہے بود“ شاہ شاہ تھا۔ ایک ذوالبحض نیشاپور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ شجاع قبا ”قیمتی چوغہ“ میں ان کے سر ہانے کھڑے ہوئے تھے۔ اس حال میں ان سے کوئی بات پوچھی۔ ابو حفصؒ نے مڑ کر دیکھا تو ان کو قبا میں دیکھا۔ فرمایا، ”خدا کی قسم تو شاہ ہے“ میں نے کہا، ”شاہ ہوں“ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے سوال سے وہ سمجھے کہ یہ سوال اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔

ابو حفص نے کہا، ”باقبا؟“ یعنی قبا میں؟ مطلب یہ ہے کہ فقیری میں قبا یعنی قیمتی لباس نہ چاہیے، بلکہ سادگی اور شکستگی چاہیے۔ شاہ نے کہا، ”وَجَدْنَا فِي الْقَبَاءِ مَا طَلَبْنَا فِي الْعَبَاءِ“ ہم نے قبا میں اس کو پایا جسے ہم نے گڑھی میں تلاش کیا۔ یعنی حق سجاد کے ساتھ خوش رہنے کے حال میں ہم نے اللہ کو پایا۔

شیخ الاسلامؒ نے ان کی ریاضت کے متعلق فرمایا، چالیس سال تک خواہش یعنی طبیعت کے تقاضے پر نہیں سوتے۔ ایک دفعہ سو رہے تھے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ بیدار ہوئے تو یہ شعر کہہ رہے تھے۔

رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ سُرُودَ عَيْنِي
فَأَحْبَبْتُ التَّعَشُّبَ وَالْمَنَامَا

(ترجمہ: اے میری آنکھ کی خوشی کے سرانے میں نے تجھے نیند میں دیکھا اور اس وجہ سے اب میں آرام کرنے اور سونے کو دوست رکھتا ہوں۔)

خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھے سونے کی حالت میں دیکھا۔ اب مجاہدوں اور ریاضتوں کی بجائے میں

حیاتِ صوفیہ

نیش یعنی راحت و آرام کی زندگی ”بے فکر“ ہو کر سونے کا شغل اختیار کروں گا، کیونکہ میری آنکھ نے تجھ کو سونے کی حالت میں دیکھا۔ اس وجہ سے اب میں سونے کو دوست رکھتا ہوں۔

حضرت کرمانی اُس خواب کو دیکھنے کے بعد ہمیشہ سوتے رہتے تھے۔ آنے والے انہیں سوتے ہوئے پاتے یا سونے کی تیاری میں دیکھتے۔ مجنون کا شعر ہے۔

وَإِنِّي لَا سَتَفْتَنِي وَمَالِي غَشِيَّةٌ
لَعَلَّ خَيَالًا مِّنْهُ يَلْقَى خَيَالًا

میں خود کو بے خودی (سونے) کی حالت میں رکھتا ہوں۔ حالانکہ میں سوتا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ اس امید پر کرتا ہوں کہ شاید تیری خیالی صورت میری قوتِ خیالی میں آجائے۔

حضرت شاہ شجاع ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل نے آکر دو سیر روٹی کا سوال کیا، کسی نے ان کا سوال پورا نہیں کیا تو شاہ نے فرمایا کون ہے؟ جو سیر روٹی کے عوض مجھ سے سچاس چ خرید لے اور وہ روٹیاں اس فقیر کو دے دے۔ ایک عالم وہاں موجود تھا۔ انھوں نے شاہ شجاع کی یہ بات سنی تو کہا، اے شیخ! تو شریعت کا اسخفاف یعنی اس کے رکن کی بے توقیری کرتا ہے؟ فرمایا، ہرگز نہیں۔ جب میں اپنی قیمت نہیں جانتا تو میں اپنے عمل و کردار کی کیا قیمت سمجھتا؟ شاہ نے فرمایا، مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْحَرَامِ وَأَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَعَمَرَ بَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمَرَاقَبَةِ وَظَاهَرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ لَوْ يَخْطَا لَهُ فِرَاسَةٌ۔
فرمایا، جس نے اپنی آنکھ کو تمام حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچالیا اور اپنے نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روک رکھا اور اپنے باطن کو دوامِ مراقبہ سے آباد کیا۔ اور اپنے ظاہر کو اتباعِ سنت سے آراستہ کیا۔ اس کے لیے فراسٹ نے خطا نہیں کی یعنی یقیناً ایسا آدمی صاحبِ فراسٹ ہووے گا۔

۶۹۔ حضرت ابو عثمان حیرمیؒ المتوفی ربيع الاول ۲۸۸ھ۔ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام سعید بن اسماعیل حیرمی نیشاپوری ہے۔ اصل میں وہ رومی کے

رہنے والے ہیں۔ شاہ شجاع کے مرید ابو حفص حلاو، یحییٰ معاذ رازی سے صحبت یافتہ ہیں۔ اپنے وقت کے امام و یگانہ تھے۔

لے یعنی اپنے دل کی پاسبانی کرتا رہے۔

ٹہ حیرہ نیشاپور کا ایک محلہ ہے۔ ابو عثمان اس محلہ میں رہتے تھے۔

حیاتِ صوفیہ

نیشاپور کے لوگوں کے پیرو مشد تھے۔ ابو عثمان شاہ شجاع کے ساتھ مرو سے نیشاپور آئے۔ ابو حفصؒ نے ان سے کہا، ”یہاں ٹھہر جا، کیونکہ شاہ کے اس جگہ مشاغل بھی ہیں اور اہل و عیال بھی۔ تو اہل و عیال وغیرہ نہیں رکھتا، چنانچہ شاہ واپس چلے گئے۔ اور ابو عثمانؒ ابو حفصؒ کے پاس ٹھہر گئے۔ ابو حفصؒ نے ان کے لیے مجلس کی۔ ربیع الاول ۲۹۸ھ میں وفات پائی۔

لوگوں نے ابو عثمانؒ سے پوچھا، جواں مرد کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ ہیں جو خود کو نہ دیکھیں۔ ابو عثمانؒ نے فرمایا، اَلشَّوْقُ مِنْ شَعَارَةِ الْحُبَّةِ۔ اللہ سے ملنے کا اشتیاق محبت کی کھلی یعنی ظاہری نشانیوں اور اس کے لوازمات سے ہے۔ مشائخ ابو عثمانؒ کو امام اور مقتدر ربانی بھی کہتے ہیں۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں اور شاگردوں کو چھوٹے اور آسان علم کے ساتھ تربیت کرے تاکہ وہ بڑے علم کے لیے قوی ہو جائیں اور ابو عثمانؒ ایسے ہی تھے۔

کیونکہ آسان علم سیکھنے والے آدمی میں مشکل علوم کے فہم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ پس جن تربیت اور اسم رب کی عظمت کی وجہ سے مشائخ ان کو ربانی کہتے تھے۔ بات میں کمزور اور معاملت میں بہت اچھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ توحید کے سمجھانے میں کمزور تھے۔

حضرت ابو عثمانؒ نے فرمایا، اَلتَّهَادُنْ بِالْأَمْرِ مِنْ قِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَمْرِ حُكْمٌ فِي تَهَادُونَ يَعْنِي سُتِيْ اور لا پرواہی کرنا اس کی دلیل ہے کہ سُتِيْ کرنے والا حکم دینے والے کو پوری طرح نہیں پہچانتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص حکم دینے والے کی غفلت اور بڑائی اور اپنی مختارت اور اپنی کمزوری کو پیش نظر رکھے گا۔ مجال میں کہ وہ امر کے حکم میں سُتِيْ اور لا پرواہی کرے۔

۴۰۔ حضرت زکریا ابن یوسفؑ علیہ السلام وفات نیشاپور ۲۹۴ھ۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے۔ نیشاپور کے باشندہ ہیں۔ احمد ضرب کے مرید ہیں۔ تارک الدنیا، صاحب توکل بزرگ تھے۔ لقمہ

پاکیزہ میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ خود محنت کر کے کھاتے تھے۔

ابو عثمان جیریؒ کہتے ہیں:

ہر کہ چوں ابو یحییٰ زید اور اندیشہ مرگ نہ بود و اندیشہ بعد از مرگ ہم نہ بود۔

جو کوئی یحییٰ کی طرح جینے کا اس کو اندیشہ مرگ نہ ہوگا اور نہ ہی مرنے کے بعد اندیشہ ہوگا۔ یعنی جو شخص یحییٰ کی زندگی کی طرح زندگی گزارے گا نہ تو اس کو مرتے وقت فکر ہوگا اور نہ مرنے کے بعد۔

۱۔ معاملات سے مراد حقوق اللہ و حقوق العباد کے ادا کرنے میں وہ اچھے تھے۔

۲۔ زیادہ بھی۔ یعنی حضرت زیاد ابن ولید بھی پڑھا جاتا ہے۔

۱۔ حضرت زکریا بن یحییٰ الہرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ وفات ہرات جب ۲۵۵ھ - بڑے مشائخ میں مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں :

”زکریا از جملہ اہل سنت۔ زکریا اہل سنت میں سے ایک ہے۔“

حضرت ابو سعید زاہدؒ کہتے ہیں، میں نے زکریا کی زیارت کی اور ان کی صحبت بھی اختیار کی۔ زکریا صدیقوں میں سے

ایک صدیق تھا۔

۲۔ حضرت زیاد البکیر الحمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ شہر ہمدان کے رہنے والے اور حضرت جنیدؒ کی صحبت میں تربیت پائیے بزرگ تھے فقیر عالم اور مستجاب الدعوات تھے۔ کہیں ہمدانی کہتے ہیں۔

ایک دن میں جامع مسجد میں گیا، زیادؒ کو دیکھا، محراب میں بیٹھے دعا راستہ کر رہے تھے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ اتنی بارش پڑی کہ بارش کی کثرت سے میں اپنے گھر نہ آ سکا۔

۳۔ حضرت ابو عثمان مغربی قدس سرہ وفات ۳۲۷ھ - پانچویں طبقہ یعنی صوفیاء کی پانچویں جماعت میں شمار ہوتے ہیں۔ سعید بن سلامؒ المغربی نام تھا۔ ابو الحسن صیائغ دینوری کے مرید ہیں۔

قبروان مغرب کے ایک گاؤں کے باشندہ تھے۔ کئی سال تک مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور وہاں وقت کے سردار اور مشائخ میں بیٹھتے روزگار تھے۔ آخر یہاں کوئی قصیدہ پیش آیا، مکہ مکرمہ سے نیشاپور آ گئے اور نیشاپور میں ۳۲۷ھ میں وفات پائی۔ ابو عثمان حیرتی اور ابو عثمان نصیبی کی قبروں کے پہلو میں ان کی قبر ہے۔ تینوں کی قبریں ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں۔

ابو یعقوب نہر حریریؒ کو دیکھا تھا۔ ابو علی کاتبؒ، جنیب مغربیؒ اور ابو عمرو جاجؒ کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ صاحب

کرامات ظاہرہ اور صاحب فراست قویہ تھے۔

حضرت ابو عثمانؒ نے فرمایا، اہل اللہ کے سلسلہ میں میرے آنے کا ابتدائی سبب یہ ہوا کہ میں نے شکار کے لیے ایک گھوڑا اور ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ ایک جزیرو میں ہمیشہ شکار کرتا تھا۔

میں لکڑی کا ایک پیالہ رکھتا تھا۔ جس میں میں دودھ پیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس پیالہ سے دودھ پینا چاہا تو میرا کتا بہت بھونکا اور مجھ پر ایسا حملہ آور ہوا کہ مجھے دودھ نہ پلینے دیا۔ جب میں نے دوسری مرتبہ دودھ پینا چاہا تو اس نے پھر

میں بارش کی دعا۔

سے یعنی ان کے درمیان صحبت طویل نہیں ہوتی۔ صرف زیارتیں کی ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے پھر دودھ چھوڑ دیا۔ اور جب تیسری مرتبہ دودھ پینا چاہا تو اس نے اس پیالہ میں منہ ڈال دیا اور دودھ پینے لگا۔ دودھ پیتے ہی اس کا سارا بدن سُوج گیا اور اسی وقت مر گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس دودھ میں سانپ کو منہ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ مجھے دودھ نہیں پینے دیتا تھا۔ میرے نہ سمجھنے پر وہ خود ہی پی گیا اور میری جان بچانے کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کی وفاداری سے میں ایسا متاثر ہوا کہ میرا جرعِ اپنے مالک کی طرف صحیح ہو گیا۔ میں نے غفلت اور آزادی کی زندگی سے توبہ کی اور اللہ والوں کے طریقہ کو اختیار کیا (اور اس کام میں اکیہ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالحسن کو اشانی نے مجھے بتایا کہ ابو عثمان مغربیؒ نے مجھے کہا، ”جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو فرشتے دھول اڑائیں گے۔“)

ابوالحسنؒ نے کہا، جب ان کا انتقال ہوا تو میں موجود تھا۔ اس دن نیشاپور میں ایسی دھول اڑ رہی تھی کہ آدمی کو آدمی نظر نہ آتا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو عثمان تیس سال مکہ میں رہا، مگر حرمِ پاک کی عزت و ادب کی وجہ سے حرم میں اس نے پیشاب نہ کیا۔ یعنی ابو عثمان پیشاب کرنے کے لیے تین سال تک حدودِ حرم سے باہر نکل کر پیشاب کرتے رہے۔ ابو عثمان نے فرمایا، ”لَا يَجِيْءُ هَذِهِ الْأُمَرَاءُ إِلَّا بِرَأْيِهِ الدِّمُ“ کوئی اس کام کو نہیں پاسکتا، مگر خون کی بو کے ساتھ۔ فرمایا، ”الْأَعْتِكَافُ حِفْظُ الْجَوَارِحِ تَحْتَ الْأَوَامِرِ الْعُكُوفِ“ کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے حکموں کے تحت اپنے جوارح یعنی اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرے۔ (اور صورتِ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا ہے۔) اور فرمایا، جو کوئی بھی فقر اور درویشوں کی صحبت چھوڑ کر الداروں اور دولت مندوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دل کی موت میں مبتلا کر دیگا۔ اور فرمایا، گناہ کرنے والا بہتر ہے دعویٰ کرنے والے سے، کیونکہ گناہ کرنے والا ہمیشہ اپنی توبہ کے طریقہ اور اس کی راہ کا متلاشی رہتا ہے اور مدعی اپنے دعویٰ کے خیال میں ہمیشہ پاگل اور دیوانہ رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ گناہ کرنے والا ہمیشہ توبہ کی راہ تلاش کرتا ہے۔ توبہ کی جستجو کرنا خود عبادت ہے اور مدعی اپنے دعویٰ کے خیال میں پاگل رہتا ہے اور یہ تعینِ اوقات کے مقام میں ہے۔ جو گناہ ہے۔ بس نافرمانی کرنے والا ترقی کر رہا ہے اور دعویٰ کرنے والا تنزل۔

۴۴۔ حضرت ابوطالبؓ انجمنی رحمۃ اللہ علیہ

مشائخ میں سے تھے۔ ان سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ ابو عثمان مغربیؒ فرماتے ہیں، میں نے ابوطالب کو پرندوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو عثمان یہ بھی کہتے ہیں، میں ابوطالب کے ساتھ سفر میں تھا۔ راستہ میں درندوں کا بڑا خوف ظاہر ہوا۔

لے منافع کرنے والا (کرنام)

درد سے بہت رہتے تھے۔ میں نے کہا، یہاں سے جلدی سے جلدی نکل جانا چاہیے، مگر ابوطالب نے رات کو اسی جگہ قیام کیا۔ درندوں کے خوف سے میں تو بالکل نہ سویا، لیکن وہ سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو کہا، تو سویا کیوں نہیں؟ میں نے کہا درندوں کے خوف سے مجھے نیند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا،

”ہرگز خوفِ حق بوزِ ازیح چیز نہ ترسد“ جسے خوفِ حق ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور چونکہ تو درندوں سے ڈرتا ہے، لہذا آئندہ تو میری صحبت میں نہ رہے گا۔ ابوطالب نے یہ کہا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

حضرت ابوطالب اپنی مناجات میں یہ کہا کرتے تھے، ”اے الہی اگر تیرا فرمان اور تیرا فضل نہ ہوتا تو کس کی طاقت تھی، کہ اپنی زبان سے تیرا نام لیتا (کیونکہ تو اس سے کہیں بڑے ہیں) کہ کسی کی سمجھ اور سوچ میں آ سکے۔“

۵۔ حضرت طلحہ بن مجاہد الصباح النیلیؓ

وفات ۳۷ھ۔ ابو عثمان حیرتی کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ ابو عثمان مغربی نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے

کوئی نصیحت کروں۔ میں پچاس سال سے مخلوق کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے، طلحہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت فرمائیں۔

فرمایا، اپنے عمل پر تہمت رکھ تاکہ وہ قیمت والا بن جائے اور مخلوق کی طرف سے لگائی ہوئی تہمت قبول کر، تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، صحبت بالشدیقین چیزیں ہیں۔ اس کے فضل کو دیکھنا، اپنے عیبت کو دیکھنا اور مخلوق کی معذوری و مجبوری کو دیکھنا۔ ان تین کے لیے چوتھی نہیں۔ مخلوق کی معذوری کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ،

”ہم آں می رود کہ آدمی خواہد“ سب وہ ہو رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی ساری مخلوق اس طور پر چل رہی۔ جو وہ چاہتا ہے۔ سب آدمی اس کے حکم اور قضا و قدرت کے تحت مجبور ہیں۔ اور فرمایا،

”عیبِ خود میں تاملت آید“ اپنا عیب دیکھ تاکہ اس کا احسان تجھے یاد آئے۔ مطلب یہ ہے جب کوئی خود کو معیوب دیکھے گا اور جان لے گا کہ میں فی الحقیقت معدوم ہوں اور میں کوئی شے نہیں ہوں۔ تو خود کو کسی چیز کا مستحق نہ جانے گا اور اس کو جو کچھ بھی پہنچے گا اس کو حق تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ملوث کرے گا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو عثمان نصیبیؒ نے کہا، شبلیؒ نے بیان کیا، جب میں مصر کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے ابو یوسفؒ میدانی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا،

جَبْرُكَ اللهُ (اللہ تیرا نقصان پورا کرے اور تیرا حال اچھا بنائے) اس کے بدن کا کوئی بال ایسا نہ تھا جس نے

”آمین نہ کہا ہو۔“

۷۴۔ حضرت ابوالعباس بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۹۹ھ۔ دوسرے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد بن مسروق ہے۔ طوس کے رہنے والے تھے۔ پھر بغداد میں

رہنے لگے اور بغداد میں ہی وفات پائی۔ حضرت جنید ان کے قصے بیان کرتے اور حکایات سناتے تھے۔

ابوعلیٰ رودباری کے مشائخ میں سے تھے۔ حادث محاسبی، سری سقطی، محمد بن منصور اور محمد بن حسین البرجلانی کے شاگرد اور مرید اور ان حضرات کی صحبتوں سے مستفید تھے۔ اور جامع صوفیہ کے بزرگ اور قدیم مشائخ میں سے تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالعباس مسروق بغدادی کہتے ہیں۔ شبِ شبہ یعنی ہفتہ کی رات کو میں بیٹھتا تھا اور میرے ماں باپ مجھ پر اس مشقت کی وجہ سے روتے تھے جو مجھے جمعہ کی نماز کی وجہ سے پیش آتی تھی۔

میں ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ رہتا تھا اور جو باتیں میں ان بزرگوں سے سنتا ان سب پر عمل کرتا تھا اور ان کے پورا کرنے کی وجہ سے اتنا تھک جاتا تھا کہ جمعہ کے بعد آنے والی رات ایسی تکلیف میں گزارتا تھا جو میرے ماں باپ کے لیے ناقابلِ برداشت ہوتی تھی۔

شیخ ابوالعباسؒ نے فرمایا، ”مَنْ تَرَكَ التَّذَبُّرَ عَاشَ فِي زَاوَاةٍ جَسَ نَفْسِي تَذَبُّرًا كَوَجْهِ تَذَبُّرٍ تَقْدِيرٍ“ نہیں ہے۔ یعنی تدبیر تقدیر کو بدلنے والی نہیں ہے اور خود کو تقدیر کے موافق بنالیا۔ اس کی زندگی کامیدانِ راحت کے ساتھ طے ہو جاتے گا۔ (یعنی زندگی کا دور چین سے گزر جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی حادثہ اس کی طبیعت کے خلاف نہ ہو گا۔)

لوگوں نے ابوالعباسؒ سے تصوف کے بارہ میں سوال کیا کہ تصوف کیا ہے۔ جواب دیا۔ خُلُقُ الْأَسْرَارِ مِمَّا مِنْهُ بَدَوُ تَعَلُّقُهَا بِمَا لَيْسَ مِنْهُ مُبَدَّءٌ۔ لوگوں کا اس چیز سے خالی ہو جانا جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے اور دل کا اس کے ساتھ متعلق ہو جانا جس کے بغیر چارہ و گزارہ نہیں اور آدمی کے لیے وہ چیز جس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں اور اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کے سوا ہر چیز میں زوال ظاہر ہونے والا ہے۔

۷۵۔ شیخ ابوالعباس مؤلف زین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ شیخ نے کہا، اپنے نفس کو مشغول کر اس سے قبل کہ وہ تجھے اپنے یا کسی اور کے شغل میں ڈال دے۔

یعنی رنگِ زدہ۔

لَقَدْ جَلَبَ الْفَرَاغُ عَلَيْكَ شَغْلًا

وَأَسْبَابُ الْبَلَاءِ مِنَ الْفَتْرَاغِ

فراغت یعنی نکٹا رہنا سمجھ پر مشغولیت کو کھینچ لائے گی اور بلاؤ مصیبت کے اسباب فراغت اور خالی رہنے سے آباد کرتے ہیں، یعنی فراغت اور بیکار رہنا تیرے لیے مشغولیت لائے گا اور نکٹا رہنا تیرے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تجھے حق سبحانہ و تعالیٰ سے دُور کر کے اپنے میں لگا لیں اور الجھائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ بلاؤں اور مصیبتوں کے تمام اسباب فراغ اور نکٹا رہنے سے پیدا ہوتے ہیں۔

۷۸۔ حضرت ابو عبد اللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۲۹۹ھ۔ دوسرے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ محمد بن اسماعیل نام ہے۔

کہتے ہیں ابراہیم خواص اور ابراہیم بن شعبان، کرمان شاہی، ابوبکر بکندی کے شیخ اور ابوالحسین علی بن زین ہروی کے مرید و شاگرد ہیں۔ ابو عبد اللہ کی عمر ۱۲۴ سال کی ہوئی اور ان کے شیخ ابوالحسین کی عمر ۱۲۰ سال۔ ابوالحسین عبد الواحد زید بصری کے مرید اور عبد الواحد زید حسن بصری کے شاگرد اور مرید ہیں۔ اللہ ان سب رحمت فرماتے۔ ابو عبد اللہ کی قبر ان کے شیخ ابوالحسین علی بن زین کے پہلو میں طور سینا کے پہاڑ کے اوپر خروت کے درخت کے سایہ میں ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، انہوں نے کبھی اندھیرے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مخلوق پر اندھیرا ہوتا تھا، مگر ان پر روشنی ہوتی تھی۔ ان کا قول ہے۔

اس خدا کی قسم جس نے ابو عبد اللہ مغربی کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خواہش کو واپس لے لے تو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ وہ مجھے اب یہ کہے کہ تو بہشت میں داخل ہو جا اور یہ وہی بات ہے جو علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے کہی تھی۔ اگر مجھے اس بات پر اختیار دیں کہ بہشت میں رہ یا مسجد میں تو میں مسجد میں رہوں۔ کیونکہ بہشت اس کے نزدیک میرا حصہ ہے اور مسجد اس کا حصہ ہے۔ میرے نزدیک یعنی فقیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت میں جا کر میں خوش ہوں گا اور مسجد میں رہنے سے وہ خوش ہوگا۔

ایک وقت ابو عبد اللہ مغربیؒ کو سینا کی چوٹی پر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے یہ کہا، بندہ اس کے ساتھ

ن۔ خروت کو غروب بھی کہتے ہیں۔

یعنی کوئی چیز ان پر پوشیدہ نہ رہتی تھی اور وہ اس کے متعلق اندھیرے میں نہ بہتے تھے۔

قرب کی کتنی ہی کوشش کرے۔ آخر وہ اپنے کو عاجز اور دود تر پائے گا۔ اس بات کے اثر سے پہاڑ کی ایک چٹان نے حرکت کی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور میدان میں آگ لگ گئی۔ ابو عبد اللہؒ نے فرمایا، اَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِمَارَتُ الْأَوْقَاتِ فِي الْمَوَاقِفِ أَوْقَاتُ كَوَاحِلِ الْهَيْبِ كِي مَوَاقِفُ مِيں آباؤ کرنا اعمال میں افضل ترین عمل ہے۔

ابو عبد اللہؒ مغربیؒ نے فرمایا، مَا فَطَنْتُ إِلَّا هَذِهِ الطَّائِفَةَ وَاحْتَرَقَتْ بِمَا فَطَنْتُ۔ کسی نے نہیں سمجھا، مگر ان حضرات صوفیہ علیہ کی جماعت نے اور وہ جماعت جل گئی اس کے ساتھ جو اس نے سمجھا۔ ابو عبد اللہؒ مغربیؒ دعا میں کہتے تھے، يَا مَنْ يُعَدُّ الْوَصَالَ

يَا مَنْ يُعَدُّ الْوَصَالَ ذَنْبًا كَيْفَ اعْتَذَارِي مِنَ الذُّنُوبِ
إِنْ كَانَ ذَنْبِي لَدَيْكَ جَنِي فَنَاتِي مِنْهُ لَا التُّوبَةَ

اے وہ جو وصال کو گناہ شمار کرتا ہے، میں گناہوں سے کیسے معذرت کروں، اگر تیرے نزدیک میری محبت میرا گناہ ہو۔ پس بے شک میں اس سے توبہ نہ کروں گا۔ یعنی میں اس جگہ بے اختیار و مجبور ہوں۔ ابو عبد اللہؒ مغربیؒ نے فرمایا، مَا زَايَتْ أَنْصَفَ مِنَ الدُّنْيَا أَنْ خَدِمْتَهَا خِدْمَتَكَ وَإِنْ تَرَكْتَهَا تَرَكَتَكَ۔ دنیا سے بڑھکے میں نے کسی کو بھی انصاف کرنے والا نہیں پایا۔ اگر تو اس کی خدمت کرے گا۔ وہ تیری خدمت کرے گی اور جب تو اس کی خدمت سے روگردانی کرے گا اور خدا تعالیٰ کا طالب بنے گا تو وہ تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور تیرے دل پر اپنی فکر نہ لائے گی۔ پس جو آدمی سچائی کے ساتھ اس سے روگردانی کریگا وہ اس کے شر سے بچا رہے گا۔ اور اس کی بلالوں سے محفوظ رہے گا۔

۷۹۔ حضرت ابو عبد اللہؒ نباجیؒ رحمۃ اللہ علیہ | سعید بن یزید نام ہے۔ قدیم مشائخ سے ہیں۔ ذوالنون مصری کے ہم زمان

احمد بن ابی الحارثی کے شیخ ہیں۔ نباجیؒ نے فرمایا، الْأَدَبُ حِلْيَةُ الْأَحْرَارِ۔ ادب شریف اور آزاد مردوں کا زیور ہے۔ تَحْكُمُ الشَّيْءُ خَادِمٌ وَخَادِمُ الْبَيْتِ الْبَيْتُ۔ ہر چیز کیلئے کے لیے خادم ہے اور دین کا خادم ادب ہے۔

ملے حاصل یہ کہ گناہ سے معافی چاہنا اچھے کام کے ساتھ چاہیے اور وصال محبوب کئے والے کے نزدیک تو اچھا کام ہے اور محبوب کے نزدیک اچھا نہیں۔ اس کے ہاں وہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر غدر چاہنے کا کوئی طریقہ ہے۔ بات یہ ہے کہ وصال توحید کے منافی ہے۔ کیونکہ وصال نام ہے نسبت اور حُرُود جانے کا اور نسبت ہو گئی تو دوئی پیدا ہو گئی اور کثرت منافی توحید ہے۔ اگر میری محبت آپ کے نزدیک گناہ ہے۔ پس اچھی طرح یقین کر لیں کہ میں اس گناہ سے توبہ نہ کروں گا، کیونکہ میں اس جگہ مجبور ہوں۔

نباج، نباجی۔ یہ نسبت نباج کی طرف ہے جو بصرہ کے دیہات میں نصف میل کے فاصلہ پر کہ کے راستہ کی طرف ایک بستی ہے۔ جیسے فید کا گاؤں اہل کوفہ کے لیے ہے۔ اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، نباجی نے فرمایا، اس ذات پر نظر رکھ کر کہ جس سے زیادہ روشن کوئی نشان نہیں اور

برعبداللہؑ نے فرمایا،

موسیٰ علیہ السلامؑ نے کہا، الہی میں تجھے کیسے پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو نیت و ارادہ درست کر لے گا، مجھے پا لے گا، اور کتنا ہی کا قول ہے۔ جب تو نے ارادہ درست کر لیا تو نے اس کو پایا۔ اور حلاج کہتے ہیں۔ "لَا تُعْرِجُ" اوپر نہ چڑھ، اوپر نہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک قدم پر ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ ایک قدم ہے۔ جب تو اپنے سے نکل جائے گا اس تک پہنچ جائے گا۔

۸۰۔ حضرت ابو عبد اللہ انطاکیؒ | احمد بن عاصم انطاکی نام ہے۔ اس گروہ کے سردار اور بزرگوں میں سے ہوتے ہیں۔ علوم شرعیہ کے عالم بھی تھے۔ عمر دراز پانی اور پرانے بزرگوں

کی صحبتوں سے خوب استفادہ کیا۔ تبع تابعین کو دیکھا ہے۔ بشر حافی، سری سقطی قدس سرہما کے ہم زمانہ، حارث محاسبی کے مرید اور فضیل بن عیاض کی خدمت میں بھی حاضری دی اور ان سے شرفِ صحبت حاصل کیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مجھے کسی آدمی اور کسی چیز پر شک نہیں آیا، مگر ان عارفوں کی معرفت پر جن کو معرفت تصدیقی حاصل ہو گئی، ابو علی دقاق کہتے ہیں۔ "رسمی معرفت گرمی کی بارش کی مانند ہے۔ نہ وہ بیمار کو شفا دیتی ہے اور نہ پیاسے کی پیاس بجھاتی ہے۔" گرمی کی بارش کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی میں بارش بہت کم برستی ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، "مَعْرِفَةُ رُسْمِيَّةٌ كَخَطَرَةِ رُسْمِيَّةٍ لَا غِيلًا تَشْفِي وَلَا غِيلًا تَسْقِي" اور انطاکیؒ نے فرمایا، "أَنْفَعُ الْفَقْرُ مَا كُنْتَ بِهِ مُتَجَلِّلاً وَبِهِ رَاضِياً" نافع ترین فقر وہ ہے کہ تو فقر کے ساتھ مزین و آراستہ ہو اور فقر کے ساتھ خوش بھی ہو۔ یعنی ساری مخلوق کی زینت اور خوبی اسباب کے موجود ہونے میں ہے۔ اور فقر کی آرائش نفی اسباب یعنی اسباب کے نہ ہونے اور مستب

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) تہ ہر چیز کے لیے خدمت کرنے اور مدد کرنے والا ہے اور دین کا خادم یعنی اس کو تقویت دینے والا اور اس

کی مدد کرنے والا ادب ہے۔

۱۔ قصد کا درست کرنا اور نیت کا صحیح کرنا یہ ہے کہ غیر حق سے توجہ ہٹ جائے اور تیرے دل میں غیر حق کا ارادہ نہ رہے۔ اللہ سے غرض رکھے۔ غیر سے بے غرضی ہو۔ ۲۔ وہ ایک قدم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر نہ ٹھہر، ایک قدم اٹھا اور اپنی چاہتوں سے نکل اور اپنی خواہشوں کو چھوڑ دے۔ پس تو اس تک پہنچ جائے گا۔ ۳۔ یہ نسبت انطاکیہ شہر کی طرف ہے۔ جس میں حبیب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف ہے۔

حیاتِ صوفیہ

کے اثبات اس کی طرف رجوع ہونے اور اس کے احکام پر راضی رہنے میں ہے۔ اس لیے کہ فقر کا مطلب فقہ سبب ہے اور غنا کے معنی وجود سبب کے ہیں، اور جو بے سبب ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور جو با سبب ہے وہ اپنے ساتھ ہے۔ پس سبب مقام حجاب ہوا اور ترک اسباب مقام کشف ہے۔ اور جہاں کشف و رضا میں ہے اور عالم کی نارضا ناخوشی حجاب اور ناراضگی میں ہے اور یہ بیان تو نگری پر فقر کی فضیلت میں واضح ہے، کیونکہ فقیر سبب یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ دوڑتا ہے اور راستہ طے کرتا ہے اور دولت مند اسباب کے ساتھ دوڑتا ہے۔

۸۱۔ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ وفات ۷۹۹ھ۔ تیسرے طبقہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ عراق کے اونچے مشائخ اور جوانمردوں میں سے تھے۔ علم میں یگانہ وقت تھے۔

آپ کی کرامات ظاہر تھیں اور اچھے حالات رکھتے تھے۔ سیحی جلد اور ان سے بڑے مشائخ سے صحبتیں حاصل کیں۔ جنید، رومی، نوری اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات کے ہم زمانہ تھے۔

حضرت ممشاد نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے عارف کو اس کے باطن میں آئینہ دیا ہے۔ جب وہ اس میں دیکھتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، اس کے لیے مومن کے دل میں ایسی جگہ ہے۔ جہاں اس کے سوا دوسرا نہیں پہنچ پاتا۔ جب وہ تفرقہ میں ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور یہ آرام کر لیتا ہے۔ حضرات صوفیہ اس جگہ کو سر رکھتے ہیں۔

حصری کہتے ہیں، گزشتہ رات میں نے خیال کیا۔ جب مجھے بھی کبھی اتنا تفرقہ ہو جاتا ہے تو میرے مریدوں اور شاگردوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اگر میں یہ نہ جانتا کہ وہ اپنے دوستوں کے دل میں ایک جگہ رکھتا ہے کہ اس کے سوا دوسرا اسے نہیں لے سکتا اور دوسرے کا اس جگہ گزر نہیں ہو سکتا۔ تو میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

”مَا أَبَالِي بِمَيُوتٍ وَظُنُونٍ اتَّقِيْهَا“

لَوْ فِي سِرِّيْ مِرَاةٍ أَرَى وَجْهَكَ فِيْهَا

حضرت ممشاد نے فرمایا، وہ چالیس سال سے بہشت کج جمع اپنی تمام نعمتوں کے مجھ پر پیش کرتے ہیں، لیکن میں نے اسے سبب کا نہ پانا۔ اے دیوبندی مضموب ہے دیوبند کی طرف دال کا کسرہ، یا ساکن، نون کا فتح اور واؤ کا فتح آخر میں را۔ کرمان شاہ کے قریب کوہستان کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے۔

اے حجابات مشاہدہ اور ظنی وہی حجابات سے میں نہیں ڈرتا، کہ ان سے بچوں اور اپنی ذات کو ان حجابوں سے محفوظ رکھوں۔ اس لیے کہ اندرونی طور پر میں ایک آئینہ رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں تیری صورت دیکھ لیتا ہوں۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

باقی اگلے صفحہ پر

حیاتِ صوفیہ

کبھی گوشتِ چشم سے بھی ادھر توجہ نہیں کی۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس کی صحبت و حضور میں اس کے غیر کو دیکھنا، اس کے ساتھ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ﷺ کے بارہ میں خود فرماتا ہے۔

”مَا تَرَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى الْقُلُوبُ لَئِنْ تَدْرَأُوهُ“

حضرت ممشادؒ نے فرمایا، میں جب بھی کسی بزرگ اور پیر کے پاس گیا، کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور جب اس کے پاس گیا صاف دل اور خالی الذہن ہو کر گیا، تاکہ وہ خود کہے، جو کچھ کہنے میں اس سے سنوں، نہ کہ کچھ کہوں۔ فرمایا، ہم معرفتِ صدق افتخارست باللہ تعالیٰ۔ ساری معرفت سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا ہے۔ یعنی ذاتِ حق کے سوانہ اس کی کوئی حاجت ہو نہ عرض۔

اور فرمایا، طَرَبْنِي الْحَقَّ بَعِيدًا وَالتَّيَمُّنَ مَعَ الْحَقِّ شَدِيدًا۔ خدا کا راستہ دُور ہے اور خدا کے ساتھ چلنا سخت ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، خدا تک پہنچانے والی راہ دُور ہے، مگر وہ ہاتھ پکڑے تو آسان بھی ہے اور قریب بھی اور خدا تعالیٰ سے ملنا، صبر کرنا اور اُس کے ساتھ وقت گزارنا سخت ہے، مگر جب وہ غمخوار ہو تو آسان ہے۔ ممشادؒ نے فرمایا، جب کوئی آدمی اس کے دوستوں میں سے کسی کا انکار کرے گا، یعنی اس کا منکر ہوگا اور اس کو بُرا کہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز وہ چیز نہ دے گا جو وہ رکھتا ہے۔ ہاں جب وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے دوست کے بارہ میں بدگمانی اور بدزبانی سے باز آجائے۔

ذوالنونؒ نے فرمایا، ہر کہ بر نعرہ زرقی کہ بزرگی کند انکار کند ہرگز آنرا بصدق نیاید۔ جو شخص کسی منکار کے جھوٹے نعرہ پر انکار کرے گا تو ہرگز سچا نعرہ نہ پاسکے گا یعنی اصل نعرہ پر انکار کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا نعرہ از روئے حال ہو۔ تیرا اس کے منکر سے کیا نقصان ہے۔ اس کے منکر کا نقصان تو اس پر ہے تو اس کو سچا دیکھنا تاکہ فائدہ حاصل کرے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ حاصل یہ ہے، اگر جو اس قسم) آنکھ، کان وغیرہ اور عقل تیرے غیر میں مشغول ہوں تو رہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میرا سر (باطن) تجھ میں مشغول ہے۔ ظاہر آہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقل و سر و جہاں چیزیں ہیں اور بعض حضرات کا یہی مشرب ہے۔ لے قوتِ مدرکات کی حقیقت سمجھنے اور معلوم کرنے کی قوت کو قوتِ مدرک کہتے ہیں۔ عقل اور ذہن کو بھی کہتے ہیں یعنی قوتِ مدرکہ اور کسی طرف مائل ہونی اور نہ حد سے آگے گئی۔ بایں طور پر کہ وہ غیر پر نظر ڈالے۔

لے کہہ اللہ، پھر چھوڑ دے اسی کے غیر کو، اور غیر کے تصور اور خیال کو بھی چھوڑ دے۔

تے اس کی سب سے کم درجہ کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو وہ چیز نہیں دے گا جو اس نے اپنے دوست کو دی ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ابو عامر کہتے ہیں۔ ایک دن میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک جوان مرد روزہ سے آیا اور میرانی کی اجازت چاہی، حضرت نے فرمایا، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ صوفیوں کو بغیر بازار میں سے گزارے اپنے گھر لے جاتے شیخ نے بہانہ کیا اور اس کی دعوت منظور نہ کی۔ جب وہ باہر چلا گیا تو حاضرین نے کہا، شیخ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کی دعوت قبول نہ کریں۔ یہ کیا ہوا۔ فرمایا، یہ شخص ان مردوں میں سے ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ میں آئی اور اب جاتی رہی۔ اب آیا ہے تاکہ کچھ خرچ کرے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ واپس پائے۔ بات یہ ہے کہ جب تک اس کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالے گا اس کو واپس نہیں پائے گا۔

ایک روز حضرت خاتقاہ سے باہر نکلے، کتا بھونکنے لگا۔ حضرت مشاہدؒ نے غصہ میں کہا، "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" کتا اسی جگہ مر گیا۔

مشاہدؒ نے فرمایا، مرید کے اخلاق یہ ہیں:-

۱۔ مشائخ کے آداب و احترام کا ہمہ وقت خیال رکھنا۔

۲۔ طریقت کے بھائیوں کی مدد کرنا۔

۳۔ ظاہری اسباب سے نکل جانا۔

۴۔ اپنے اوپر شرعی آداب احکام کی حفاظت کرنا کہ شریعت کا کوئی حکم اس سے فوت نہ ہو، یعنی شرع میں زندگی گزارنے کے جو طریقے اور آداب بیان کیے ہیں۔ اُن سے سرمو انحراف نہ کرے اور ان کی حفاظت کو اپنے اوپر لازم کرے۔

۸۲۔ حضرت حسن بن علی المسعودیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جنیدؒ، ابو حمزہؒ کے مشائخ میں سے تھے۔ ان کے ہم عصر اور اقران سے ہیں یعنی ان کے مشائخ سے نہیں ہیں۔

سری سقطی کے بڑے مریدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ کہتے ہیں، میں نے حسن مسعودیؒ سے انس (محبت) کے بارے میں ایک بات کی۔ فرمایا، وَيَحْلِكُ كَوْمَاتٍ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ مَا اسْتَوْحِشْتُ۔ تیرا ناس ہو، آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہے اگر وہ ایک ہی دفعہ ساری مر جاوے تو مجھے ملال ہوگا، نہ کوئی وحشت اور گھبراہٹ ہوگی۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، محمد نقیہؒ نے کہا، کہ محمد عبداللہ گزرونی کو ایک تنہا مقام میں بٹھادیا تھا۔ پھر ہفتہ تک

لے مطلب یہ تھا کہ اگر بازار میں سے گزرا نہ ہوتا، تو تیری دعوت قبول ہو جاتی، لیکن تیرے گھر کو جانے کے لیے صوفیوں کو بازار سے گزرا پڑتا ہے۔ اس لیے معذوری ہے۔

انہیں بھلا دیا۔ ہفتہ کے بعد اس سے مغفرت چاہی کہ میں نے کہا، کوئی فکر نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے تنہائی کی وحشت کو اٹھالیا ہے۔ یعنی ان کو تنہائی میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔

سمنونؓ محب کا کلام ہے:

عَلَيْكَ يَا نَفْسُ بِالْخَلْقِ
فَالْعَيْشُ فِي الْأَنْسِ وَالْتَسَلِيْ

اے نفس تو اپنے غیر سے خالی ہونے کو لازم پکڑ، اس لیے کہ عیش و راحت حق تعالیٰ کے ساتھ انس اور تسلیٰ میں ملتا ہے۔ (اور یہ چیز حقیقت تجلی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی)

۸۳۔ حضرت احمد بن ابراہیم الموسویٰ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کنیت بھی ابو علی ہے۔ بغداد کے اجلہ مشائخ سے ہیں۔ سری سقطی کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کیا ان سے روایت کرتے ہیں اور حسن موسویؒ سے بھی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، احمد بن ابراہیم ایک کُرتہ، ایک چادر اور جوتہ کے ساتھ

پانی کا ٹوٹا یا پیالہ اٹھائے بغیر حج کرتے تھے۔ ہاں ایک شامی سیدب کوزہ میں رکھ لیتے اور اس کی خوشبو سونگھ لیتے تھے۔ اور بغداد سے مکہ تک کا درمیانی فاصلہ اس سید پر پورا کر لیتے تھے۔

احمد بن ابراہیمؒ نے فرمایا، مَنْ فَتَحَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَرَدَّ؛ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَحْوَجُ جَهَنَّمَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِثْلَهُ بِمَسْأَلَةٍ۔ جس شخص کو بغیر مانگے کوئی چیز فتوح کے طور پر ملے اور وہ اس کا محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اس کو رد کر دے، یعنی قبول نہ کرے تو اللہ اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ ایسی چیز کو مانگ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کی ذلت میں مبتلا کر دے گا۔

۸۴۔ حضرت رویم بن احمد بن زید ابن رویم قدس سرہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ بعض کہتے ہیں ابوبکر یا ابوالحسن یا الوشیبان ان کی کنیت تھی۔

بڑے رویم ان کے دادا تھے، جنہوں نے نافع سے قرأت کی روایت کی ہے۔ حضرت رویم بغداد کے رہنے والے تھے۔ اور بغداد کے اجلہ مشائخ سے تھے۔ داؤد الصمغانی کے مذہب کے فقیہ اور عالم تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، رویم خود کو جنید کا مرید اور ان کے اصحاب سے ظاہر کرتے تھے۔ واقعی وہ ان کے اصحاب سے تھے، مگر مرتبہ میں ان سے بڑے تھے اور میں رویم کے ایک بال کو جنید کے ستاروں سے زیادہ قابلِ قدر اور قابلِ عزت لے سیک کے لے جانے میں بھی توکل میں قصور کی وجہ ہے، کیونکہ ان کا سبب سے حاصل کرنا ایسا ہی جیسے دوسرے کھانوں سے۔

جانتا ہوں۔

ابو عبد اللہ خفیفؒ کہتے ہیں، توحید کے بارہ میں جلیبی بات رویم کہتے تھے ایسی میں نے کسی بزرگ سے نہیں سنی۔
 رویمؒ سے سوال کیا گیا، تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، ھُوَ الَّذِیْ لَا یَمْلُکُ شَیْئًا وَلَا یَمْلِکُہُ " صوفی
 وہ شخص ہے جو کسی چیز کو بطور ملکیت کے اپنے پاس نہ رکھے اور نہ کسی چیز کو اس میں ایسا تصرف حاصل ہو جو اس کو مطلوب
 یعنی حق تعالیٰ سے روک دے۔

اور فرمایا، اَلتَّصَوُّفُ تَرُکُ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الشَّيْئِیْنِ " تصوف دو چیزوں میں سے ایک کو دوسری پر فوقیت نہ
 دینا ہے۔

رویمؒ نے آخری عمر میں اپنے کو دنیا داروں میں چھپا لیا تھا، مگر اس مشغلہ میں محبوب نہیں ہوئے، بلکہ مشاہدہ میں ہوتے تھے۔
 حضرت جنیدؒ نے فرمایا، ہم فارغ ہو کر مشغول ہیں اور رویمؒ مشغول ہو کر فارغ ہے ہم سب سے فارغ ہونے کے بعد مشغول ہیں،
 اور رویمؒ دنیا میں مشغول رہتے ہوئے فارغ ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، رویم ایسے بزرگ ہیں جو تلبیس یعنی اپنے کو چھپانے کی غرض سے خود کو تو نگری اور سرداری میں
 ظاہر کرتے تھے یہ قاضی کے وکیل تھے۔ گاوٹیکہ اور سند پر بیٹھے بڑی شان سے رہتے تھے۔ ابو عمر زجاجؒ عرصہ تک جنیدؒ کی خدمت
 کرتے رہے۔ انہیں حضرت جنیدؒ منع کرتے، نہر دار! رویمؒ کے پاس نہ جانا۔ جب زجاجؒ نے حضرت جنیدؒ سے واپسی کی
 اجازت چاہی اور اپنے دل میں کہا، میں بغداد سے واپس جاؤں گا اور رویمؒ کو نہ دیکھوں گا، اگر کسی نے رویمؒ کے متعلق لوچھ لیا،
 تو کیا جواب دوں گا۔ آخر جنیدؒ سے چھپ کر ان کی زیارت کے لیے گیا۔ میں نے انہیں گاوٹیکوں میں سند پر شان و شوکت کے
 حال میں دیکھا۔ جب خلوت ہو گئی لوگ چلے گئے، تو ان کی چھوٹی لڑکی ان کے پاس آئی۔ حضرت رویمؒ نے ابو عمروؒ سے کہا،
 تیرے ساتھی یعنی جنیدؒ اور ان کے اصحابؒ کہتے ہیں۔ رویمؒ تو یہ دھندلیکوں میں چھوڑ دیتا۔ اور ہم میں آکر ہماری طرح
 طرح کیوں نہیں رہتا؟ پھر خود ہی فرمایا، ہم کیسے آئیں۔ وہ لوگ بچوں کے مشغل کو کیوں نہیں اختیار کرتے کہ میں آؤں اور انکو بتاؤں
 اس چیز کی بابت جو میں نے اس سے پائی اور ان لوگوں کو علم توحید سکھاؤں۔

لے لوگ جن چیزوں کو بڑائی اور فضیلت دیتے ہیں ان میں سے کسی کو فضیلت یعنی بڑائی نہ دینا۔ مثلاً کھانے والی چیزوں میں اور پہننے والی
 چیزوں میں یا ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں ایک کو دوسری پر بڑائی نہ دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد ترک تفاضل سے تمام چیزوں
 کے درمیان کا تفاضل ہو اور یہ کیفیت غلبہ توحید کے وقت ہوتی ہے لہٰذا یعنی ہماری فراغت مشغل سے زیادہ ہے اور رویمؒ کا مشغل فراغت ہے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، یہ باتیں وہ جنید اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کہہ رہے تھے۔ جب ابو عمروؒ رویمؒ کے پاس گئے تو کسی نے جنید کو بتلادیا تھا۔ کہ ابو عمروؒ رویمؒ کے پاس گیا۔ جب میں آیا تو جنیدؒ نے فرمایا، ارے تو نے اسے کیا دیکھا؟ میں نے کہا وہ تو پایہ کے بزرگ ہیں۔ جنیدؒ نے کہا، الحمد للہ، میں نے تجھے اس کے پاس جانے سے اس ڈر سے روکا تھا کہ جب تو ان کو اس حال میں اور اس تلبیس میں دیکھے گا جو اس نے اپنے چھپانے کی خاطر اختیار کیا ہوا ہے تو تجھے وہ نہیں بچے گا۔ اور تو اپنا سرمایہ برباد کر بیٹھے گا، یعنی تیرے دل میں ان کی طرف سے بے اعتقادی آئے گی، تو اس کو بزرگوں میں سے نہ جانے گا۔ اور اس انکار کی وجہ سے تو اپنا سارا کیا کر ایہ غارت کر لے گا۔ الحمد للہ تو نے اس کو عقیدت کی نظر سے دیکھا، واقعی وہ بزرگ مرد ہے۔

حضرت رویمؒ نے فرمایا، جو شخص صوفیوں میں بٹھتا ہے اور ان کے اس طریقہ کار میں سے کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ جس کو وہ لوگ اپنے لیے صحیح سمجھ چکے ہیں۔ (وہ شخص اس طریقہ میں ان کی موافقت نہیں کرتا۔ جس کو وہ حضرات تحقیق سے صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہیں۔) اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کا نور چھین لیتا ہے۔

ایک آدمی نے حضرت رویمؒ کے سامنے ان کے ظاہری لباس اور دنیا داروں کی طرح رہنے سنے کے متعلق نکتہ چینی کی تو فرمایا، مجھ میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ اگر میں اپنے سر پر حرامیں لپیٹ کر بازار میں جاؤں تو اپنے دل میں اس پر کسی چیز کا اندیشہ نہ کروں۔ یعنی مجھے اس کا خیال تک نہ آئے گا کہ اس حال میں دیکھ کر لوگ مجھے کیا کہیں گے۔

ابو عبد اللہ خفیفؒ، حضرت رویمؒ کے پاس گئے، واپس ہونے لگے تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے پسر، هُوَ بَذَلَ الرِّجْحَ فَلَا تَسْعَلْ بِتَوَهَّاتِ الصُّوْفِيَّةِ بِيْطِ اِيه سُوْدَا جَانِ بَا زِي اور سرفروشی کا ہے، لہذا صوفیوں کی غرافات میں نہ پھنس جانا۔ اور ان کی بے ہودہ باتوں میں مشغول نہ ہونا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جان بازی اور سرفروشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ میں جاوے، تاکہ وہ جان سے مار ڈالیں۔ بلکہ جان بازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے کوئی جھگڑا اور خواہش نہ کرے، بلکہ اپنی جان، بدن اور دل اس کی سرکار میں قربان کر دے۔ اور اس کے فیصلوں میں مقابلہ کی صورت نہ آنے دے اور اب بھی بخود پر باقی جانے، یعنی ایسا قابو یافتہ رہے کہ اگر تجھے کوئی دکھ یا صدمہ اس کی طرف سے پہنچے تو تیرے دل میں نہ کوئی شکایت رہے اور نہ تیری زبان پر شکوہ آوے۔

لے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوفی کے لیے طبیعت کے بعض احکام عمود کرتے ہیں اور مکہ خفا کے ساتھ بعض احکام کا عمود کرنا جمع ہو جاتا ہے اور الصُّوْفِيُّ لَا يَرُدُّ كَيْفَ مَعْنَى يَهِيں کہ صوفی کو جمیع احکام طبیعت کے ساتھ نہیں ٹوٹایا جاتا۔

حیاتِ صوفیہ

تیری نظر اٹھ جائے، یعنی اپنے عمل کو نہ تو اپنی طرف سے دیکھے نہ اپنی طرف سے جانے۔ قنوت، جو اندری یہ ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو ان کی تمام لغزشوں میں جو ان سے سرزد ہوئی ہوں معذور جانے اور تو ان سے ایسا سلوک نہ کرے کہ انہیں محنت اور معافی چاہنے کی نوبت آئے۔

”إِذَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ مَقَالًا وَفِعَالًا فَاخْذْ مِنْكَ الْمَقَالَ وَتَرَكْ عَلَيْكَ الْفِعَالَ فَلَا تُبَالِ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ وَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ الْفِعَالَ وَتَرَكْ عَلَيْكَ الْمَقَالَ فَتَنَحَّ فَإِنَّهَا مُصِيبَةٌ وَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ الْمَقَالَ وَالْفِعَالَ فَاعْلَمْ فَإِنَّهَا نِقْمَةٌ“

جب اللہ تعالیٰ تجھے مقال ”قوتِ گویائی“ اور فعال قوت عمل بخشنے پھر تجھ سے گویائی لے لے اور عمل تجھ پر چھوڑ دے۔ بس فکر نہ کر یقیناً یہ نعمت ہے اور اگر تجھ سے عمل لے لے اور تجھ پر گویائی کو چھوڑ دے تو یہ مصیبت ہے، تو اپنی حالت پر ماتم کر، کہ ترکِ عمل بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر تجھ سے گویائی اور عمل دونوں لے لیں، تو جان یہ سزا ہے۔ اور مصیبت کمال کو پہنچ گئی ہے اور عمل انتقام میں آچکی ہے۔ اور فرمایا، فقیر کے لیے بھی ادب اور قاعدہ ہے اور وہ سُتروا خفا۔ اور اس پر غیرت کرنا ہے۔ جس نے اس کو مخلوق پر افتار کر دیا اور مخلوق کے سامنے سے ظاہر کر دیا۔ وہ اہل فقر نہیں اور اس کے لیے فقر میں کوئی کرامت و عزت نہیں ہے۔ اور فرمایا۔

”مَنْ حَكَمَ الْحَكِيمُونَ يُوسَعُ عَلَى إِخْوَانِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَيُضَيِّقُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا فَإِنَّ اتَّوَسَّعَ عَلَيْهِمْ اتَّسَعَ الْعِلْمُ وَالنَّفِيقُ عَلَى نَفْسِكَ مِنْ حُكْمِ الْوَرَعِ“

حکیم کی حکمت اور دانائی سے ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر احکام میں فراخی اور کسادگی کی رعایت رکھے، ان پر تنگی نہ کرے بلکہ اپنے اوپر تنگی اور تکلیف ڈالے، کیونکہ ان پر توسع، کسادگی کرنا علم کی پیروی ہے اور اپنے اوپر تنگی اور تکلیف کو ڈالنا پیرکاری کے اصولوں سے ہے۔

اور فرمایا، آدبِ المسافِرین لَا يَحَاوِرُ هِمَّةً قَدَمَهُ وَحَيْثُ مَآوَفَ قَلْبُهُ يَكُونُ مَنْزِلُهُ۔ مسافر کا ادب وہ ہے کہ اس کا ارادہ اس کے قدم سے آگے نہ بڑھے جس جگہ اس کا دل ٹھہر جاوے۔ اسی جگہ منزل بنائے۔ اور مشائخ نے کہا ہے کہ صوفی کو ابن الوقت ہونا چاہیے یعنی وہ وقت کا تابع ہو اور وقت کے تقاضا پر عمل کرے۔

لے حکیم کے احکام اور احوال سے یہ ہے کہ اپنے بھائیوں پر احکام کو تنگ نہ کرے اور اپنے پر تنگی کرے۔ اس لیے کہ بھائیوں کے ساتھ وسعت کرنا مسئلہ میں علم کی پیروی کرنا ہے اور زہمت پر عمل ہے اور خود پر تنگی کرنا ورع کا تقاضا ہے اور عزیمت پر عمل کرنا ہے۔

۸۵۔ حضرت یوسف بن حسین الرازی رحمہ اللہ

وفات ۳۳۲ھ - ان کی کیفیت ابو یقوب تھی۔ دوسرے

طبقہ کے بزرگوں میں تھے۔ شہر رے کے رہنے والوں،

پہاڑی علاقہ کے لوگوں ہمدان کے لوگوں کے مرشد و راہنما تھے۔ اپنے وقت میں امام خصوصاً ملائکہ کے امام تھے اور تلبیس کے رنگ میں یعنی طریقہ ملامت کا خیال رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بزرگی اور کمالات کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ جان بوجھ کر ایسا کام کر دیتے جس سے ملنے والے بدظن ہو کر ان سے دُور رہیں۔ یعنی اپنی شخصیت اور مقبولیت کو بڑھتا دیکھتے تو ان پر اس کا بوجھ ہوتا، کوشش کرتے کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ ان سے بے اعتقاد ہو کر ان کے پاس نہ آئیں۔

ذوالنون مصریؒ کے مرید ہیں۔ ابو تراب نجفیؒ، یحییٰ معاذ رازیؒ وغیرہم کی صحبتوں میں رہ کر تربیت پائی تھی۔ مختلف سفروں میں اوسعید خرازؒ کے ہم سفر رہے۔ اور حضرت جنیدؒ کے ساتھ مفید اور اچھی خط و کتابت کرتے رہے۔ وقتِ مصال ان کی زبان پر یہ دعا تھی۔ ”الہی میں نے تیری مخلوق کو کوشش کے ساتھ تیری طرف بلایا اور جتنا ہو سکا بُرائی اپنے اوپر ڈالی۔ تو ان دونوں عملوں میں سے کسی ایک کے وسیلہ سے مجھے بخش دے۔“ یہ کہا اور وفات پا گئے۔ مرنے کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، ”اس بات کو چھو کہ جو تو نے مرتے وقت کہی تھی۔“ میں نے وہی بات اللہ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”ترا بتو بخشدیم۔“ میں نے تجھے تیرے طفیل بخش دیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، کہ تجھے تیرے طفیل بخش دیا۔ اس لیے کہ وہ اپنے میں اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں لایا، کیونکہ اس کے درمیان اور اُن کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بھی وہ خود ہے شیخ الاسلامؒ نے اپنے دوستوں کو وصیت کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیاز رکھو کہ جس کی تم کو ضرورت ہوتی وہ تم سے آجاتی ہے۔ ان کے درمیان ترجمہ وسیلہ وہ خود ہیں۔

یوسف بن حسینؒ نے فرمایا، میں مصر میں ذوالنون مصریؒ کے پاس گیا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی ہیبت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، ”رے سے۔“ فرمایا، کیا تجھ پر زمین تنگ ہو گئی تھی کہ تو مصر میں آیا؟ میں نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی خدمت کو پاؤں، یعنی آپ کی خدمت میں رہ کر کچھ حاصل کروں۔“ ذوالنونؒ نے فرمایا، تو اس سے دُور رہ کہ تو جھوٹ بولے یا تو خیانت کرے۔

یعنی اگر تو میری صحبت میں آیا ہے تو دو باتیں خاص طور پر کرنا، ایک تو یہ کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا دوسرے یہ کہ کبھی خیانت نہ کرنا۔ ۵۵

پھر فرمایا، ”يَا بَنِي صَاحِبِ حَالِكَ مَعَ اللَّهِ وَلَا يَشْغُلْكَ عَنْهُ شَاغِلٌ وَلَا تَشْغَلْ بِمَا يَقُولُ الْخَلْقُ مِنْكَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔“

بیٹے اپنا حال اللہ کے ساتھ صحیح کر لے اور کوئی مشغول کرنے والا تجھے اس سے غافل نہ کرے۔ مخلوق خواہ تیرے متعلق کچھ بھی کہے اس کے ساتھ تو مشغول نہ ہونا، کیونکہ وہ تجھے اللہ کے فیصلہ سے بالکل نہیں بچا سکیں گے۔ جب تیرا حال خدا کے ساتھ صحیح ہو گا تو وہ تجھے خود اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور ظاہری علم کی پیروی کرتے رہنا اور توجہ مقام میں نہ ہو تو اس کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ عام مریدوں کو دعویٰوں نے ہی برباد کیا۔ ایک روز یوسف بن حسین نے ذوالنونؒ سے وصیت کی درخواست کی، فرمایا، جو اوراد اور عموالات تو مسلسل عرصہ سے پڑھتا اور کرتا ہے اس سے پرہیز کر، کیونکہ ان کے ساتھ نفس مانوس ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ نفس کی مخالفت کس کام میں ہے۔ روزہ رکھنے میں یا نہ رکھنے میں۔ اگر نفس روزہ کو چاہے تو روزہ نہ رکھ اور اگر وہ افطار چاہے تو روزہ رکھ۔ کیونکہ نفس کی موافقت کرنے میں خواہ طاعت ہو یا معصیت، فتنہ ہے۔ پس ہر وہ عمل جس سے نفس مانوس ہو، یقیناً اس میں ہلاکت، تباہی اور خطرہ ہے۔

نیز ذوالنونؒ نے ان کو یہ وصیت کی۔ لَا تَسْكُنْ إِلَى مَذْجِ النَّاسِ وَلَا تَجْزَعْ مِنْ قَبُولِهِمْ وَكَرْهُهُمْ فَإِنَّهُمْ قُطَاعُ الطَّرِيقِ وَاسْكُنْ إِلَى مَا يَتَحَقَّقُ مِنْ أَحْوَالِكَ سِرًّا وَعِلْنًا۔
لوگوں کی تصریف پر مطمئن نہ ہونا کہ اپنا کام چھوڑ بیٹھے اور ان کے قبول اور رد سے نہ گھبرانا، کیونکہ وہ راستہ کے ڈاکو ہیں۔ یعنی مطلوب حقیقی تک پہنچنے میں مانع ہیں اور شریعت کے موافق جو حالات ظاہر و باطن میں تجھے پیش آئیں ان پر مطمئن اور ثابت قدم رہنا۔

یوسف بن الحسینؒ نے فرمایا،

”الْحَبِيرُ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ وَمِفْتَاحُهُ التَّوَّاضُّعُ وَالشُّوْكَالَةُ فِي بَيْتٍ وَمِفْتَاحُهَا الْكِبَرُ۔“

اے میرے بچے اپنی نسبت و رابطہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ اس حد تک درست کرنے کہ کوئی چیز اس نسبت و رابطہ کو روکنے والی اور مشغول کرنے والی نہ ہو اور اپنے دل کو لوگوں کے برا بھلا کہنے میں مشغول نہ کر، کیونکہ ساری مہمات حق تعالیٰ کی طرف سے حل ہوتی ہیں اور مخلوق حق سبحانہ کی طرف سے تیری مہمات و ضروریات کی کفایت نہیں کر سکتی اور جب تیری نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ درست صحیح ہو جائیگی۔ حق سبحانہ اپنے لطف و کرم سے تجھے ایسے طریقہ کی رہنمائی کرے گا، جو اس کے وصول کو قہتی ہو گا اور ظاہری علم اور شہادتِ نبویہ کی پیروی کو اور غلط دعویٰ سے اپنے کو بچائے رکھ۔

یہ یعنی خفاہتِ حمیدہ کے ساتھ آرام کپڑ جو کہ ظاہر و باطن میں متحقق ہو چکے ہیں۔

ساری بھلائی ایک گھر میں ہے اور اس کی کنجی خدا تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے مظاہر قدرت کے ساتھ تواضع اور انکساری کرنا ہے۔ اور ساری بُرائی ایک گھر میں ہے اور اس کی کنجی تکبر اور بُرائی ہے۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا، جب میں ذوالنونؒ سے زہمت ہونے لگا تو میں نے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیں۔ فرمایا، مخلوق کی برائیوں سے دلگیر نہ ہونا، جہاں تک ہو سکے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے حکم کی ہر چیز سے زیادہ عزت کرنا، تاکہ وہ تجھے عزت والا رکھے، یعنی اس کے احکام کی عزت و توقیر میں کمی نہ آنے دینا۔ جتنا تو اس کے حکم کو عزت دے گا اور اس کی حرمت بجالائے گا، وہ تجھے عزت دیکھا۔ اور حرمت والا بنادے گا۔

۸۶۔ حضرت عبداللہ بن حاضر قدس سرہ رحمہ اللہ یوسف بن الحسین کے ماموں ہیں۔ یوسف بن حسین کہتے تھے۔ میں ذوالنون مصریؒ کی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد رستے،

جانے کے ارادہ سے مصر سے نکلا۔ بغداد پہنچا، تو میرے ماموں عبداللہ حاضرؒ وہاں موجود تھے۔ ان کا ارادہ حج کو جانے کا تھا۔ میں ان کے پاس گیا تو بولے، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، مصر سے آیا ہوں۔ رستے جاؤں گا۔ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، بولے، تو قبول نہ کرے گا، میں نے کہا، شاید قبول کر لوں۔ کہا، مجھے معلوم ہے تو قبول نہ کرے گا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے قبول کر لوں، کہا، جب رات ہو جائے تو ”جبلہ“ کے کنارے جا کر اپنی ساری کتابیں اور جو کچھ تو نے ذوالنونؒ سے لکھا ہے ان سب کو دیا جائے ”جبلہ“ میں پھینک دے۔ میں نے کہا، ”سوچوں گا۔“ ساری رات سوچتا رہا، سوچ میں مجھے ٹیند نہ آئی اور اس پر میرا دل بالکل آمادہ نہ ہوا۔ دوسرے دن جا کر ان سے کہا، میں نے سوچ لیا، مگر میرا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ بولے، میں نہ کہتا تھا کہ تو میری وصیت قبول نہ کرے گا۔ میں نے کہا، کوئی اور بات کہو۔ فرمایا، تو وہ بھی قبول نہ کرے گا۔ میں نے کہا، قبول کر لوں گا۔ بولے، جب تو رستے پہنچے تو لوگوں سے یہ نہ کہنا کہ میں نے ذوالنونؒ کو دیکھا ہے اسے بازار نہ بنانا۔ یوسف بن حسین کہتے ہیں، میں نے کہا، میں سوچوں گا۔ آخر تمام رات یہ بھی سوچا، مگر یہ بات مجھے پہلی رات کی بات سے بھی زیادہ سخت معلوم ہوئی۔ دوسرے دن آپ کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا، یہ بات تو مجھ پر پہلی بات سے بھی زیادہ مشکل ہے، کہا، میں نے نہ کہا تھا کہ تو قبول نہ کرے گا؟ پھر خود ہی فرمایا، میں تجھے ایک بات

لے ”رستے“ ایک شہر کا نام ہے۔

ذوالنون کے نام سے اپنی دوکان نہ چمکانا۔

حیاتِ صوفیہ

کہتا ہوں۔ جس کے بغیر تیرا چارہ نہیں۔ میں نے کہا، فرمائیے۔ کہا، جب آپ اپنے گھر پہنچے، تو مخلوق کو اپنی طرف نہ بلانا، کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، بلکہ گھر پہنچ کر یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیری پاؤں پر ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ چنان کن کہ ہمیشہ زبان تو یاد من بود۔ اے موسیٰ ایسا کہ تیری زبان ہمیشہ میری یاد میں رہے اور تو جہاں بھی پہنچے تیرا گزر مجھ پر ہو۔

ابو عبد اللہ نباجیؒ نے یوسف بن الحسینؒ سے کہا،

جہاں از صداقل و راستاں خالی شدہ است۔ اگر تو انی صدق را لازم گیر در جمیع احوال نمود۔

دنیا سچوں اور سچتہ کار لوگوں سے خالی ہو چکی ہے۔ اگر ہو سکے تو تو اپنے تمام حالات میں صدق و راستی کو لازم کپڑ اور اس کا یقین کر کہ اس راہ کے مردوں کے زمرہ میں تو راہ نہ پاسکے گا۔ اور ان کے مراتب مقامات و درجات کو تو اس وقت تک پہنچ سکے گا جب تک کہ تمام مخلوق کا رد کیا ہو جائے ہوگا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خالص بندہ اس وقت تک نہ بن سکیگا جب تک کہ علالت سے مہاجرت و مفارقت اختیار نہ کرے گا۔

یوسف بن حسینؒ کہتے ہیں، کسی آدمی کی بات نے مجھے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو عبد اللہ نباجیؒ کی بات نے، کیونکہ انہوں نے مجھے جگہ کے حکم کرنے کی ہدایت کی میں نے اسے قبول کر لیا۔

۸۷۔ حضرت ابوثابت الرازیؒ | مشاہیر علماء و فقہاء و قضاہ سے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ایک بچہ کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ یوسف بن حسین وہاں سے گزرے

اور مجھے کہا۔ "شرم نہ داری کہ مخنثے راقراں تعلیم کُنی"۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک بچہ کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ کو دکھ خرد بہشتی را چنین گوید۔ ایک معصوم بہشتی بچے کو یہ ایسا کہتے ہیں۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ میں نے اس بچہ کو ہیچڑوں کے ساتھ دیکھا۔ میں یوسف بن الحسینؒ کی خدمت میں گیا اور مرید ہونے لگا۔

۸۸۔ حضرت سمنون بن حمزہ المحب الکذاب قسیرؒ | دوسرے طبقہ سے ہیں۔ محبت کے امام تھے۔ کنیت ابو الحسن یا ابوالقاسم ہے۔ خود کو کذاب کا لقب دیا۔

جو کوئی انھیں اس لقب سے نہ پکارتا اس کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ محبت کے علم میں کیا تے روزگار تھے۔ ساری عمر عشق و

ملہ یعنی جہاں بھی تو ہو تیرے پیش نظر میں رہوں۔

ملہ کسی دوسری چیز کے ساتھ بندھی ہوئی یا ٹکلی ہوئی کوئی شے۔

ملہ جاہ سے مراد جاہ جلال یعنی شان و شوکت اور باعزت بلنہ کی تمنا رکھنا۔

محبت کے متعلق ہی کلام کرتے رہے اور سنا تے رہے۔ سری سقطیؒ، ابو احمد غلامیؒ، محمد بن علی القصابؒ سے صحبت تھی۔ جنیدؒ اور نوریؒ کے ہم عصر تھے۔ بعض نے جنیدؒ سے پہلے اور بعض نے جنیدؒ کے بعد دنیا سے ان کے رخصت ہونے کے متعلق کہا ہے۔ (واللہ اعلم)

سمنونؒ نے کہا، آدمی کی محبت اس وقت تک خالص اور صاف نہ ہوگی جب تک برائی سارے جہاں پر نہ رکھے۔ اور فرمایا، **أَوَّلُ وَصَالِ الْعَبْدِ لِلْحَقِّ هِجْرَانُهُ لِنَفْسِهِ وَأَوَّلُ هِجْرَانِ الْعَبْدِ لِلْحَقِّ مَوَاصَلَتُهُ لِنَفْسِهِ**۔ حق تعالیٰ سے آدمی کے واصل ہونے کی ابتداء اس کا اپنے کو چھوڑ دینا ہے۔ بندے کی حق تعالیٰ کے چھوڑ دینے کی ابتداء اس کا اپنے نفس کی پیروی اور اس کے ساتھ موافقت کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ملنے کی ابتداء اس وقت سے ہوتی ہے جب کوئی اپنے نفس سے ہجرت اختیار کرنے لگتا ہے اور یہ اس امر کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے نزدیک ہو رہا ہے۔ اور جب کوئی اپنے نفس سے میل کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے۔ ایک روز لوگوں نے دجلہ کے کنارے حضرت سمنونؒ کو اس حال میں دیکھا کہ لکڑی کی چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی۔ جسے وہ اپنی ران پر مارتے تھے وہ پھٹ گئی تھی اور اس سے خون بہہ رہا تھا، مگر انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ اور اس حال میں وہ یہ بیت رہے تھے۔

كَانَ لِي قَلْبٌ أَعْيَشُ بِهِ
ضَاعَ مِنِّي فِي تَقَلُّبِهِ
رَبِّ فَارْدُوهُ عَلَيَّ فَقَدْ
مَنَاقَ صَدْرِي فِي تَطَلُّبِهِ
وَأَغِثْ مَا دَامَ لِي رَمَوِي
يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِ بِهِ

۱۔ ایک وقت میرے لیے دل تھا کہ میں اس کے ساتھ جیا کرتا اور زندگی کے مزے لیتا تھا۔ اب وہ مجھے چھوڑ

لے چے خود فراموشی کہتے ہیں۔

۲۔ خلاصہ آنکہ اپنے نفس سے ہجرت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی نشانی ہے اور نفس سے میل اور اس کی خواہشات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ سے دوری کی پہلی نشانی ہے۔

چلا گیا کہ اس نے کسی اور کو یاد بنالیا۔

۲۔ اے میرے پروردگار تو اس کو پھر میرے پاس بھیج دے کہ میں اس کی تلاش میں تنگ آچکا ہوں اور میری ہمتیں

جواب دے چکی ہیں۔

۳۔ اے وہ فریاد رس، جس کی جناب میں لوگ فریادیں لے جاتے ہیں۔ جب تک مجھ میں زندگی کی رقی باقی ہے

میری فریاد رسی کرتا رہے۔

کہتے ہیں سمنوں نے ایک دن یہ دو بیت پڑھے۔

تَرِيدُ مِنِّي اخْتِبَارَ سِرِّي
وَقَدْ عَلِمْتَ الْمُرَادَ مِنِّي
وَلَيْسَ لِي فِي سَوَاكَ حَظٌّ

فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي

۱۔ تو میرے دل کا امتحان کرنا چاہتا ہے، باوجودیکہ تو جانتا ہے میری مراد اور میرا مطلوب تو ہے۔

۲۔ اور میرے لیے تیرے علاوہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو جس طریقہ پر چاہے مجھے آزمائے۔ (خواہ ہلار کے

ساتھ امتحان کر یا نعمت کے ساتھ)

اسی وقت پیشاب کی بندش میں ان کا امتحان ہوا تو زبان پر شکوہ نہ لائے۔ صبر کرتے رہے۔ کسی پر ظاہر نہ کیا۔ آخر رات کو ان کے کئی مریدوں نے خواب میں دیکھا کہ سمنوں گریہ زاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شفا مانگ رہے ہیں۔ جب سمنوں کو یہ معلوم ہوا تو سمجھ گئے کہ اس بیماری کو بھیج کر آدابِ عبودیت سکھانا اور مجھ سے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرانا چاہتا ہے نہ کہ ستر حال ہے۔

سمنوں مکتبوں کے گرد گھومتے پھرتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے۔ اَدْعُوا الْعَلَمَ الْكَذَّابَ، بھجوا! اپنے کذاب

بچا کے لیے دعا کرو۔

ایک شخص نے انہیں دیکھا، سر نیچے کیے بیٹھے ہیں، تنھوڑی دیر بعد سر اٹھایا۔ ٹھنڈی سانس لی اور یہ بیت پڑھا۔

تَرَكْتُ الْقَوَادَّ عَلَيْنَا يُعَادُ

وَشَرَدْتُ لَوْمِي فَمَالِكُ رُقَادُ

حیاتِ صوفیہ

میں نے دل کو ایسا بیمار بنایا کہ اس کی عیادت کی جاتی ہے اور میں نے اپنی نیند کو جھگا دیا۔ پس میرے لیے سونا اور آرام کرنا ختم ہو گیا۔

ابوالاحمد القلانسیؒ نے بیان کیا کہ رات دن کے اندر حضرت سمونؒ کا معمول پانچ سو رکعت نماز پڑھنے کا تھا۔ جسے وہ پابندی سے پورا کرتے تھے۔ کسی نے آکر کہا کہ بغداد میں ایک آدمی نے فقرا پر چالیس ہزار درہم خرچ کیے ہیں بھرتہ سمونؒ نے فرمایا، ہم رقم خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابوالاحمد! جب ہم کو اس کی استطاعت نہیں تو چل کسی گوشہ میں جا کر ایک ایک درہم کے بدلے ایک ایک رکعت نماز پڑھیں۔ چنانچہ ہم مدائن کے شہر میں چلے گئے۔ وہاں جا کر چالیس ہزار رکعت نماز پڑھی۔

علامہ الخلیل ایک ریاکار شخص تھا جو خلیفہ کے سامنے اپنے آپ کو صوفی بنا کر پیش کرتا تھا اور مشائخ اور درویشوں کی طرف سے ہمیشہ ناپسندیدہ باتیں خلیفہ کو سنچاتا تھا تاکہ خلیفہ کی نظر میں وہ گرجا میں اور اس کے ہاں میرا بھرم رہے اور میرے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہو۔

ایک دن حضرت سمونؒ پر ایک عورت کی نظر پڑی۔ اس نے خود کو سمونؒ پر پیش کیا۔ سمونؒ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ عورت حضرت جنیدؒ کے پاس گئی اور کہا، سمونؒ سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ حضرت جنیدؒ کو یہ بات بُری لگی۔ اس پر ناراض ہوئے اور اسے سختی سے روک دیا۔ وہ عورت علامہ الخلیل کے پاس گئی۔ جیسے عورتیں تہمت لگایا کرتی ہیں۔ سمونؒ پر اس نے تہمت دھری۔ علامہ الخلیل کو موقع ہاتھ آیا۔ خلیفہ کے کان بھرے اور سمونؒ کے خلاف بھڑک دیا۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ سمونؒ کو قتل کر دو۔ جب جلا دلائے اس نے چاہا کہ اس کے قتل کا حکم دوں، مگر اس کی زبان بند ہو گئی اور سمونؒ کے قتل کرنے میں دیر ہو گئی۔ رات کے وقت خلیفہ کو خواب آیا کہ تیرے ملک کا زوال اس کی حیات کے زوال میں ہے۔ دوسرے روز حضرت کو بلایا اور معافی چاہی۔

ابو فارسؒ نے سمونؒ کے یہ شعر پڑھ کر سنائے۔

وَكَانَ فَوَادِي خَالِيًا قَبْلَ حُتْبِكَ

وَكَانَ بِذِكْرِ الْخَلْقِ يَلْهُو وَيَمْنَحُ

فَلَمَّا دَعَا قَلْبِي هَوَاكَ إِجَابَةً

فَلَسْتُ أَرَاهُ عَنْ فَنَائِكَ يَنْبَحُ

رُمِيتْ بِمَيْتٍ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ كَادِبًا
وَ اِنْ كُنْتُ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِكَ اَفْرَحُ
وَ اِنْ كَانَ شَيْءٌ فِي الْبَلَدِ بِاَسْرِهَا
اِذَا غَبِثَ عَنْ عَيْنِي بِعَيْنِي يَمْلَحُ
فَاِنْ شِئْتَ وَاصْلِنِي وَ اِنْ شِئْتَ لَا تَقْصِلْ
فَلَسْتُ اَرَى قَلْبِي بِغَيْرِكَ يَصْلَحُ

ترجمہ :- ۱۔ اور میرا دل تمہاری محبت سے پہلے فارغ تھا اور وہ مخلوق کے ذکر کے ساتھ کھیلتا اور دلچسپی لیتا تھا۔

۲۔ پس جب تیری محبت نے میرے دل کو دی تو اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت سے میں اس کو نہیں دیکھتا کہ وہ تیرے گھر کے چوک سے ہٹ کر کہیں اور جاتا ہو۔

۳۔ مجھے تیری جدائی کی مار پڑے اگر میں جھوٹا ہوں یا میں دنیا میں تیرے غیر سے خوش ہوتا ہوں۔

۴۔ اگر سارے جہان کی چیزوں میں کوئی چیز بھی میری آنکھ کو اچھی لگتی ہو جبکہ تو میری نظر کے سامنے نہ ہو۔

۵۔ پس تیری مرضی ہے کہ تو مجھ سے وصل (میل) کرے یا نہ کرے۔ ہاں میں اپنے دل کو نہیں دیکھتا کہ وہ تیرے غیر سے صلح کرے گا اور اس سے خوش ہوگا۔

۸۹۔ حضرت مَیْمُونُ الْمَضْرُوبِ رحمۃ اللہ علیہ | بڑے باکرامت بزرگ گزرے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا۔ سماع میں آتے تو ایسا حال وارد ہوتا کہ اس میں سفید ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے اس کی وجہ

پوچھی تو فرمایا، اگر تم لوگ اس حال سے واقف ہو جاؤ جس سے میں واقف ہوں تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ۔

کہتے ہیں ان کے پاس ایک توڑا تھا۔ جس چیز کی انہیں ضرورت پیش آتی اس میں ہاتھ ڈالتے اور نکال لیتے تھے۔

۹۰۔ حضرت علی بن سہل بن الاطر الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ | طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ کنیت ابو الحسین ہے۔ اصفہان کے قدیم مشائخ سے ہیں۔ محمد بن یوسف النباء کے

شاگرد، جنید کے اقران سے تھے۔ اور دونوں کے درمیان خط و کتابت رہی ہے۔ ابو تراب نجاشی کی صحبت میں رہے۔ اور ان کی بڑی بڑی ریاضتیں ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانے پینے سے بیس دن تک رک جاتے تھے اور وہ راتیں کھڑے

ہو کر گزارتے تھے۔ باوجودیکہ ان کی نشوونما ناز و نعم یعنی خوشحالی میں ہوتی۔

حضرت علی بن سہلؓ نے فرمایا، مناسب نہیں کہ لوگ ہمارے سامنے ان حضرات کو درویش کہیں، کیونکہ یہ لوگ تو تو نگہ ترین خلایق ہیں۔

شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ قیمتی پوشاک دنیا داروں کو دیتے ہیں۔ سادہ کپڑے درویشوں کو، مگر طعام پاکیزہ اس جماعت کو دیتے ہیں اور کھانے کی حقیقی لذت درویشوں کو ہی دیتے ہیں۔ حضرت علی بن سہلؓ نے فرمایا: اَعَاذَنَا اللّٰهُ وَ اَيَاكُمْ مِنْ غُورِ حَسَنِ الْاَعْمَالِ مَعَ فَسَادِ بَوَاطِنِ الْاَسْرَارِ۔ اللہ ہمیں اور تمہیں نیک عملوں پر دھوکہ کھانے اور ان پر چھوٹے نہ سامنے سے بچاتے۔ جبکہ ہمارا اندرونی حال خراب ہو۔

اور فرمایا، اَلتَّصَوُّفُ التَّبَرُّؤُ عَمَّنْ دُونَهُ وَ التَّخَلُّقُ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ "تصوف یہ ہے کہ اللہ سے جو کم ہو اس سے بیزار اور بے تعلق ہو جائے اور اس کے ماسوا سے اس کا دل خالی ہو جائے۔

کسی نے توحید کی حقیقت پر بھی نور فرمایا، قَرِيبٌ مِّنَ الظُّنُونِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْحَقَائِقِ۔ "خیالات کے اعتبار سے نزدیک ہے اور حقیقتوں کے لحاظ سے دُور ہے۔ اور کسی کا یہ شعر پڑھا،

فَقُلْتُ لِاصْحَابِي هِيَ الشَّمْسُ صَنُوعُهَا قَرِيبٌ

وَلَكِنْ فِي تَنَادُلِهَا بَعْدُ

میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ سورج لہے ہے۔ اس کی روشنی اور شعاعیں تو قریب ہیں، لیکن اس کو ہاتھ لگانا اور اس تک پہنچنا بعید اور ناممکن ہے۔

حضرت علی بن سہلؓ کہا کرتے تھے۔

"لَيْسَ مَوْتِي كَمَوْتِ أَحَدِكُمْ اِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَ اِجَابَةٌ اُدْعَا فَاُجِيبُ"

میں ایسے نہیں مرنے والا جیسے تم لوگ مرتے ہو۔ میرا مرنا دعوت اور قبول دعوت ہوگا۔ مجھے بلایا جائے گا تو میں "لیک" کہتا ہوا قبول کروں گا۔

"فَكَانَ كَمَا قَالَ كَانَ يَوْمًا قَاعِدًا فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ لَبَيْكَ وَ وَقَعَ مَيِّتًا"

پس ایسا ہی ہوا جیسے انھوں نے کہا تھا۔ ایک دن وہ جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کہا، لَبَيْكَ

حاضر ہوں اور مر کر گر پڑے۔

لے سوچ سے مراد میرا مطلوب اور محبوب ہے جو آفتاب کا حکم رکھتا ہے اس بات میں کہ اس کی روشنی اور اس کا اثر قریب ہے، لیکن اس کی ذات تک پہنچنا ناممکن ہے۔

۹۱۔ حضرت محمد بن یوسف بن معدان رحمۃ اللہ علیہ محمد بن یوسف بن معدان البزار کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔
 کہتے ہیں، انہوں نے خود سن کر تین سو شیوخ سے حدیثیں

لکھیں۔ اس کے بعد ابادت، خلوت اور مخلوق سے القطار ان کی طبیعت پر غالب ہوا۔ سفر مکہ کے ارادہ سے نکلے،
 راستہ میں جنگل کو تجربہ کے قدم سے طے کیا۔

کہتے ہیں کہ وہ دن میں راج گیری کرتے، جو کچھ مزدوری پاتے تھوڑا سا خود پر خرچ کرتے باقی مساکین و فقراء میں خیرات کر
 دیتے۔ باوجود اس محنت و مزدوری کے ایک قرآن روزانہ ختم کرتے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو پہاڑ کی جانب چلے جاتے
 صبح تک وہیں رہتے۔ زیادہ تر رات میں یہی کہتے، خداوند ایا مرا آشنائی و شناسائی و معرفت خود روزی کن یا کوہ رافران وہ تا
 بر سر من فرد آید، خداوند ایا تو مجھے اپنی شناخت و معرفت عطا فرمایا پہاڑ کو حکم دے کہ وہ میرے سر پر گر پڑے، کیونکہ
 بغیر تیری معرفت کے میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔

انہوں نے فرمایا، جب میں مکہ میں آیا، تو بہت سے بزرگوں کو مقام ابراہیم پر بیٹھے دیکھا۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ
 گیا۔ قرآن پڑھنے والے نے یس اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میرے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ فریاد کرنے لگا۔ بزرگوں نے قاری سے
 کہا، "بس کر" پھر مجھے کہا، اے جوان تجھے کیا ہوا کہ تو اس قدر جوش میں آگیا اور شور مچانے لگا۔ حالانکہ قاری نے ابھی کوئی
 آیت بھی نہ پڑھی تھی۔ میں نے کہا، "يَا سَمِيعُ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُونَ وَيَا سَمِيعُ قَامَتِ الْأَشْيَاءُ وَكُفِيَ
 يَا سَمِيعُ اللَّهُ سَمَاعاً" اسی کے نام سے ہی آسمان و زمین قائم ہیں اور ساری چیزیں بھی اسی کے نام سے ہی قائم ہیں
 اور اللہ کا نام سن لینا ہی کافی ہے۔

سارے بزرگ کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے درمیان بٹھالیا اور میری عزت و تکریم کی۔

حضرت محمد بن یوسف نے فرمایا، مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ تر میں یہی دعا کرتا،

"یا رب دل مرا بخود آشنائی و شناسائی وہ، یا جان مرا بستاں کہ مرا بے شناخت تو بجان حاجت نیست۔ لے رب

میرے دل کو اپنی معرفت و دوستی دے یا میری جان لے لے کہ تیری معرفت کے بغیر مجھے جینے کی ضرورت نہیں۔

خواب میں دیکھا کہ کتنے والا کہہ رہا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تو ایک مہینہ کے روزے رکھ اور کسی سے کلام نہ کر۔ اس

کے بعد نرم نرم پر آ اور اپنی مراد مانگ۔" پس میں نے ایسا ہی کیا۔ جب مہینہ پورا ہو گیا۔ میں نرم نرم پر آیا دعا کی تو نرم نرم کے کنوئیں

سے ہاتھ کی آواز آئی اور یہ کہا،

ہاتھ غیبی آواز یعنی آواز سننے، مگر آواز دینے والا نظر آئے۔

حیاتِ صوفیہ

”يَا اَبْنَ يَوْسَفَ اخْتَرِ مِنَ الْأَمْرِينِ وَاحِدًا اَتَيْمًا أَحَبَّ إِلَيْكَ الْعِلْمَ مَعَ الْغِنَى
وَالدُّنْيَا أَمْ الْمَعْرِفَةَ مَعَ الْفَقْرِ وَالْفَقْرَ“

ترجمہ: اے ابن یوسف دو چیزوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو ایک کو اختیار کر یا تو دولت اور دنیا کے ساتھ علم لے لے۔
یا تنگی اور فقر کے ساتھ معرفت“

میں نے کہا، میں فقر و تنگی کے ساتھ معرفت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد چارہ زم زم سے آواز آئی۔ ”قَدْ أُعْطِيتَ
قَدْ أُعْطِيتَ“ تجھے دے دیا گیا، تجھے دے دیا گیا۔

کہتے ہیں، حضرت جنیدؒ ان کے فضل و کمال کے معترف تھے۔ ایک خط میں انھوں نے شیخ علی بن سہل کو لکھا۔
”سَلِّ شَيْخُكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا الْغَالِبُ عَلَيْكَ“ اپنے شیخ ابو عبد اللہ سے پوچھ کہ آپ پر کیا غالب ہے؟ علی بن سہلؒ
نے آکر پوچھا، تو فرمایا کہ اسے لکھ دے، ”وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ“ اللہ غالب ہے اپنے کام پر۔

۹۲۔ حضرت محمد بن فوزہ رحمہ اللہ

کنیت ابو جعفر ہے۔ محمد بن یوسف بنار کے شاگردوں میں سے ہیں۔
”كَانَ مُجْتَهِدًا قَوِيًّا فِي الْعِبَادَةِ سَخِيًّا فِي الْبَذْلِ وَالْعَطِيَّةِ“

عبادت و بندگی میں سخت مجاہدہ کرنے والے، خرچ کرنے اور تحائف دینے میں سخاوت کرنے والے تھے۔ ہر روز تین قرآن
ختم کرنا ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ باپ کے ورثہ سے بہت مال و دولت ان کے حصہ میں آئی۔ جسے وہ سالہا سال اپنے
مرشد محمد بن یوسف اور ان کے گھر والوں پر خرچ کرتے رہے اور شیخ کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی کہ ان کے گھر کا خرچ
کون اٹھاتا ہے۔

محمد بن فوزہؒ نے اپنے ایک دوست سے حضرت کے گھر کا خرچ اور گھر کی ضروریات ان کے گھر پہنچانے کے
متعلق کہا اور کہا کسی کو علم تک نہ ہو کہ خرچ کون کرتا ہے؟ جب کئی سال گزر گئے تو محمد بن یوسف نے بڑے اصرار کے ساتھ
محمد بن فوزہؒ کے دوست سے پوچھا، ”کون شخص ہے جو میرے بال بچوں اور کنبہ کی کفالت کرتا ہے؟“ اس نے کہا، محمد
بن فوزہؒ۔ یہ سن کر محمد بن یوسف نے فرمایا، ”جَزَاهُ اللَّهُ عَنِّي بِأَفْضَلِ الْجَزَاءِ“ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے بہتر سے
بہتر جزا دے۔

لے یعنی حق تعالیٰ مجھ میں جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ کہیں اس کے مظاہر قدرت میں سے ایک ہوں۔ پس وہ میرا تصرف
ہے اور کوئی حال میرے اندر تصرف نہیں کرتا۔

ایک آدمی نے کہا کہ میں نے محمد بن فاذہ کو سردی کے موسم میں ایک کرتہ میں بیٹھے دیکھا۔ میں نے اُن سے کہا، آپ کو سردی نہیں لگتی؟ بولے، اپنا ہاتھ (میرے کرتے کے اندر) لا اور لا الہ الا اللہ کہہ۔ میں نے ان کے کرتے کے اندر ہاتھ رکھا اور لا الہ الا اللہ کہا، دیکھا کہ گرمی سے وہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔

۹۳۔ حضرت سہل بن علی المزنی قدس سرہ

حضرت سہل بن علی بن عبد اللہ بن مبارک کی خانقاہ گئے تو کہا، آپ نے یہ گانے والی باندیوں کو سنگھار کر داکر کوٹھے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ انہیں نیچے آنے کی ہدایت کیوں نہیں کرتے؟ ابن المبارک نے فرمایا۔ ”ایسا ہی کروں گا۔“ جب سہل بن علی باہر گئے تو حاضرین سے کہا، کوشش کرو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ ابھی ابھی دنیا سے رخصت ہو چاہتا ہے۔ جو کچھ اس نے میرے کوٹھے پر دیکھا ہے یہ جنت کی حویں ہیں جو اس کی پدیرائی کے لیے بہشت سے بھیجی گئی ہیں۔ اور وہ جھوٹ بھی نہیں کہتا۔ حضرت سہل خانقاہ سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ وصال پا گئے۔

سہل بن علی سے پوچھا گیا۔ اللہ کی غنایات و انعامات جو بندہ کو دیئے جاتے ہیں سب سے بہتر کون سا انعام ہے۔ فرمایا، ”دل کی فراغت۔“

حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نَعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الرِّقَّةُ وَالْفَرَاغَةُ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ زیادہ آدمی اس میں گھاٹے میں ہیں۔ وہ صحت ہے اور فراغت۔

حضرت علی بن سہل نے یہ بھی فرمایا، ”الْفَرَاغُ بَلَاءٌ عَرِيسٌ الْبَلَاءُ“ فراغت بلاؤں میں سے ایک بلا ہے اور آزارتوں میں سے ایک آزار ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، جس شخص پر تقویٰ غالب نہ ہو اس کے لیے کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا فارغ رہنے سے بہتر ہے۔ ایسے آدمی کو فارغ نہ رہنا چاہیے کہ نہ لٹی اور نہ کھٹے رہنے میں اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، لیکن جو متقی و پرہیزگار اور اہل دل ہے اس کے لیے فراغت بے بہا دولت ہے، فراغت دل خانہ صحت حق است، سبحانہ و تعالیٰ

لے فراغت بلاؤں میں سے ایک بلا ہے۔ جو اس حدیث سے مطابق نہیں ہوتی جو ابھی ابھی بیان کی گئی ہے کہ دو نعمتیں ان میں زیادہ لوگ گھاٹے میں ہیں صحت اور فراغت۔ اس حدیث میں فراغت کو نعمت بتایا ہے شیخ الاسلام نے ان دونوں کے درمیان مطابقت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ فراغت صحت اور بلا ہے غیر متقی کے لیے کیونکہ یہ شخص اس فراغت کے سبب اور حجاب کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پس اس شخص کے لیے مشغولی بہتر ہوتی ہے تاکہ اسکو بعد کے اسباب کی تحصیل کیلئے فرصت نہ ملے اور متقی کیلئے فراغت نعمت ہے۔ وہ اس کو قرب کے اسباب کا سرمایہ بناتا ہے۔

درویشی دکانِ این کار۔ "فراغتِ دل حق تعالیٰ سے ملنے اور اس کی ملاقات کا گھر ہے اور درویشی اس کام کی دکان ہے۔
 ابن جریرؒ کہتے ہیں، جس کی عزیمتِ رخصت پر پہنچتے نہیں اس کا ترقی کی جانب رُخ نہیں۔ "ہر کہ اور طریقِ عزیمت
 اور برزیاوتِ روئے نیست۔" یعنی جو شخص ترقی کا طالب ہے اس پر لازم ہے کہ عزیمت پر عمل کرے نہ رخصت پر۔
 ۹۴۔ حضرت علی بن حمزہ الاصفہانی الحلاج رحمہ اللہ نے فرمایا، "یہ منصور حلاج کے علاوہ
 دوسرے بزرگ ہیں، خود کہتے ہیں، محمد بن یوسف بنار

کا سر یہ ہوں۔ عرصہ تک ان کی خدمت میں رہا۔ اُن کے واقعات اور ان کی باتیں لکھتا رہا۔ آخر حج کے لیے چلا گیا۔ جب
 واپس آیا، بصرہ پہنچا تو محمد بن یوسف کی وفات کی خبر بصرہ پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا
 میں نے کہا، میں اصفہان میں نہ رہ سکوں گا، اور بصرہ میں سہل تستریؒ کے مریدوں کے پاس ٹھہروں گا۔ وہ لوگ اپنے پیر مرشد
 کی باتیں اور واقعات سناتے۔ جب یہ باتیں ہوئیں اور مجھے کوئی بات اچھی لگتی تو میں ان سے کہتا۔ مجھے لکھ دو کیونکہ میں
 اُمّی ہوں۔ وہ لکھ دیتے۔ ایک دن پانی پر بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ میرے پاس جو لکھا ہوا تھا وہ میری آستین سے نکل کر پانی
 میں گر گیا اور ضائع ہو گیا۔ مجھے سخت رنج ہوا کہ اتنے عرصہ کا جمع کیا ہوا خزانہ برباد ہو گیا۔ اسی روز سہل تستریؒ کو خواب
 میں دیکھا، وہ مجھے فرما رہے تھے۔ "تجھے اس کا صدمہ ہے کہ تیری محنت پانی میں ضائع ہو گئی۔" میں نے کہا، ہاں اے
 استاد! فرمایا، تو ان باتوں کی دوستی کے حق کو اور اللہ کے حق اور اللہ کے دوستوں کے حق کو اپنے سے کیوں طلب
 نہیں کرتا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن کیا کروں۔ مجھے اس مسودہ کے ضائع ہونے کا بہت صدمہ ہے۔ اس پر صبر کرنا
 میری طاقت سے باہر ہے۔ حضرت سہلؒ سے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں تو اسی خواب میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھا کہ اصحابِ صفہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لارہے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں دوڑتا ہوا خوشی
 خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچا۔ مجھے دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، چراغِ گوئی
 اس صدیقِ راجحی سہل تستریؒ را کہ دوستی این طائفہ و این سخنان عین حقیقت است ہاں۔ اس صدیق یعنی سہل تستریؒ سے
 تو کیوں نہیں کہتا، اس جماعت کے ساتھ اُلفت رکھنا اور ان کی باتوں سے محبت رکھنا۔ عین حقیقت است ہاں۔

یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے درویشی اختیار کی جاتی۔ تمام نیک اعمال کی جزا و ثواب ہے لیکن ان سے اس کی ملاقات نہیں
 ہوتی۔ ملاقات کے لیے درویشی ذریعہ ہے۔

لے ان باتوں کے اور اس کے دوستوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں تجھے ان کے ادا کرنے کا فکر نہیں۔

اصل میں خدا کے ساتھ محبت رکھنا ہے۔

علی بن حمزہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہنے کے لیے تشریف لاتے ہوں۔ جب پہلے نے آنحضرت سے یہ سنا تو کہا، استغفر اللہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور خوشی سے میری آنکھ کھل گئی۔

شرح الاسلام نے فرمایا،

دوستی این کار این کارست، نزدیک است
 قریب ہے کہ اس کام پر انکار کرنا یہ بھی کام ہو،
 کہ کار این کار بود کہ از حقیقت بیچ چیز مجاز نزد
 کیونکہ حقیقت سے کوئی چیز مجاز تک نہیں جاتی یہ
 غلام الخلیل جو محققین صوفیہ کو اذیتیں دیتا تھا اور ان پر الزام تراشیاں کرتا تھا آخر عمر میں وہ کوڑھی ہو گیا۔ اس طائفہ
 کے ایک بزرگ نے اس کا حال سنا تو کہا، یقیناً کسی کچے اور ناپختہ صوفی نے اس پر توجہ ڈال کر بیمار کر دیا ہے، مگر اس
 نے اچھا نہیں کیا۔ کیونکہ وہ (غلام الخلیل) اس جماعت کی مخالفت کرتا تھا اور ان سے دشمنی رکھتا تھا۔
 گاہ گاہ اعمال ایشاں برے انجام می گرفت۔ کبھی کبھی ان کے کام بھی ظاہر میں اختیار کر لیا کرتا تھا۔ خدا اسے شفا دے
 اس بزرگ کی بات لوگوں نے غلام الخلیل سے کہہ دی تو غلام الخلیل نے یہ بات سُن کر توبہ کی اور جو کچھ بھی اس کے پاس اُٹا
 تھا مشائخ کے پاس بھیج دیا۔ مگر انھوں نے قبول نہ کیا۔ دیکھ لے! اس جماعت کے انکار نے آخر اس مرد کو توبہ تک
 پہنچا دیا۔ پس جو شخص ان حضرات کا اقرار کرنے والا اور ان کا متعرف ہو گا۔ وہ کہاں پہنچے گا۔

۹۵۔ حضرت علی بن شعیب السقاقدسیؒ
 ہیں۔ کہتے ہیں علی بن شعیب نے احرام باندھ کر بچپن ج کیے

اور ہرمیل پر دو رکعت نماز نفل پڑھتے۔ لوگوں نے اس نماز کی وجہ پوچھی، یہ نماز کیسی ہے؟ فرمایا، لَيْشْهَدُ وَمَنْفَعٌ لَهُمْ
 لے کیونکہ اس کام کا انکار اس کام کے تصور کا متلزم ہے اور اس کام کا تصور یہ بھی کام ہے۔ یعنی اس سے بھی کام بن جاتا ہے۔ کہ
 نفرت و عداوت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

۷۔ ناپختہ صوفی۔ یعنی صوفیہ میں جو حضرات بالغ اور پختہ ہوتے ہیں وہ اپنی توجہ اور ہمت کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کرتے
 اس بنا پر کہ بلوغ بکال کا مطلب بندگی کے مقام میں پہنچنا ہے اور بندگی کے مقام کا مقتضار اطاعت یعنی تصرف نہ کرنا ہے مگر
 مبعوض کی اجازت سے۔

تاکہ وہ اپنے واسطے منافع کمائیں۔ اس منافع من است از حج من باد۔ یہ میرے حج کا منافع ہے جس کے قصد سے میں جا رہا ہوں۔

۹۶۔ حضرت علی بن موقوف البغدادی رحمۃ اللہ علیہ | قدیم مشائخ عراق میں سے ہیں۔ ذوالنون مصری کو انہوں نے دیکھا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، علی بن موقوف نے چوتھر حج کیے۔ ایک دن جب حج سے فارغ ہوئے تو بڑے افسوس سے اپنے دل میں کہا، میں آتا اور جاتا ہوں، مگر پتہ نہیں میرے دل اور وقت کی کوئی قیمت بھی ہے یا نہیں۔ رات کو حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں۔ اے موقوف کے بیٹے کیا تو اس آدمی کو اپنے گھر بلا لے گا؟ جسے تو نہ چاہے گا؟ اگر میں تجھے نہ چاہتا تو نہ تجھے بلاتا اور نہ یہاں پہنچاتا۔

حضرت علی بن موقوفؒ نے کہا تھا۔ خداوند! اگر تجھے میں دوزخ کے ڈر سے پوچتا ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے۔ اور اگر بہشت کی امید اور اس کے لالچ سے تیری بندگی کرتا ہوں تو مجھے ہرگز اس میں جگہ نہ دے۔ اگر محض تیری محبت سے بندگی کرتا ہوں تو مجھے اپنے حُسن کا جلوہ دکھا دے، پھر اس کے بعد جو چاہے کیجئے۔

۹۷۔ حضرت ابوالاحمد القلانسی رحمۃ اللہ علیہ | ان کا نام مُصَنَّب بن احمد البغدادی ہے۔ کہتے ہیں اصل میں یہ

”مرو“ کے رہنے والے تھے۔ حضرت جنیدؒ اور حضرت رویمؒ کے ہم عصر تھے۔ تاریخ میں ہے کہ ابوالاحمد قلانسیؒ نے ۲۹۰ھ میں حج کیا اور حج کرنے کے چند دن ہی بعد مکہ میں انتقال کر گئے۔ ابوالاحمد قلانسیؒ گفتے۔ روز سے درمیان قوم بودم گفتم کہ ازار من، در میان سخن از من بیریدند از کہ تو گفتی آن من ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، صوفیوں کے یہاں دستور نہیں ہے کہ تو کہے ازار من یا نعلین من، میری چادر یا میرا جوتا۔ ان کا دستور یہ ہے کہ وہ دوستوں کے اندر اپنے کو کسی چیز کا مالک نہیں دیکھتے مگر ظاہر کی ضرورت ہے۔

شیخ شیروانی کہتے ہیں، کہ جب صوفی کہے، نعلین من یا ازار من۔ میری جوتیاں یا میری چادر۔ تجھے چاہیے کہ تو اس میں دیکھے۔ یعنی ان حضرات کے لیے ملک نہیں ہوتی۔ اس نسبت کو یہ حضرات مجازاً کہتے ہیں، ورنہ ان کا کچھ نہیں ہوتا سب چیزوں کا مالک حقیقتہً اللہ جل شانہ ہے۔

۱۔ میں ایک دن صوفیہ کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری زبان سے نکلا میری چادر۔ ابھی میں پوری بات نہ کرنے پایا تھا۔ ان حضرات نے میری وہ بات پوری نہ ہونے دی۔ بات کاٹتے ہوئے کہا، تو یہ کہتا ہے؟ وہ میری۔

حیاتِ صوفیہ

احمد قلانی جب بیمار ہوئے اور موت کا وقت قریب آیا، تو کہا، ”الہی اگر تیرے یہاں میری قدر اور کوئی مقام ہے تو مجھے دو منزلوں کے درمیان موت دیجئے۔ آخر کار ایسا ہوا کہ کوئی ضرورت پیش آئی اور ان کو محض ملے کر چلے تاکہ دوسری جگہ پہنچ جائیں، لیکن شیخ راستہ ہی میں فوت ہو گئے۔

۹۸۔ حضرت ابو الغریب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ عشقِ الہی میں خاص مقام رکھتے تھے۔ عشق میں عینِ جمع کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ صوفیہ کرام انہیں حلوی بھی کہتے تھے۔ شیخ

ابو عبد اللہ خلیفہ انہیں دوست رکھتے۔ ان سے محبت کرتے اور ان سے دل بستگی بھی فرما لیتے تھے۔ ایک دن شیراز میں وہ اپنی زندگی سے ناامید ہو گئے۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہنے لگے اللہ کے واسطے مجھے تم سے کام ہے کیا اسے پورا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، فرمایا، جب میں مجاہد تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ دوست اس بات پر حیران رہ گئے۔ شیخ نے کہا، آپ نے یہ کیا کہا؟ بولے، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر تیرے یہاں میری کوئی قدر و منزلت ہے تو جب مجھے موت آئے طریق میں آئے۔ اب میں شیراز میں مر رہا ہوں، میں نے جانا کہ ان کے یہاں میری کوئی قدر نہیں۔ پاس بیٹھنے والوں کا بیان ہے کہ اسی وقت ان پر صحت کے آثار نمودار ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور طریق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک صوفی کا بیان ہے کہ میں طریق میں ان کی طرف گیا تو دیکھا ان کی دونوں رانیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کی سروں سے رانوں تک کا گوشت پھٹا ہوا تھا اور پیپ اور خون بہہ رہا تھا اور ان کی حالت عجب تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کس حال میں ہیں؟ کہا، ”جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اب تک میں نے یہ نہیں کہا، مثنیٰ القسریؒ

۹۹۔ حضرت ابو عبد اللہ قلانی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ میں عالی قدر بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے سفر کا حال سنایا، کہ میں کشتی میں سوار تھا۔ طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔

کشتی والوں نے دعائیں شروع کیں۔ وہ لوگ گڑ گڑا کر اللہ سے سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ مثنیٰ مان رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے۔ تو بھی کوئی منت مان۔ میں نے جواب دیا۔ میں دنیا سے محروم ہوں۔ کیا منت مانوں۔ ساتھیوں کے زیادہ اصرار پر میں نے کہا، الہی میں نے نذر کی، اگر اس طوفان سے خلاصی پائوں تو کبھی ہاتھی کا گوشت کھاؤں گا۔ لوگوں نے

ملے محض۔ ڈولی یا پاکی۔ مہ سروں اور سرین کے معنی چوڑے آتے ہیں۔

مے مجھے بیماری لگ گئی۔ یعنی جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنے زمانہ ابتلا میں مثنیٰ القسریؒ انت ارحم الراحمین کہا تھا۔

حیاتِ صبر

کہا، عجب نذر مانی ہے۔ کوئی شخص کبھی بھی ہاتھی کا گوشت نہیں کھاتا۔ میں نے کہا، میرے دل میں یہی آیا اور خدا تعالیٰ نے میری زبان سے یہی کہلوا دیا۔ اچانک کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب صبح و سلامت کنارہ پر پہنچ گئے۔ کئی روز تک ہم نے کچھ نہ کھایا۔ ہم اسی حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سمجھتی کا بچہ ہمارے سامنے آیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر مار ڈالا اور اس کا گوشت پکا کر کھا گئے۔ مجھے بھی کھانے کو کہا، میں نے کہا، میں نے تو نذر کی تھی کہ ہاتھی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا، مجبوری اور جان بچانے کا موقع ہے۔ اس حال میں عہد توڑنے کی اجازت ہے، مگر میں نے ان کی بات نہ مانی۔ اپنے عہد پر قائم رہا اور اپنی نذر کو نہ توڑا۔ ان لوگوں نے جب گوشت کھالیا تو سب سو گئے۔ وہ لوگ سو رہے تھے کہ اس بچہ کی ماں آئی۔ سو نگھتے سو نگھتے اپنے بچہ کی ہڈیوں پر پہنچ گئی۔ انہیں سو نگھ کر سونے والوں کے پاس آئی وہ انہیں سو نگھتی اور سو نگھ کر اگلے اور پچھلے قدم سے روند کر مار دیتی۔ یہاں تک کہ گوشت کھانے والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اس نے یہی سلوک کیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئی اور دیر تک سو نگھتی رہی۔ جب مجھ سے گوشت کی بوڑ پائی تو اپنی پیٹھ میری طرف کی۔ اپنی سونڈھ سے اشارہ کیا کہ مجھ پر سوار ہو جا۔ میں نہ سمجھا تو اپنا پاؤں اٹھا کر اوپر کیا۔ تب میں سمجھا کہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ میں سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد اس نے اشارہ کیا کہ اچھی طرح سنبھل کر بیٹھ جا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا تو وہ اپنی تیز رفتاری سے دوڑی کہ راتوں رات ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کھیتی ہو رہی تھی۔ ابھی اندھیرا ہی تھا کہ مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں اتر پڑا تو بڑی تیزی سے وہ واپس ہو گئی۔ جب صبح ہوئی لوگ سامنے سے آتے نظر آتے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور تر جان کے ذریعے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے سارا واقعہ سنایا، تو کہنے لگے، جانتا ہے کہ یہ سمجھتی تھی کہاں سے لائی ہے؟ اور وہاں سے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے کہا، نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، آٹھ دن کا فاصلہ ہے جسے وہ ایک رات میں پورا کر گئی۔

۱۰۔ حضرت ابو عبد اللہ الجلالہ قدس سرہ | دوسرے طبقے سے ہیں۔ ان کا نام احمد بن یحییٰ یا محمد بن یحییٰ الجلالہ ہے، مگر احمد زیادہ صحیح ہے۔ بغدادی الاصل ہیں۔ لیکن زنگہ میں مقیم ہے۔

شام کے اجلہ مشائخ سے ہیں۔ ابو تراب نجاشیؒ اور ذوالنون مصریؒ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بعد اپنے والد رحمہ اللہ اور

لے جیم کی زبرل کی تشدید۔

۱۱۔ زنگہ فلسطین کے ایک بڑے قصبے کا نام ہے۔ بیت المقدس سے اٹھارہ میل کے فاصلہ پر یا فہ اور قدس کی درمیانی سڑک پر

ابو عبیدہ بُسریؒ کی صحبت اختیار کی اور سفر میں ساتھ رہے۔ پرہیزگار عالم تھے۔ دُقیؒ کے استاد تھے۔ ایک دن ابوالخیر مینائی نے ابو عبد اللہ جَلَّار کو ہوا میں کالے بادل کے خلار میں اڑتے دیکھا، ابوالخیر مینائی نے آواز دی کہ ”میں پہچان گیا ہوں۔“ جواب دیا، ”تو نے نہیں پہچانا۔“ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالخیر نے آدمی کی شناخت کے بارہ میں کہا اور ابو عبد اللہؒ نے مقام و شرف کی شناخت کے بارہ میں کہا کہ تو نے نہیں پہچانا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوبکر واسطیؒ اپنی جلالت کے باوجود کہتے ہیں۔ میں نے ایک مرد سالم، اور ایک آدھا دیکھا۔ مرد تمام (کامل)، ابوامیہ الماحوری ہیں اور آدھا مرد ابو عبد اللہ الجَلَّارؒ۔ انہوں نے کہا، ابوامیہ کسی مخلوق کے ہاتھ سے کچھ نہ کھاتے تھے۔ وَكَانَ يَأْكُلُ مِمَّا لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِينَ فِيهِ صُنْعٌ۔ اور وہ غذا کھاتے تھے جس کی تیاری میں مخلوق کا کوئی دخل نہ ہوتا۔

ابو عبد اللہ جَلَّار ایک آدمی کے مال سے کھالتے تھے جس کو علی ابن عبد اللہ القفطانؒ کہتے ہیں۔ ابو عبد اللہ الجَلَّار سے محبت کے متعلق پوچھا تو فرمایا، ”مَسَانِي وَ لِلْمَحَبَّةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ اتَّوْبَةً۔“ میرا اور محبت کا کیا جوڑ میں تو چاہتا ہوں تو بہ سیکھوں۔ ان سے پوچھا گیا، فقیر پر فقر کا نام کب درست ہوگا، فرمایا، إِذَا تَوَقَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ مُطَابَقَةً ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا۔ جس وقت اس پر اس کے نفس کی طرف سے کوئی مطالبہ و تقاضہ باقی نہ رہے۔ نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوزراب نخشیؒ کے ساتھ تین سو آدمی کا سہ گدائی لے کر جنگل میں گئے تھے، مگر ان میں سے صرف دو آدمی ان کے ساتھ رہ گئے۔ ایک ابو عبد اللہ جَلَّار اور دوسرے ابو عبیدہ بُسریؒ۔

لہ دُقیؒ۔ دال وقاف مشدو یا کے معر و لہ جلالت بمعنی شان تہ یعنی روٹی، ستو، دلیہ وغیرہ کچھ نہ کھاتے تھے، بلکہ گھاس اور سبزیاں وغیرہ کھاتے تھے۔

لہ القفطان۔ ق کے فتح کے ساتھ اور طائے ہلکے کی تشدید کے ساتھ۔

۱۰ سوال کا مطلب یہ ہے کہ فقیر فقیر کے نام کا کس وقت حقدار ہوتا ہے۔ ابو عبد اللہؒ نے فرمایا جس وقت اس کے نفس کی خواہش نہ رہے۔ ظاہر کے اعتبار سے نہ باطن کے اعتبار سے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری خواہش سے مراد محض خواہش ہو اور باطنی خواہش سے مراد خواہش کی استعداد ہو۔

۱۰۔ حضرت ابو عبد اللہ لبسریؒ رحمۃ اللہ علیہ

نام محمد بن حسان ہے۔ ابو تراب نجفیؒ کی صحبت میں رہے۔

ابن الجلاء فرماتے ہیں، میں چھ سو بزرگوں سے ملا۔ ان میں سے

چار بزرگوں جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ذوالنون مصریؒ، ابو تراب نجفیؒ، ابو عبد اللہ لبسریؒ اور ابو العباس ابن عطار قدس اللہ ارواحہم۔

ابو عبد اللہ دمشق میں اپنی جماعت کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سوار سامنے سے گزرا۔ اس کے پیچھے ایک غلام غصہ کی حالت میں کپڑوں کی گٹھری کندھے پر اٹھائے سوار کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا۔ جب ابو عبد اللہ اور ان کے اصحاب کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، "اللَّهُمَّ اَعْتَقْنِي وَادِّخْنِي مِنْهُ" پھر ابو عبد اللہ لبسریؒ کی طرف مٹھ کیا اور کہا، "اے شیخ میرے لیے دعا کر، ابو عبد اللہ نے کہا، "اللَّهُمَّ اَعْتَقْهُ عَنِ الشَّارِ وَمِنَ التَّوَقُّفِ فِي الْحَالِ" خدا یا اس کو آئندہ دوزخ سے آزاد کر دیجئے اور اب غلامی سے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، سواری نے سوار کو نیچے گرادیا۔ اس نے غلام کو دیکھا اور کہا، میں نے تجھے خاص اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غلام نے کپڑوں کی گٹھری اس کے سامنے پھینک دی اور کہا، حضور والا! آپ نے مجھے آزاد نہیں کیا بلکہ اس جماعت نے آزاد کیا ہے۔ پھر وہ مرتے دم تک انہیں کے پاس رہا۔

ایک دن شیخ ابو عبید لبسریؒ کا لڑکا ان کے پاس آکر کہنے لگا، روغن کے چند ٹکے میرا سرمایہ تھا۔ میں نے انہیں باہر نکالا جو گر کر ٹوٹ گئے اور میرا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ فرمایا، بیٹے اپنا سرمایہ وہ بنا جو تیرے باپ کا سرمایہ ہے۔ اللہ کی قسم دین و دنیا میں تیرے باپ کا سرمایہ سوائے خدا کے اور کچھ نہیں۔

ابو عبد اللہ لبسریؒ کے ایک مرید نے کہا، کہ ابو عبد اللہ کسی کام میں مشغول تھے اور حج میں تین دن باقی تھے۔ اس جماعت کے چند آدمی آئے اور پوچھا، "اے ابو عبید حج کو چلے گا؟" ابو عبد اللہ نے کہا، "نہیں" پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تیرے شیخ نے اپنے نقصان کو چاہے گا۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہ ان سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی طس اللہ ص (زمین کی طنائیں سکڑ جانے کے متعلق کہتے ہیں جب رمضان آتا تو ابو عبد اللہ ایک کوٹھے میں چلے جاتے اور گھر والوں کو ہدایت کر دیتے کہ دروازہ مجھ پر بند کر دو اور ایک روشن دان چھوڑ دو اور مہرات ایک روٹی اس میں ڈال

لے بصری کی طرف منسوب اور یہاں ص کو س سے بدل دیا۔

لے یعنی اس جماعت سے اسکی مراد ابو عبد اللہ لبسریؒ اور انکے ساتھی ہیں اور غلام نے انہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

دیا کرو۔ عید کے دن جب گھر والے دروازہ کھولتے تو وہ تیس روٹیاں کوٹھے کے ایک کونہ میں پڑی دیکھتے اور ابو عبد اللہ نے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہونا نہ پیا ہونا۔ نہ نیند کی ہوتی۔ تیس دن رات ایک وضو سے نماز پڑھتے رہتے۔ کہتے ہیں ابو عبید ایک غزوہ میں گھوڑے کے پچھیرے پر سوار ہو کر گئے۔ اس اثناء میں وہ پچھیرا گرا اور مر گیا۔ ابو عبید نے کہا۔ خداوند! اس پچھیرے کو اس وقت تک مانگا دے دے جب تک کہ میں بصرہ پہنچوں۔ گھوڑے کا وہ پچھیرا زمین سے اٹھا اور زندہ ہو گیا۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے بصرہ پہنچے۔ اپنے لڑکے کو کہا، پچھیرے کی زین اتار لے۔ بیٹے نے کہا، گرم ہے اسے پسینہ آ رہا ہے۔ کہا، اتار لے کہ مانگا ہوا ہے۔ جب زین اتار لی۔ کہہ بیٹا دو بھرد۔ پچھیرا گر پڑا اور مر گیا۔

حضرت ابو عبید نے فرمایا، ”اَلْتَّعَوُّطُ حَزَنٌ فَمَنْ رَضِيَ بِاللَّحْمِ فَقَدْ رَضِيَ بِالطُّرْدِ وَالْبَلَاءِ قُرْبَةٌ. فَمَنْ سَاءَ اَلْبَلَاءُ فَقَدْ اَحَبَّ تَرْكُ الْقُرْبَةِ وَالتَّقَرُّبُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی۔“
نعمتیں بندہ کو خدا سے دور کر دینے والی ہیں۔ پس جو شخص نعمتوں پر راضی ہو وہ خدا سے دوری پر راضی ہوا۔ اور مصیبت تکلیف اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پس جس نے بلا کو بڑا جانا اس نے قرب کے ترک کو پسند کیا اور تقرب الی اللہ کے ترک کو بھی۔

۱۰۲۔ حضرت ابو عبد اللہ سحری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے بزرگ مشائخ اور جوانمردوں میں سے ہیں۔ ابو حفص کے ساتھ صحبت رکھتے تھے۔ اکثر جنگوں میں توکل پر نکل جاتے تھے۔

حضرت نے فرمایا، ولی میں تین نشانیاں ہونی چاہئیں۔ ۱۔ رفعت اور عالی مرتبہ ہونے کے باوجود مخلوق کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا۔ ۲۔ دنیا پر قادر ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا۔ ۳۔ اور ہر طرح کی قوت رکھنے کے باوجود انصاف دینا۔

۱۔ نعمتیں درگاہ الہی سے مردود اور دھتکارے جانے کا سبب بن جاتی ہیں کبھی نعمت والا نعمت کے ساتھ آرام پکڑ لیتا ہے اور نعمت میں لگ کر منعم (اللہ تعالیٰ) سے غافل ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس وقت نعمت کے ساتھ خوش ہونا اللہ تعالیٰ سے دوری کے ساتھ خوش ہونا ہے۔ اور بلا موجب قرب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا والا بلا کے بھیجنے والے سے غافل نہیں ہوتا۔ اور رضا کے ساتھ صبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جب مصیبت زدہ آدمی مصیبت پر صبر کو اپنا لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی جناب میں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ۲۔ لوگوں کو ان کا حق دینا۔

حیاتِ صوفیہ

اور فرمایا، جس واعظ کی مجلس سے تو نگر، درویش بن کر نہ اٹھے اور درویش تو نگر بن کر نہ اٹھے وہ واعظ نہیں۔
 اور فرمایا، مریدوں کے لیے سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش چیز صالحین کی صحبت، ان کے اعمال اور اخلاق میں
 ان کی پیروی کرنا اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا، اس کے دوستوں اور فقیروں کی خدمت گزاری میں رہنا ہے۔
 لوگوں نے ان سے پوچھا، ”آپ فقرا کی گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟“ فرمایا، میں اس کو نفاق سمجھتا ہوں کہ کپڑے
 تو جو انہروں کے پہنوں اور جو انہر دی کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کروں، پس لوگوں نے کہا۔ جو انہر دی کیا ہے؟ فرمایا۔ مخلوق کو ان
 کے حال میں معذور جاننا اور اپنے کو قصور وار سمجھنا اور ساری مخلوق پر شفقت کرنا خواہ وہ نیکو کار ہوں یا بدکار۔“ اور فرمایا،
 جو انہر دی کا کمال یہ ہے کہ کوئی مخلوق تجھے خالق سے ہٹا کر اپنے میں مشغول نہ کرے۔

ایک آدمی نے کہا، سونے کی اشرفی رکھتا ہوں۔ جی چاہتا ہے آپ کو دے دوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا،
 گر بدھی تو بہتر و گرنہ دھی مرا بہتر۔“ اگر دے گا تو تیرے لیے بہتر ہے اگر نہ دے گا تو میرے لیے بہتر ہے۔

ایک درویش کہتے ہیں میں نے عبد اللہ سجری کے ساتھ طرابلس سے سفر کیا۔ رات بھر چلتے رہے۔ کچھ نہ کھایا۔ راستہ
 میں سبز کدو کا ٹکڑا پڑا دیکھا۔ میں نے اسے اٹھالیا کہ کھاؤں۔ شیخ نے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ کو نیک ناپسند ہے۔ میں
 نے پھینک دیا۔ اس کے بعد پانچ دینار ”فتوح“ کے پہنچے۔ ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو میں نے سوچا یہاں سے کھانا خرید لیا
 گے، مگر یہاں سے بغیر کچھ خریدے آگے چلے گئے اور کھنے لگے۔ شاید تو کتنا ہوگا پیدل ہیں اور بھوکے ہیں اور یہ کچھ نہیں خریدتا۔
 قریب ہی راستہ پر ایک گاؤں ہے۔ اس میں ایک عیال دار آدمی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے وہ ہماری خدمت کریگا۔
 یہ پانچ دینار اس کو دے دینا وہ اس سے ہمیں بھی کھلائے گا اور اپنے بال بچوں کو بھی۔ جب ہم اس گاؤں میں پہنچے
 تو ہم نے وہ دینار اس آدمی کو دے دیئے۔ اس نے خرچ کیا۔ جب اس گھر سے رخصت ہوتے اور باہر نکلے تو حضرت
 نے مجھ سے پوچھا، تو کہاں جاتے گا؟ میں نے کہا، آپ کے ساتھ، آپ کی ہمار ہی میں سفر کروں گا۔ فرمایا، میں تیرے ساتھ
 سفر نہ کروں گا، کیونکہ تو سبز کدو کو دیکھ کر خیانت کرنے لگا تھا۔ اس کے باوجود تو میرے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتا ہے؟“

لے یعنی فقرا کا لباس۔

تہ جو انہر دی یعنی فتوت۔

تہ مطلب یہ ہے کہ اگر تو نہ دے گا تو میرے لیے بہتر ہے۔ ایک تو تیرے احسان کے بوجھ سے بچوں گا۔ دوسرے آخرت
 کے حساب سے اور تیسرا اس کی طرف دل کے مشغول ہونے سے اور چوتھے اس کے خرچ کرنے کی فکر سے۔

میرا دل نہیں چاہتا کہ ایسے آدمی کے ساتھ سفر کروں۔

۱۰۳۔ حضرت ابو عبد اللہ خاقانی الصوفی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۷۹۹ھ۔ صوفیائے بغداد میں سے بڑے دُجے کے صوفی ہیں۔ جعفر خدائے نے کہا۔ وہ صاحبِ کرامات

تھے۔ اور ابنِ قصاب رازیؒ سے نقل کیا ہے بغداد کے بازار میں میرے والد کی دوکان تھی۔ میں دوکان پر بیٹھا ہوا تھا ایک ایک شخص وہاں سے گزرا۔ میرا خیال ہوا کہ یہ فقرا بغداد میں سے ہے۔ میں اس وقت نابالغ تھا۔ میرے دل کو اس کی طرف کشش ہوئی۔ اٹھا، اسے سلام کیا اور میرے پاس ایک دینار تھا، اس کو دیا اس نے لیا اور چلا گیا۔ میری طرف کوئی توجہ نہ کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، تو نے اس دینار کو ضائع کر دیا۔ اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہاں تک کہ وہ مسجد شونیہ پہنچا۔ اس جگہ تین فقیر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کو اس نے وہ دینار دیا اور خود نمازیں کھڑا ہو گیا۔ جس نے دینار لیا وہ باہر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہویا۔ اس نے کھانا خریدا اور ساتھیوں کے آگے لاکر رکھ دیا۔ سب نے مل کر کھایا۔ اور وہ شخص بدستور نماز پڑھتا رہا۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوا، ان لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں استادؒ کہا، جب جو ان نے مجھے یہ دینار دیا اس وقت سے میں خدا تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اس کو دنیا کی غلامی سے آزادی دے اور اس (اللہ تعالیٰ) نے اسے آزاد کر دیا۔ ابنِ قصاب کہتے ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں اے استادؒ۔ پھر وہ لڑکا شیخ خاقانی صوفی ہو گیا۔

۱۰۴۔ حضرت ابو عبد اللہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ فتح موصلی کے شاگرد ہیں۔ میں نے حضرت فتحؒ سے سنا، وہ فرماتے ہیں۔ میں تیس بزرگوں کی صحبت میں

رہا ہوں۔ وہ سب کے سب ابدالوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب میں ان سے جدا ہوتا تو وہ سب مجھے یہ وصیت فرماتے، اِيَاكَ وَمَعَايِرَ الْأَحْدَاثِ۔ بے ریش لڑکوں کے ساتھ مل کر رہنے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بچنا۔ جعفر بن البرقیؒ فرماتے ہیں، ابو عبد اللہ حصریؒ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ تیس سال سے ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں، مَنْ يَقُولُ اللَّهُ فِي تَحْقِيقِ هَذَا أَلَمْ يَمْلَأْ جَوْازَ رُوحِهِ تَحْقِيقَ اللَّهِ كَمَا هُوَ اور تیس سال کے عرصہ میں میں

لے روکر لے بغداد کے فقرا اکثر اسی مسجد میں رہتے تھے۔

لے وہ خوب رُولا کے ہیں جن کے داڑھی نہ آتی ہو۔ ان کو الاحداث کہتے ہیں۔

نے ایسا ایک آدمی بھی نہیں پایا۔

۱۰۵۔ حضرت علی ابن بندار بن حسین الصوفی الصیرفی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۵۹ھ۔ کیت ابوالحسن، پانچویں طبقہ سے ہیں۔ نیشاپور کے متاخرین مشائخ میں سے تھے۔

مشائخ کے دیدار سے بہرہ مند ان کی صحبت سے فیض یاب تھے۔ ابو عثمان حیرمی اور محفوظ سے نیشاپور میں، محمد فضل بلخی سے سمرقند میں، محمد حامد سے بلخ میں، علی جوزجانی سے جوزجان میں، ابو یوسف ابن حسین سے رے میں، جنید، رومی، سنون، ابن عطارد اور جریری سے بغداد میں، طاہر مقدسی، ابن جبار اور ابو عمرو دمشقی سے شام میں اور ابو بکر مصری، ابو بکر رفاق اور ابو علی روزباری سے مصر میں صحبت اختیار کی، جہاں کے مشائخ کو دیکھا تھا۔ حدیث میں ثقہ تھے۔ اور بہت حدیثیں رکھتے تھے۔

جب علی بندار، شیخ ابو عبد اللہ خفیف کے پاس تنگی پٹی میں گئے تو حضرت خفیف نے فرمایا، اپنی روئے ابوالحسن سے ابوالحسن آگے چل۔ ابوالحسن نے کہا، ”بچہ سبب پیش روم؟“ کس وجہ سے آگے چلوں، ابو عبد اللہ خفیف نے کہا، تو جنید را دیدہ ای ومن ندیدہ ام، تو نے جنید کو دیکھا ہے اور میں نے اسے نہیں دیکھا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”مہینہ نسبت اس طائفہ دیدار پیراستہ و صحبت ایشان“ اس جماعت کی اعلیٰ نسبت بزرگوں کا دیدار اور ان کی صحبت ہے۔

حضرت علی بندار نے فرمایا، ”يُطْلَبُ الْحَقُّ بِالْهُوَيْنَاذِ اِتِّمَادِ جَوْدِ الْحَقِّ بِطَرَحِ الدَّائِنِ حَتَّى تَعَالَى كَوَاسَانِي سَ طَلَبُ كَيْسَا جَانَا“۔ لیکن حق کا پانا دونوں گھروں کے پھینک دینے سے میسر ہوگا۔ اور فرمایا، ”اَدَا اُسْسَتْ عَلَيَّ الْبَلَوَى بِلَا بَلَوَى مَحَالٌ“۔ جس گھر کی بنیاد مصیبت و محنت پر ہے اس میں بغیر بلا و مصیبت کے رہنا محال ہے۔ یعنی جو گھر بلا پر بنایا گیا ہو۔ اس کا بغیر بلا، کے ہونا محال ہے۔

اور فرمایا، مخلوق کی مخالفت سے دور رہ، جو کوئی حق تعالیٰ کی بندگی سے راضی ہے اسے اس کے کنبہ سے راضی بنانا

۱۔ دونوں گھروں سے مراد دنیا و آخرت ہے۔ پہلا گھر دنیا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسرا گھر آخرت ہے جسے ہم اپنے علم سے معلوم کرتے ہیں۔ جب تک ان دونوں گھروں کو دل کی آنکھ سے دور نہ کریں گے۔ خدا تعالیٰ کو نہ پائیں گے۔

۲۔ مراد دنیا کا گھر ہے۔ ۳۔ مخلوق کی مخالفت حرام چیزوں میں تو کرنی چاہیئے ورنہ اس کی مخالفت سے باز رہنا چاہیئے۔

۴۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس مخلوق کی جانب سے جو تکالیف آئیں ان سے راضی رہنا چاہیئے۔

حیاتِ صوفیہ

چاہیے۔ اور فرمایا، مخلوق میں مشغول رہنے سے دُور رہ، کیونکہ اس زمانہ میں مخلوق میں مشغول رہنے سے کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اور فرمایا، میں دمشق گیا، تین روز بعد ابو عبد اللہ جلالہ کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے فرمایا: کب آیا تھا؟ میں نے کہا، تین دن ہو گئے۔ فرمایا، تین دن کہاں رہا؟ کہ میرے پاس نہیں آیا۔ میں نے کہا، ابنِ جوصا کے پاس حدیث لکھنے میں مشغول رہا۔ یہ سن کر ابو عبد اللہ جلالہ نے کہا، "شَخْلَكَ الْفَضْلُ عَنِ الْفَرْضِ" یعنی نوافل کی فضیلت نے تجھے فرض سے مشغول کیا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، پیروں کا دیدار کرنا اس جماعت کے فرائض سے ہے۔ کیونکہ پیروں کے دیدار سے وہ پاتے ہیں جو دوسری کسی چیز سے نہیں پاتے۔ حدیث میں ہے، مَرَضْتُ فَلَمْ تَعْدِنِي۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ کیا ہے جو تو نے اپنے دوستوں سے کیا ہے کہ جس نے ان کو ڈھونڈا اس نے تجھے پایا۔ اور جب تک تجھے نہ دیکھا ان کو نہ پہچانا۔ اور ہمیں اپنا یہ شعر سنایا۔

صَيَّرَتْنِي مِرَاةً مَنْ يَبْغِيكَ

مَنْ يَرَانِي يَرَاكَ

تُو نے مجھے اس شخص کا آئینہ بنا دیا جو تجھے طلب کرتا ہے۔ پس جب وہ مجھے دیکھتا ہے تجھے دیکھتا ہے۔ اور اس معنی میں یہ آیت ہے: وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ترجمہ: اور تو تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے ہیں۔

جو انمردوں کی بات جو انمردوں سے ہوتی ہے۔ جو انمرد ہونا چاہتے کہ جو انمرد کو دیکھے۔ جس نے جو انمرد کو دیکھا۔ اس نے اس کو نہیں دیکھا، بلکہ حق کو دیکھا۔ از آنکہ او نہ اوست، اس وجہ سے کہ وہ، وہ نہیں ہے۔

قصہ برید حق گاہ گاہ رہے را از دست رہے برابید، و خوشیست قصہ کوتاہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو اس کی گرفتاری سے چھڑا

لے یعنی پیروں کے دیدار سے حق کو پاتے ہیں، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعض دوستوں کے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا اور موسیٰ پر عتاب فرمایا۔ "مَرَضْتُ فَلَمْ تَعْدِنِي" میں بیمار ہوا اور تو مجھے پوچھنے نہ آیا۔ اور اس کا راز کہ صرف پیروں کے دیدار سے اس کو پا سکتے ہیں نہ اس کے علاوہ سے یہ ہے کہ یہ لوگ مظهر جامع ہیں اور دوسرے مظاہر الیہ نہیں ہیں۔

لے مطلب یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے اپنی بات کی تائید میں یہ آیت سنائی جس کا حاصل یہ ہے کہ دوستوں کی جماعت میں سے ایک جماعت کے لوگ جب تجھے دیکھتے ہیں تو تو ان کو دیکھتا ہے کہ اس مظہر میں وہ تیری جناب کو دیکھتے ہیں لیکن وہ لوگ نہ جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تیری جناب کو دیکھتے ہیں یعنی انکو علم ہے، لیکن علم نہیں ہے اس طرح پر آیت کا بیان مسئلہ توحید پر مبنی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

راہِ بہانہ رہے۔ بدیدہ قوم نماید تا دید با دیدن او بیا ساید
 دیتا ہے۔ اُسکے آنے میں اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس وقت
 آنکہ حقیقت برودور رہے باز آید۔ وگر دہے ہرگز بار ہے
 نیاید ہم شاید از آنکہ فتنہ رہے ہم از رہے میزاید۔ بہر چہ
 از بہانہ می کاہد از حقیقت می افزاید۔ چوں بہانہ تمامی از
 میان برخاست حقیقت فرو آید۔ آدمی بایں کار کسیت
 کہ این کار نہ بابت آدمی ست یکے را دیدہ بر بہانہ آمد و
 یکے را بر حقیقت کار بر حقیقت دارد بہانہ چہ قیمت۔
 و جہ یہ ہو کہ بندگی کا فتنہ بھی بندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ جو کچھ بہانے سے کم ہوتا ہے وہ حقیقت سے بڑھ جاتا ہے۔ بہانہ
 پورے طور پر درمیان سے اٹھ گیا تو حقیقت آجاتی ہے۔ آدمی اس کام میں کیا ہے، کیونکہ یہ کام آدمی کا نہیں کہ ایک کی نگاہ بہانے
 پر پڑے اور ایک کی حقیقت پر۔ حقیقت ایک کام کی چیز ہے۔ بہانے کی کیا قیمت ہے۔
 علی ابن بندار کا بیٹا محمد نامی تھا، عزیز تھا بزرگوار کا بیٹا، عارف تھا عارف کا بیٹا، اور عارف کا بیٹا عارف کم ہوتا ہے کیونکہ

غالب یہ ہے کہ کامل کا بیٹا ناقص ہوتا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، علی بندارؒ کی لکھی ہوئی تحریر ایک کتاب میں دیکھی کہ واسطیؒ نے فرمایا، اس طائفہ کے
 پاس جب قدر اس لائن میں علم و گفتگو ہے وہ سب انھوں نے قرآن پاک کی ان دو آیتوں سے پایا۔ ۱۔ "أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 اور ۲۔ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں نے اسی آیت سے اسے یعنی واسطیؒ کو پہچانا۔

۱۰۴۔ حضرت محمد بن فضل بلخی رحمہ اللہ | طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ اصل میں بلخ کے رہنے والے
 تھے۔ تعصب کرنے والوں نے بغیر قصور کے بلخ سے نکال دیا۔ جب
 شہر سے نکلے تو شہر کی طرف منہ کر کے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس کے بعد محاک بلخ سے کوئی

لے اس جماعت کی بات فاعل یعنی کرنے والے خداوند تعالیٰ سے ہوتی ہے یا قابل یعنی قبول کرنے والے سے ہے یا فیض سے ہے۔

۱۔ السَّمَاء۔ اشارہ ہے آسمان کے بلند مرتبہ کی طرف جو فاعل ہے اور آمار فیض موجود اشارہ ہے فیض وجود کی طرف۔

۲۔ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ مَحْجُجٌ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ رَبِّي وَالَّذِي جُثَّ لَا يَحْجُجُ إِلَّا نَبَاتُهُ۔ یعنی البلد الطَّيِّب سے ممکنات کی زمین استعمل و کی طرف
 اشارہ ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے کہا، میں نے واسطیؒ کے مرتبہ کو اسی آیت سے پہچانا۔

پاکیزہ شہر نکالتا ہے اپنی پیداوار کو میرے رب کے حکم سے اور وہ شہر یعنی زمین جو خبیث ہے وہ نہیں نکالتی مگر قلیل۔ ج ۱

حیاتِ صوفیہ

صوفی نہ اٹھا۔ یہاں سے وہ سمرقند چلے گئے۔ وہاں ان کو قاضی بنا دیا گیا۔ حج کا ارادہ کیا اور نیشاپور پہنچے۔ لوگوں نے ان سے نصیحت سننے کی خواہش کی تو کرسی پر بیٹھے اور فرمایا، "اِنَّهُ اَكْبَرُ وَكَذَلِكَ اَمَرَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَصَوْنُ اللّٰهِ اَكْبَرُ"۔ اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے اور اللہ کا ذکر سب مشغلوں سے بڑا مشغلہ ہے اور اللہ کی قلیل خوشنودی دنیا و آخرت کی چیزوں میں سب سے بڑی دولت ہے۔

یہ کہہ کر کرسی سے نیچے اتر آئے اور سمرقند واپس چلے گئے اور اسی جگہ ۳۱۹ھ میں وفات پائی۔
ابو عثمان نے لکھ کر ان سے کچھ مسائل پوچھے۔ ان سے نقل ہے کہ ان سے پوچھا گیا، بد بختی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، تین چیزیں۔ ۱۔ علم دین اور عمل کی توفیق نہ دیں ۲۔ عمل کی توفیق دیں اور اس میں اخلاص سے محروم رکھیں۔ ۳۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت تو پاویں، مگر ان کے ادب و احترام کو ملحوظ نہ رکھیں۔ ابو عثمان نے یہ بھی فرمایا، محمد بن الفضل سمسار الرجال تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوبکر واسطی کہتے ہیں کہ محمد بن فضل جیسی بات دوسر کوئی آدمی نہ کہتا تھا اور جب کوئی بات کہتے تو اپنی کہتے اور دوسروں کی حکایت بہت کم کرتے تھے۔ مثلاً انہوں نے کہا، محمد بن فضل نے فرمایا، وہ چیز جس کے ہرنے سے تمام نیکیاں نیکی بن جائیں اور نہ ہونے سے ساری خرابیاں بُرائیاں بن جائیں وہ استقامت ہے۔

۱۔ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہر اس بزرگی کی نسبت سے بلند ہے جو لوگ اسے بزرگی دیں اور اس سے بہت اونچا ہے جو ہم اس کے متعلق ہیں
وَلَا يَزَالُ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔ خدا تعالیٰ کا یاد کرنا ہر یاد کرنے سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ذکر کی بلندی، مذکور کی بلندی کے ساتھ ہے۔ وَصَوْنُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔ اور عاشق کے لیے خدا تعالیٰ کی تھوڑی سی خوشنودی سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ یہاں تک کہ بہشت کی منزلوں سے بھی زیادہ بڑی۔ کیونکہ عاشق کا مقصود رضا ہے محبوب ہے

بے توجہت دوزخ است اے دربا با تو دوزخ جنت است لے جاں فزا
اے دربا اگر جنت ہے مگر تیری رضائیں وہ دوزخ ہے۔ لے میری روح تازہ کرنے والے! اگر دوزخ ہے اور تو راضی ہے تو وہ دوزخ میرے لیے جنت ہے۔ ۱۔ سمسار، اس شخص کو کہتے ہیں جو چیزوں کی پرکھ رکھتا ہے اور چیزیں اس کی ہاں کے ساتھ خوب تر ہو جاتی ہیں۔ اور نہ کے ساتھ بدتر۔ ۲۔ استقامت حق تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہو جانا یا ٹھہر جانا اور غیر کی طرف نہ بڑھنا اور یہ اخلاص کی طرف راجع ہے کیونکہ اخلاص یہ ہے کہ عمل میں صرف حق تعالیٰ کا دیکھنے والا اور غیر سے منہ پھیرنے والا ہو اور اعمال کا حُسن اخلاص سے ہے اور اعمال کی قباحت و بُرائی اخلاص کے نہ ہونے سے ہے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، بات بہت اچھی کی ہے۔ ”فَاَسْتَقِمُّ کَمَا اُمِرْتُ“ استقامت اختیار کر جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، قُلْ اَمْسَتْ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْتَقِمُّ۔ کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ پھر استقامت اختیار کر لے۔

محمد فضلؒ کہتے ہیں۔ ”عجب می نامم از کسے کہ بیابانها و وادیها قطع می کند تا برسد بخانه دے آنجا آثار انبیاء بلند چرا وادی نفس و ہوا را قطع نکند تا بدل بسند و آثار پروردگار خود بلند“ (میں حیران ہوں اس آدمی پر کہ جنگلوں اور پہاڑوں کی وادیوں کو قطع کرتا ہے اور ان سے گزرتا ہے تاکہ وہ اس کے گھر پہنچے اور وہاں انبیاء کے نشانات کو دیکھے۔ وہ نفس اور خواہشات کی وادیوں کو کیوں قطع نہیں کرتا تاکہ دل پر پہنچے اور اپنے پروردگار کے نشانات دیکھے۔)

اور محمد فضلؒ فرمایا کرتے تھے، کہ چوں مرید را بینی کہ طلب زیادتی دنیا می کند آن نشان اوبار ونگو ناری اوست۔ (جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ دنیا کی فراوانی چاہتا ہے اور زیادتی کی طلب رکھتا ہے تو یہ اس کی پستی اور بدبختی کا نشان ہے۔) اور فرمایا کرتے تھے۔ اَعْرِفُ النَّاسَ بِاللّٰهِ اَشَدَّهُمْ مُجَاهَدَةً فِيْ اَوَامِرِهِ وَاتَّبَعُوْهُمُ بَسْتَةً نَّبِيِّهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ معرفت والوں میں سب سے زیادہ معرفت والا وہ شخص ہے جو شریعت کے احکام بجالانے میں سب سے زیادہ کوشش و محنت کرنے والا ہو اور سنت کی حفاظت و پیروی میں سب سے زیادہ پیروی کرنے والا ہو۔

جتنا کوئی حق سبحانہ سے زیادہ قریب ہوگا اس کے حکم بجالانے پر وہ زیادہ حریص ہوگا۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے جو شخص جتنا دور ہوگا اس قدر وہ خدا تعالیٰ سے دور تر اور منہ پھیرنے والا ہوگا۔

زُہد کے بارہ میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، پچھتم نقصان در دنیا نگرستین و باطن از دے عزیز و گرامی زستین۔ دنیا کو ختارت کی نظر سے دیکھنا اور اس کے مال و اسباب سے بے نیاز ہو کر جینا زہد ہے۔

۱۰۷۔ حضرت محمد علی الحکیم ترمذی قدس سرہ کینت ابو عبد اللہ۔ طبقہ ثانیہ کے اونٹے مشائخ میں سے ہیں۔ البوترا ب نخجی، احمد خضویہ اور ابن جلد سے صحبت یافتہ ہیں۔ فن حدیث پاک میں مشہور محدث ہیں۔ بہت باکرانت اور کثیر التالیفات بزرگ ہوتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی مشہور کتابوں میں سقم الولایت کتاب النج، نوادر الاصول ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری تصانیف ہیں۔

حضرت خضر ہر توار کو ان کے پاس آتے اور دونوں حضرات ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور واقعات پوچھتے

حیاتِ صغیر

سلوک کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا، کہ جس وقت قدوة الاولیاء، خواجہ محمد علی الیچم الترمذی کی روحانیت پر توجہ کرنا اس توجہ کا اثر ظہور بے صفتی محض ہوتا اور جس قدر اس توجہ میں سیر واقع ہوتی کوئی اثر نہ کرتی۔ اور کوئی صفت معلوم نہ ہوتی۔

مشائخ کہتے ہیں اولیاء اللہ مختلف ہیں۔ بعض بے صفت اور بے نشان ہیں۔ اور بعض اولیاء ایک صفت کے ساتھ ہیں۔ اور بعض اولیاء کئی صفات کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ مثلاً کہتے ہیں اہل معرفت ہیں یا اہل معاملہ یا اہل محبت یا اہل توحید سے ہیں اور اولیاء کا کمال حال اور ان کے درجہ کی نہایت (منہار) بے صفتی و بے نشانی ہے۔ مشائخ کہتے ہیں۔ بے نشانی کشف ذاتی کی طرف اشارہ ہے جو ولایت کا سب سے بلند مقام ہے کہ اس مرتبہ کی حقیقت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی الفاظ و اشارات اس مرتبہ کی اصیلت و حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔

۱۰۸۔ حضرت ابو عبد اللہ سالمی رحمۃ اللہ علیہ | ان کا نام احمد بن سالم البصری ہے۔ بصرہ میں مقیم رہے۔ پہل تبری کے شاگرد ہیں۔ تیس یا ساٹھ سال ان کی خدمت میں رہے اور ان سے طریقت حاصل کی۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو عبد اللہ سالمیؒ نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ درازل ہمہ چیز می دید ویرا مجبور کردن بدین سبب۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کو دیکھا تھا۔ اس سبب سے ابو عبد اللہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا ہے۔ ”یہ قاتل ہونا ہے عالم کے قدیم ہونے کا۔ اس لیے کہ چیز کا دیکھنا وجود خارجی پر موقوف ہے۔ پس ازل میں اشیاء کا دیکھنا باعتبار وجود خارجی کے قدیم ہو گیا۔ جو دھڑلوں کا مذہب ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو عبد اللہ خفیفؒ نے انصاف نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ اس نے دیدارِ علم کے متعلق یہ کہا ہو۔

ابو عبد اللہ سالمیؒ سے لوگوں نے پوچھا، اولیاء اللہ کو دوسری مخلوق کے درمیان کس نشان سے پہچانیں؟ فرمایا، لطافتِ زبان و حسنِ اخلاق و تازہ رونی و سخا و نفس و قلبت اعتراض و پذیرفتن عذر ہر کہ عذر خواہ پیش ایشاں و تمامی شفقت بر ہمہ خلق از نیکو کار ایشاں و بدکار ایشاں۔ ترجمہ، فرمایا، زبان کی نرمی، حسنِ اخلاق، تازہ رونی یعنی خوش رونی، اور نفس کی سخاوت اور اعتراض کی کمی سے (نہ وہ خالق پر اعتراض کرے نہ مخلوق پر) ہر اس شخص کا عذر قبول کرے جو اس سے معذرت چاہے اور ساری مخلوق پر پوری طرح شفقت اور مہربانی کرتا ہو۔ خواہ ان میں نیکو کار ہوں یا بدکار۔

اور فرمایا، ”دیدارِ منت کلید دوستی است“ احسانات پر نظر رکھنا دوستی اور محبت کی کنجی ہے

۱۰۹۔ حضرت ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ الحارثی المکی قدس سلفہ | مکہ میں رہے۔ پھر بصرہ گئے۔ بعد میں بغداد میں اور وہیں ۳۸۶ھ میں وفات پائی۔

ان کی کتاب "قوت القلوب" اسرارِ طریقت کی جامع ہے۔ کہتے ہیں کہ ذائقِ طریقت میں اس جلیبی کوئی کتابِ اسلام میں نہیں لکھی گئی۔ تصوف میں ان کی نسبت عارفِ ابوالحسن محمد بن ابی عبداللہ احمد بن سالم البصری سے ہے۔ اور شیخ ابوالحسن اپنے والد ابو عبداللہ احمد بن سالم سے اور ان کے والد کی نسبت سہل بن عبداللہ تستری سے ہے۔

۱۱۔ حضرت ابو عبداللہ چاؤ پارہ می صوفی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

چاؤ پارہ کے بڑے مشائخ سے ہیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ جس کھانے پر میر دل مطمئن ہو گا اسے نہ کھاؤں گا ایک دن مسجد شونیزہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ کھانا لاتے۔ اُن کے دل نے شک کیا۔ انہوں نے نہ کھایا۔ ساتھیوں نے کہا۔ کھاؤ، تم ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے ہو۔ اُن کے اصرار پر کھایا۔ اس رات مسجد میں سو گئے تو انہیں احتلام ہوا۔ خواب میں ان سے کہا گیا تو نے وہ چیز کھائی جسے تیرا دل قبول نہ کرتا تھا۔ کیا تو نے نہ جانا کہ تجھے مصیبت آئے گی۔

شیخ ابو عبداللہ نے فرمایا، میں نے شیخ ابوبکر زقاق مصری سے پوچھا، میں کیسے آدمی کی صحبت میں رہوں؟ فرمایا، اس کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تیرے متعلق جانتا ہے تو اس حقیقت کو اس کے سامنے بیان کرے تو وہ تجھے دھتکائے اور نہ تیری طرف سے اس کے دل میں حقارت آوے۔ اور نہ وہ تجھ سے بھاگے اور نہ قطعِ تعلقی کرے۔

ایک شخص نے پیچھی معاذ سے پوچھا، کہ کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا، اس کے ساتھ کہ جب تو بیمار ہو تو وہ تجھے پوچھنے آئے اور جب کوئی تجھ سے زیادتی دیکھے خود وہ تجھ سے معافی چاہے۔ صحبت کی شرائط میں سے ہے کہ تو صحبت کا حق ادا کرے، مگر اپنا حق اس سے طلب نہ کرے۔ اپنے عیب کو دیکھے اور دوسروں کے عیبوں پر تو ان سے معافی چاہے۔ اور مخلوق کو قہر و جبر کے تحت مجبور و مقہور جانے۔ تاکہ جھگڑا درمیان اٹھ جائے اور تاوان کو اپنے اوپر لازم کرے اور تو عذر نہ لاتے۔

شیخ الاسلام گفت، قبولِ صحبت پس از عیب دیدن درست آید کہ آدمی مجرائے عیب است چو بہتر و نکوئی۔ صحبت، پیوندی چون عیب پیدا آید۔ صحبت بری آن نہ صحبت ست صحبت پس از شناخت عیب است مگر عیب دینی و بدعتی باشد کہ آن دیگر است، کہ چشم آن پوشیدن مہانت و مخنتی بود در دین۔ مگر بصورت و آل عیب کہ نہ در دیانت و بدعت باشد جدا بود، آدمی نہ معصوم ست ازوے عیب و جرم آید کہ کفور و جہول و ظلم ست۔

شافعی گوید رضی اللہ عنہ کہ نہ دوست تو بود ہر کہ ترا با و مدارا باید کرد۔ شیخ الاسلام گفت، ہر کہ چون از تو عیب

وخطا آید ازوے غدر باید خواست و اگر با تو نیکی کند شکر باید گفت آن بد دوستی و صحبت باشد۔ شیخ الاسلام نے فرمایا
صحبت کا قبول کرنا عیب دیکھنے کے بعد درست ہوتا ہے کہ آدمی مجھڑتے عیب ہے۔ اگر خوبی اور کمال کی بنیاد پر رشتہ
صحبت استوار رہے اور جب عیب ظاہر ہو تو رشتہ صحبت ٹوٹ جائے تو یہ صحبت نہیں۔ صحبت وہ ہے جو عیب کی شناخت کر
لینے کے بعد ہو۔ لیکن دین اور بدعت کا عیب یہ دوسری چیز ہے کہ اس عیب سے چشم پوشی کرنا مہنت اور دین میں
بیسجڑ پن ہے، البتہ اگر مجبوری ہے تو دوسری بات ہے۔ اور عیب جو دیانت اور بدعت میں نہ ہو وہ جدا ہے، آدمی
موصوم نہیں۔ اس سے عیب اور جرم سرزد ہوں گے۔ کیونکہ کفر، جہول اور ظلم ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”وہ تیرا دوست نہ ہو گا جس کے ساتھ تجھے خاطر تواضع اور اچھے سلوک کرنے
کی ضرورت پیش آئے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، جب تجھ سے کوئی عیب اور خطا سرزد ہو اور وہ تجھ سے اس کی معافی
چاہنے کی خواہش رکھے اور اگر وہ تیرے ساتھ چکی کرے تو تجھ سے اس کے شکریہ کی خواہش رکھے۔ یہ دوستی اور صحبت نہیں ہوگی۔
ایک دن امیر کافور نے شیخ ابو عبد اللہ چاؤ پارہ کو بہت سامان بھیجا، انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور جو سپاہی اُسے
لے کر آیا تھا۔ وہ مال اسی طرح واپس امیر کافور کے پاس لے گیا۔ امیر کافور نے کہا، ”اے سرور، لَہُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ فَأَيْنَ الْكَافُورُ“ اٹھنڈے، اس کی ہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں
اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اور وہ بھی جو زمین کے نیچے ہے، پھر کافور کہاں؟
شیخ الاسلام نے فرمایا، کافور نے یہ بات اپنے ذاتی کمال اور خوبی کے باعث نہیں کہی، بلکہ اس کے پیر کی برکتوں
میں ایک برکت تھی۔ جس نے یہ بات کہلائی۔

لہ یعنی آدمی سرچشمہ عیب ہے۔ مہ نعمتوں کی بہت ناشکری کرنے والا، زیادہ جمالت کرنے والا اور زیادہ ظلم کرنے والا۔
مہ مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور
جو اس کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ آگ ہو یا ہوا اور جو کچھ ہوا میں پیدا ہوتے ہیں افعال و اقوال وغیرہ
ان میں حق تعالیٰ کا تصرف ہے اس کے غیر کا نہیں اور حق تعالیٰ ہی ان پر اختیار رکھتا ہے۔ پس کہاں رہا کافور یعنی کافور کے منظر کے
ساتھ جو تصرف منسوب ہے وہ حقیقت میں حق تعالیٰ کا تصرف ہو گا۔ پس کافور سے قبول نہ کرنا حق تعالیٰ سے قبول نہ کرنا ہو گا اور یہ بات سلسلہ توحید پر مبنی ہے۔
مہ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں۔ صحبت کا اثر قبول کرنا عیب دیکھنے کے بعد ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ آدمی عیب کا چشمہ ہے اور جب اس
سے اچھی بات دیکھتے تو اسکی صحبت میں رہے اور جب اسکا عیب ظاہر ہو تو صحبت ہٹائے تو وہ صحبت نہیں ہے۔ صحبت تو
دراصل عیب پہچاننے کے بعد متبر ہوتی ہے۔ ہاں ایک عیب یعنی اور بدعتی ہوتا ہے تو یہ اور قسم کا عیب ہے۔ اس سے چشم پوشی کرنا مہنت اور نامردی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

لوگوں نے شیخ ابو علی کا تب سے کہا، کہ فلاں آدمی پولیس یا سرکاری ملازمین سے کوئی چیز نہیں لیتا اور فلاں آدمی لیتا ہے، شیخ ابو علی نے فرمایا، ”آنکھ نمی ستاند از علم نمی ستاند و آنکھ می ستاند از عین می ستاند“ جو نہیں لیتا ہے وہ علم کی وجہ سے نہیں لیتا۔ اور جو لیتا ہے وہ عین یعنی ذاتِ حق سے لیتا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشائخ میں بعض مشائخ ہر شخص کی نذر لیتے تھے، وہ ان کے لیے عین (حق) کی طرف سے درست آتا تھا۔ اور جب وہ علم کے حامل نہیں ہوتے تو ان کا دیا ہوا قبول نہ کرتے، مگر ایسا کم ہوتا۔ ہر کسی کا ہدیہ قبول کرنے اور ہر ایک کا دیا ہوا لے لینے کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ حضرات تمام چیزیں بھلی، بُری، خوشی و غمی، نعمت و مصیبت کو ایک جگہ سے دیکھتے تھے اور اس کے غیر کو نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن جب کوئی درویش جس کو وہ عین اور دیدار یعنی مشاہدہ حق و عملیہ توحید حاصل نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح کرے گا جن کو عین اور دیدار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پردے فاش کرے گا اور اس کا دین و شریعت تباہ کر دے گا۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ وَجَمِیعُ الْمُسْلِمِیْنَ عَنْ ذٰلِكَ۔

۱۱۱- حضرت ابوبکر و راق ترمذی قدس سرہما فرماتے ہیں | طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن عمر الحکیم الترمذی ہے۔ اصل میں وہ ترمذ کے تھے۔ ان کی قراسی جگہ ہے۔ انہوں نے احمد خضر و یہ کو دیکھا

اور ان کی صحبت میں رہے۔ امام ابوعلی محمد بن علی ابن سورہ ترمذی یعنی امام ترمذی محدث کے ماموں تھے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف، تورات، انجیل، زبور اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے اشعار کا دیوان بھی انہوں نے فرمایا، اگر حرص سے پوچھیں تیرا باپ کون ہے؟ تو کہے گی۔ ”تقدیر میں شک کرنا“ اگر کہیں تیرا پیشہ کیا ہے؟ تو کہے گی۔ ”ذلت اور خواری کمانا“ اگر پوچھیں تیری انتہا کیا ہے؟ تو کہے گی، ”محمومی“۔

ابوبکر و راقؒ اپنے اصحاب کو اسفار اور سیاحت سے روکتے تھے اور فرماتے تھے، ہر برکت کی کنی اپنے مقامِ ارادت میں جم کر بیٹھ جانا ہے یہاں تک کہ تیرے لیے ارادت صحیح ہو جاوے۔ اور جب تیری ارادت صحیح ہو جاوے گی، تو بلاشبہ تجھ پر برکات کی شروعات ظاہر ہوں گی۔

یعنی وہ حضرات اس مال کو ٹھیک خدا تعالیٰ کی طرف سے جانتے تھے یعنی مظاہر میں حق کے مشاہدہ کی وجہ سے اور معنی توحید کے غلبہ کے باعث لے لیتے تھے۔ پس اگر کسی پر توحید کے معنی غالب نہ ہوں اور یہ کام کرتا ہو۔ اس کا دین تباہ ہو جائے گا۔

یعنی جب نہیں لیتا ہے تو علم سے نہیں لیتا ہے یعنی اس کا عمل مسدود ظاہر شریعت پر ہے۔ مگر لوگوں کو چھوڑ کر نکلنے سے منع کرتے تھے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اب جو شخص سفر میں رہتا ہے وہ ترکِ مذہب اور ترکِ نماز کا قائل ہوگا اور وہ حق کی حفاظت سے باہر نکل گیا ہوگا۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ۔ بیشک اللہ انکے ساتھ ہے جو خدا کے فرائض اور احسان کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و حفاظت کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ جو منیات سے اجتناب کریں اور مامورات کے بجالانے کو لازم پکڑیں اور ابو بکر و ذوق نے یہ بھی فرمایا، لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک امرا و سرے علماء اور پیرے فقرا۔ جب امرا خراب ہوں گے تو رعیت کا معاش اور اس کے کاروبار تباہ ہوں گے۔ جب علماء خراب ہوں گے تو شریعت کے احکام عبادات اور شریعت پر عمل کرنا ضائع ہو جائے گا۔ اور جب فقرا خراب ہوں گے مخلوق کے اخلاق تباہ ہوں گے۔ امرا کا بگاڑ ظلم سے، علماء کا بگاڑ حرص و طمع سے اور فقرا کا بگاڑ ریا سے ہوگا۔ فسادِ امر بظلم باشد فسادِ علم بطمع و فسادِ فقر بربا۔

۱۱۲۔ حضرت ابوالقاسم الرازی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۸۵ھ۔ ان کا نام جعفر بن احمد بن محمد تھا۔ نیشاپور میں رہتے تھے اور ابنِ عطار محمد بن ابی الحواری اور ابو علی رددباری رحمہم اللہ کی

صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ بڑے دولت مند تھے۔ لیکن سب کا سب اس جماعت پر خرچ کر دیا۔ اور فقیروں کی طرح دنیا سے چلے گئے۔ رے کے مشائخ نے کہا ہے، کہ چار چیزیں ابوالقاسم رازیؒ میں ایسی جمع تھیں جو کسی کے لیے جمع نہیں ہوئیں۔ جمال، مال، زہد بکمال اور سخاوت تمام کہتے ہیں ابوالقاسم ایک دعوت میں درویشوں کے ساتھ موجود تھے۔ جعفر خلدیؒ بھی وہاں موجود تھے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو ابوالقاسم کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے تھے۔ جماعت نے کہا، ہماری موافقت کرنی چاہیے، فرمایا، ”روزہ سے ہوں۔“ خلدیؒ نے کہا، اگر ثوابِ روزہ تو بر تو دوست ترا از شاہی دل برادران ست روزہ کشا، اگر بھائیوں کے دل خوش کرنے کے مقابلہ میں تجھے روزے کا ثواب زیادہ پسند ہے تو روزہ نہ کھول۔ یہ سنتے ہی ابوالقاسمؒ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

۱۱۳۔ حضرت ابوالقاسم الحکیم سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۴۱۰ھ۔ ان کا نام اسحاق بن محمد بن اسحاق ہے۔ ان کی صفت میں مشائخ کا

یہ قول ہے: لَوْ يَكُنْ نَظَرُكَ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الشَّرْحِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ سَجَانَهُ وَكَانَ طَلَبًا لِّحُطُوْلِهِمْ دُونَ حُطْلِهِ۔ ترجمہ: نہیں تھی ان کی نظر عرش سے ٹرائی (زمین کے نیچے) تک مگر اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور ان کا مخلوق کے ساتھ لین دین اور میل جول محض ان کے مفاد کی خاطر تھا نہ کہ اپنے مفاد کی خاطر۔

حیاتِ صوفیہ

بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ابوبکر و راق سے فیض یافتہ ہیں۔ معاملات، عجیب نفس اور آفاتِ اعمال کے متعلق نہایت قیمتی باتیں فرمائی ہیں۔ حضرت سمرقندیؒ نے فرمایا، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور پیغمبری جائز ہوتی تو اپنے علم و حکمت اور مخلوق پر شفقت اور عدل و انصاف کی وجہ سے ہمارے زمانہ میں ابوبکر و راق نبی ہوتے۔ کہتے ہیں ابوالقاسم حکیم اپنے مکان میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ابوطاہر جو اس وقت کے بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے گھر تشریف لاتے۔ گھر میں پانی کا ایک تالاب اور اس کے چاروں طرف سرو کے درختوں کو دیکھا۔ ابوطاہر یہ دیکھ کر واپس ہو گئے۔ اور باہر چہرہ پر بیٹھ گئے۔ ابوالقاسمؒ نے غلام سے کہا، کھلاڑی لاکر ان درختوں کو کاٹ دے۔ جب درخت کٹ گئے تو فرمایا، برو و ابوطاہر را بخوان: جا ابوطاہر کو بلا۔ جب وہ آگئے تو کہا، ابوطاہر جو چیز تیرے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ سے حجاب بن گئی تھی ہم نے اسے درمیان سے ہٹا دیا۔ لیکن باقی صحبت چنان کن کہ درخت تیرا ازوے حجاب نہ شود۔ لیکن تو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط رکھ کہ کوئی درخت بھی تیرے واسطے اس سے حجاب نہ ہو دے۔ حضرت شیخ ایک روز لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور فیصلہ کر رہے تھے۔ بزرگوں میں سے کوئی بزرگ ان کی زیارت کے لیے آئے اور انہیں اتنا مشغول دیکھا تو تالاب کے کنارہ پر مصلے بچا یا نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہو گئے تو شیخ ابوالقاسمؒ نے ان کو فرمایا، بھائی یہ کام نماز وغیرہ تو بچے بھی کر لیتے ہیں۔ مرد وہ ہے جو اتنی مشغولیت میں بھی اپنا دل خدا کے عز و جل کے ساتھ لگانے کی طاقت رکھے۔

۱۱۴۔ حضرت ابوبکرؒ سفیدی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں۔ ابوبکرؒ و راق ایسا مرد کریم تھا جو اپنے خدا کا کام ثواب اور اجر کی غرض سے نہ کرتا تھا، بلکہ اس کی عظمت کی خاطر کرتا تھا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی بندگی اس لیے کرتا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا۔ اور غلام کا کام اپنے آقا کی غلامی اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ حضرت صالح بن مکتوم بھی ابوبکرؒ و راق کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کے اعمال اور ان کے اقوال یاد رکھتے تھے۔ اور ہمیشہ ان کی باتیں کرتے تھے۔

لے کیونکہ کرم کا تقاضا یہ ہے کہ کام عوص کے مقابلہ میں نہ ہو اس لیے اگر مقابلہ میں عوص ہو گا وہ خرید و فروخت ہو گا۔ حافظ کا کلام ہے ۷

تو بندگی چو گدایاں بشرطِ مُزد مکن

کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند

حیاتِ صوفیہ

۱۱۵۔ حضرت ابو ذر الترمذی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مشائخ اور صاحبِ کرامات بزرگ ہیں۔ ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ

کہتے ہیں، ہم ایک جماعت کے ساتھ ابو ذر کی صحبت میں رہتے تھے۔

جماعت کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ابو ذر اٹھتے، نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ اسی وقت غیب سے وہ چیز پیدا ہو جاتی تھی۔

۱۱۶۔ حضرت ابو ہاشم سفیدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سفید سرقند کے بزرگ ہیں۔ ابو بکر وراق کے شاگردوں میں سے ہیں۔

اور ان کی وفات تک ان کی خدمت میں رہے۔ حضرت ہاشم نے

فرمایا، ابو بکر وراق نے کہا، ”سُخْنُ افرونی دِل راسخت کند“ باتوں کی زیادتی دِل کو سخت کر دیتی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو بکر وراق نے پہلے بزرگوں نے فرمایا ہے۔ ”خواب فراواں، وگفت فراواں و خورد فراواں دِل راسخت کند“ زیادہ سونا زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا دِل کو سخت کر دیتا ہے۔

مگر ابو بکر وراق نے بطورِ خاص یہ بات اس لیے کہی ہے کہ زیادہ بولنا خواہ خیر میں ہو یا شر میں ایک ہے۔ یعنی جس طرح بری باتوں کی زیادتی دِل کو سخت کر دیتی ہے اس طرح اچھی باتوں کی زیادتی بھی دِل کو سخت کر دیتی ہے۔

کسی درویش نے کہا۔ میں راہ میں ابو بکر وراق کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں نے ان کی چادر کے ایک پتے پر خاک لکھی ہوئی دیکھی اور دوسرے پتے پر میم میں نے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جب خاک کو دیکھوں تو مجھے اخلاص یاد آجائے اور جب میم کو دیکھوں تو مجھے مزنا یاد آجائے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، اخلاص اُل بود کہ در محالمت با او کے دیگر نہ بینی۔ اخلاص یہ ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی اور حقوق کی ادائیگی میں تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے۔ و با خلق مروت برائے اُل بود تا ناگوار نباشی۔ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک محض اس کی خاطر ہو تاکہ تو بد دلی اور کسی کے لیے سببِ ملال نہ ہو۔ اور ابو بکر وراق نے یہ بھی فرمایا۔ وہ عارف نہیں جو دنیا داروں کے سامنے علمِ معرفت بیان کرے۔ ابو بکر وراق نے یہ بھی فرمایا، تصفیۂ عبودیت اثباتِ مجوسیت است و انکارِ ربوبیت، تصفیۂ عبودیت، مجوسیت کا اثبات اور ربوبیت کا انکار ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ابو بکر وراق

نے اپنی عبادت کو پاک صاف سمجھا۔ مجوسیت کو ثابت کرنا اور ربوبیت یعنی خداوند تعالیٰ کا انکار ہے۔ اس بنا پر عمل کو صاف اور مستحکم سمجھنا اور عبادت کو خالص خیال کرنے کا اندرونی طور پر یہ مطلب ہے کہ اس نے خود کو دیکھا۔ خود کو دیکھنا دوئی کو لازم ہے اور وہ دیکھنا مجوسیت کی حقیقت ہے کہ وہ لوگ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں اور مجوسیت کا ثابت کرنا ربوبیت کا انکار ہے۔ اس لیے کہ رب مطلق وہ ہے کہ تمام چیزیں جسکی مظہر ہوں۔ پس اگر کسی چیز کو اس کا مظہر نہیں جانتا تو وہ رب مطلق کا انکار کرنے والا اور اس کے مقابل کو ثابت کرنا لا ہوا۔

نے فرمایا۔ ایک دن محمد بن مسلم حصرِ باغ (چٹائی بنانے والا) یوسف خیاط ترمذی کے ساتھ مہمانی میں تھے اور میزبان کسی چیز میں مشغول تھا۔ محمد بن مسلم نے کہا، جلدی کیجئے کہ میں کچھ کام رکھتا ہوں۔ محمد بن مسلم زاہد و عابد تھے۔ ان کا دل کسی درد و وظیفہ میں ملحق تھا۔ یوسف نے فرمایا، تبھی اس کام کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لانا ہے کوئی اور کام بھی ہے یعنی اس وقت کا یہی کام اور یہی وظیفہ ہے کہ تو اپنے میزبان میں مشغول رہے۔ اور اس کے علاوہ کیا تو اپنے گھر سے اس بیت و ارادہ سے باہر آیا ہے کہ تو اپنے گھر واپس جاتے گا۔ ابوبکر و راق نے فرمایا کہ یوسف کی یہ دو باتیں محمد مسلم کی سوسال کی عبادت سے بہتر ہیں اور ابوبکر و راق نے یہ بھی فرمایا:

”وَرَبَّمَا أَصَلْتُ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْصَرَفْتُ مِنْهُمَا وَأَنَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَنْصَرِفُ مِنَ الشَّرْقَةِ مِنَ الْحَيَاءِ“

بہت دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے کہ میں دو رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہوں، فارغ ہو کر جب میں واپس ہوتا ہوں تو شرم سے میاں و حال ہوتا ہے جو اس چور کا ہو۔ جو چوری کر کے واپس آیا ہو۔ (اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب کوئی نماز کے نقصان کو جانے لگا اور اپنے عمل پر تہمت لگائے گا۔)

۱۱۔ حضرت محمد بن الحسین الجوبہری رحمۃ اللہ علیہ

ان کی کنیت ابوبکر ہے۔ اہل بغداد سے ہیں۔ ذوالنون مصری کے شاگرد۔ ارجندا اور بزرگ ہیں۔ شیخ ابوبکر واسطی جو اس گروہ کے بہت اچھے درجہ کے بزرگوں میں سے تھے اور توحید میں امام کا درجہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال و حکایات سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام توحید شیخ ابوبکر واسطی نے فرمایا کہ محمد حسین جوہری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ذوالنون سے کہا، میرے لیے دُعا کیجئے۔ ذوالنون نے فرمایا، اے جو اندر اگر تیرا کام حق تعالیٰ کی تقدیر میں پہلے سے ہو گیا ہوگا تو بہت سی دُعائیں کیے بغیر ہی منظور ہے اور اگر تیرا کام حق تعالیٰ کی تقدیر میں پہلے سے نہ ہوا ہوگا تو پانی میں ڈوبتے ہوئے کو چھینے اور شور مچانے سے بچ کر ڈوبنے اور حلق میں پانی زیادہ کرنے کے اور کیا فائدہ ہوگا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کسی آدمی نے ایک پر سے کہا میرے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا، حق تعالیٰ کے حکم سابق میں جو کچھ تیرے لیے ہو چکا ہے وہ معارضہ سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے مجھے حکم کیا کہ مجھے پکارو اور مجھ سے بات کرو، اُدْعُوْنِیْ نَسْتَجِبْ لَکُمْ اور مَا خَلَقْتُ الْبَشَرَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری

لے حق تعالیٰ کے سامنے تکرار کرنے عرض و معروض پیش کرنے سے کیا فائدہ۔ کیونکہ طلب کے مقام میں ہونا تقدیر کے ساتھ راضی نہ ہونے کی نشانی اور حق تعالیٰ کے ساتھ جھگڑنے کی علامت ہے۔ لے اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

پکار سنوں گا۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی مجھے پکاریں اور مجھ سے دعائیں مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز دُعا نہ مانگتا، لیکن اس نے کہا کہ اس نے فرمایا، مانگتے ہیں مانگ لیتا ہوں۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کہ دُعا مانگنا صوفیاء کا مذہب نہیں کیونکہ وہ لوگ حکم سابق کو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔

حضرت ابو حفصؒ غاورانؒ میں ایک پہر رات تک یہ کہتے تھے۔ کاری کہ بودہ است فابودہ چوں کنم چوں کنم چوں کنم ہر خلق بر آئندہ کہ چہ خواہد بود، حکم در آئست کہ چہ بود۔ جو کام ہو چکا ہے نہیں ہوگا۔ کیوں کروں، کیوں کروں، کیوں کروں۔ ساری مخلوق اس بات میں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا؟ حکم اس میں ہے کہ کیا ہو چکا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مطلب یہ نہیں کہ دُعا نہ مانگی جائے اور اوراد و وظائف نہ پڑھے جائیں۔ میں ہر روز اور ہر رات اپنا ورد پڑھتا ہوں۔ اور وہ دولیت فصل و دُعا راست۔ (اور وہ دو سو فصل دُعا کے ہیں۔) مگر اس پر نہ میں مانگتا ہوں اور نہ کچھ چاہتا ہوں کہ یہ زبان کا ذکر محض تمیل حکم اور اس کی فرمانبرداری کے لیے ہے۔ اور میرا مقصد اور توجہ کا نشان اس کے علاوہ ۱۱۸۔ حضرت ابوبکر کسائی دیتوری رحمتہ اللہ علیہ | قہستان عراق کے تھے۔ دینور میں مرد بزرگ تھے۔ جنیدؒ کے پُرانے اصحاب اور ان کے اقران سے تھے۔ ان کی ریاضتیں اور سفر

بہت مشہور ہیں۔ حضرت جنیدؒ فرمایا کرتے تھے۔ اگر ابوبکر کسائیؒ نہ ہوتے تو میں عراق میں نہ رہتا۔ حضرت جنیدؒ سے ان کی بہت خط و کتابت رہی۔ جنیدؒ سے پہلے وفات پائی۔ جنیدؒ سے انہوں نے ہزار مسئلے لکھ کر پوچھے اور ان سب کے جواب بھی حضرت جنیدؒ نے لکھ کر ان کو بھجوائے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آگیا تو حضرت جنیدؒ کے لکھے

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) اَوْ دُعُوْنِيْ اَسْتَجِبْكُمْ اَوْ رُوَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْاِيْبُوْنَ۔ مجھ سے چاہو اور مجھے پکارو تاکہ میں قبول کروں اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور ان کو مگر صرف عبادت کے واسطے۔ یہاں عبادت کا مطلب پکارنا ہے اور صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دُعُوْنِيْ کے حکم کے واسطے سے دُعا کا حکم کیا گیا ہے اور جن چیز کا بھی حکم دیا جائے وہ عبادت ہے۔ ایسے ہی دُعا کرنی فی نفسہ عبادت سے ہے۔ اور باعتبار لوازم کے بھی عبادت ہے۔ مثلاً حق تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا اور اجمالی طور پر اس چیز کا اعتقاد رکھنا کہ وہ قبلہ حاجات ہے اور مؤثر ہے اور میرے حال کا جاننے والا ہے۔ قدرت رکھنے والا ہے۔ پس دُعا پر بھی جزا و سزا مرتب ہوگی۔ لے ہرات کے قصبات میں ایک قصبہ کا نام ہے۔

تہ کسا، عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ چادر رکھتے ہوں گے یا چادر والے ہوں گے۔

ہوئے ان تمام جوابات کو پانی سے دھلوا دیا۔ جب ابوبکر کی وفات کی خبر جنیدؒ کو پہنچی تو فرمایا، کاش وہ مسائل جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، دھلوا دیتا۔ لوگوں نے کہا وہ ایسا کر چکے ہیں۔ جنیدؒ خوش ہو گئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جنیدؒ ان خطوط سے اس لیے نہ ڈرتے تھے کہ یہ خطوط عوام کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے یا بادشاہ کے ہاتھ لگ جائیں گے، بلکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ صوفیوں کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ لوگ ان سے اپنی دکان چمکائیں۔ یعنی حضرت جنیدؒ کو یہ خطرہ تھا۔ صوفی لوگ یہ باتیں لوگوں کو سنائیں گے اور ان باتوں کی وجہ سے اپنے کو مقبول بنائیں گے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کہ حضرت جنیدؒ نے فرمایا، ”ہزار صوفیوں میں سے ایک عالم ہو۔ صوفی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اس سے مستنار رہے اور وہ جانتا رہے ان لوگوں کے لیے دل کی ضرورت ہے کہ وہ فصیح ہوں کہ زبان کی (کیونکہ دل فصیح سے کام نکلے گا نہ کہ زبان خوش بیاں سے)۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کہ رویم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب وہ کسی مرد سے اس کا حال لے لیں اور اسے قال یعنی باتوں میں لگا دیں تو جان لو کہ انہوں نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ ابوالخیر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابوبکر کسائی جب سوتے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ ان کے سینہ سے قرآن پڑھنے کی آواز سنا کرتے تھے۔

۱۱۹ حضرت ابوالعلیٰ الجوزجانی رحمۃ اللہ علیہ | طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ ان کا نام حسن بن علی تھا۔ مشائخ خراسان کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ اپنے وقت میں بے نظیر تھے۔ آفات کے دیکھنے اور معاملات کے بارہ میں

انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ و ربّما ینکلم فی شیء من العلوم والمعارف والحکم۔ اور اکثر آپ علوم و معرفت اور حکمت کی باتیں کہا کرتے تھے۔ ابوالعلیٰ نے محمد بن علی ترمذی اور محمد فضل بلخی سے صحبت رکھی اور ان کے قریب العمر تھے۔

حضرت ابوالعلیٰ نے فرمایا، اَخْلَقْتُ كُلَّهُمْ فِي مِيَادِينِ الْعَقْلَةِ يَرْكُضُونَ وَعَلَى الظُّنُونِ يَتَيَمَّدُونَ وَعِنْدَهُمُ آتَمُ فِي الْحَقِيقَةِ يَتَقَلَّبُونَ وَعَنِ الْمَكْشَفَةِ يَنْطَقُونَ۔

سب لوگ غفلت کے میدانوں میں دوڑ رہے ہیں ایک غفلت سے دوسری غفلت کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اور اپنے گمانوں اور اعتقادوں کے خزانوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم حقیقت کی وادی میں کشف و شہود سے کلام کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حقیقت میں کروٹیں لے رہے ہیں۔ اور مکاشفات یعنی اللہ کے بتانے سے اور اس کے سمجھانے سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ (حالانکہ وہ کشف و حقیقت سے دور ہیں، کیونکہ کشف و حقیقت وجود نہیں پکڑتی جب تک وہ ظنون، گمانوں اور اعتقادوں سے گزر کر عین یعنی ذاتِ حق

حیاتِ صوفیہ

کی جانب نہ ہو جائے اور اس عبور میں جو اعتقادات سے عین کی جانب لازم ہے سے اشارہ کیا شیخ منصور جلدج کے اس قول کی طرف - کَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفَرُ وَاجِبٌ لَدُنِّي وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ - میں نے کفر کیا اس کے دین کے ساتھ - مطلب یہ ہے کہ میں نے اعتقادات کو جو شریعت سے ماخوذ ہیں مشاہدہ اور ذاتِ واحد میں استہلاک کی وجہ سے چھپا لیا ہے اور یہ کفر یعنی چھپانا میرے نزدیک واجب ہے، لیکن ایمان والوں یعنی غیب کا اعتقاد رکھنے والوں کے نزدیک جو ابھی مقامِ مشاہدہ میں نہیں پہنچے ہیں قبیح ہے۔ اور نیز انھوں نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ بد بخت وہ ہے کہ اللہ تو اس کے گناہوں کو چھپاتا ہو، مگر وہ خود ان کو ظاہر کرتا ہو۔

طبقات میں ہے ابوالعلیٰ جوزجانی بخل کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ بخل میں تین صرف ہیں - ب سے بلا ہے - ن سے خسران اور گھٹا اور ل سے لوم یعنی ملامت ہے - بخل اپنی ذات میں بلا و مصیبت ہے - اور اپنی کوشش و سعی میں خسارہ و نقصان اٹھانے والا ہے - اور اپنے عمل میں ملامت کیا ہوا ہے -

۱۲۰۔ حضرت محمد و احمد رحمۃ اللہ علیہما | دونوں حضرات ابوالوزد کے بیٹے عراق کے مشائخ میں اپنے درجے کے بزرگ ہیں - طبقہ ثانیہ میں شمار ہوتے ہیں - حضرت جنید کے ہم عصر ہیں - سری سقطی، ابوالفتح حمال، حارث محاسبی اور بشر حافی کی صحبتوں میں رہ کر تربیت پائی تھی -

ورع میں ان کا طریقہ بشر حافی سے ملتا جلتا ہے - ان کی کیفیت محمد بن ابوالحسن ہے - بشر حافی کے مرید اور شاگرد ہیں - محمد ابوالحسن کا قول ہے - ایک روز میں نے شام کی نماز پوری کی - پائے فرو کر دم - میں نے پاؤں پھیلائے - غیب سے آواز آئی اَھْکَذَا اَتَجَالِسُ الْمَلُوكَ - ترجمہ: آیا بادشاہوں کے سامنے تو ایسے بیٹھے گا؟ اور فرمایا کرتے تھے - فقر میں فقیہ کے آداب سے ہے یہ چیز کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں نہ ان کو ملامت کرے اور نہ ان کے ساتھ محاذ آرائی کرے نہ ان کی سرزنش کرے - یعنی نہ ان کو جھڑکی دے اور نہ ان پر خفگی کا اظہار کرے بلکہ ان پر شفقت و مہربانی کرے - ان کے حال پر خاص توجہ کرے اور ان کے لیے دُعا کے خیر کرے - نا خدا تعالیٰ خلاصی دہد ایشاں را از آسپہ در آئند - تاکہ خدا تعالیٰ ان کو اس حال سے جس حال میں وہ پڑے ہوئے ہیں خلاصی بخشے اور انہیں دنیا کی محبت سے رہائی دے - حضرت ابوالحسن نے فرمایا، ہلاکِ مردم در دو چیز است - اشتغالِ بنا فله و توضیحِ فرصہ و عملِ کردن جوارح بے موافقتِ دل - لوگوں

ملے اس سبب کہ گناہ کو چھپا لینا حق تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور اس کا ظاہر کرنا انعام کا ٹھکرا نا اور قبول نہ کرنا ہے یا اس وجہ سے کہ گناہ کا اظہار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موجب منع ہے -

حیاتِ صوفیہ

کی تباہی اور ان کی بربادی دو چیزوں میں ہے۔ نفلوں میں مشغول رہنے اور فرضوں کے ضائع کرنے میں۔ اور بغیر دل کی موافقت کے جوارح سے عمل کرنے میں۔ اور ان سے سوال کیا گیا کہ ولی کی نشانی کیا ہے۔ جواب میں فرمایا، "مَنْ يُؤَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ"۔ ولی وہ ہے جو اللہ کے اولیاء اور اس کے دوستوں سے دوستی رکھے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ اور آدمی کا اپنا نفس بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ تو اس کی خواہشات کو دشمن رکھنے کا انجام ولایت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔

دوسرے بھائی احمد بن ابوالورڈ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ولی میں تین چیزیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ تین چیزوں میں ترقی کرتا ہے۔

پہلی در جاہ و سہ بیفزاند و سہ در تواضع و فروتنی بیفزاند
جب اللہ تعالیٰ اس کے جاہ و مرتبہ میں زیادتی کرتا ہے اور ترقی دیتا ہے تو اس میں تواضع اور انکساری بڑھ جاتی ہے۔
پہلی در مال و سہ بیفزاند۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ترقی دیتا ہے اور دولت میں فراوانی بخشتا ہے تو وہ سخاوت میں بڑھ جاتا ہے۔

و چوں در عمر و سہ بیفزاند و سہ در اجتهاد در عبادت بیفزاند
اور جب اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرتا ہے تو وہ عبادت میں زیادہ محنت کرتا ہے اور تندہی سے بندگی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔

۱۲۱۔ حضرت طاہر مقدسیؒ | شام کے تیسرے طبقہ کے پرانے بزرگوں اور مشائخ سے ہیں۔ ذوالنون مصریؒ کو دیکھا۔ بیچنی جلا کی صحبت میں رہے۔ عالم تھے۔ اور ذوالنونؒ کہتے ہیں کہ شبلیؒ ان کو شام کا دانشمند کہتے تھے۔

طاہر مقدسیؒ نے فرمایا، ذوالنون مصریؒ نے مجھ سے کہا، "أَلْعَلُّوْا فِي ذَاتِ الْحَقِّ جَهْلٌ وَالْكَلامُ فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ حَيَوٌ وَالْإِشَارَةُ عَنِ الْمَشْرِئِ شِرْكٌ"۔ ترجمہ: "ذاتِ حق میں علمِ جہالت ہے اور معرفت کی حقیقت میں کلام کرنا حیرت ہے۔ اور اشارہ کرنے والے کی طرف سے اشارہ کرنا شرک ہے۔" ذاتِ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک جس وجہ سے وہ کرتا ہے جہالت ہے یعنی ذات کے مطابق نہیں اور اس کی شناخت کی حقیقت میں بات

کرنا اس کی انتہا حیرت اور اس کے معلوم کرنے سے عاجز ہونا ہے۔ خواہ اس کی ذات ہو یا اس کی صفات ان دونوں کا ادراک کرنا ناممکن ہے اور اشارہ عظیمہ یعنی عقلی طور پر اشارہ کرنا کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے شکر ہے۔ یعنی توحید کے منافی ہے۔ کیونکہ اشارہ مشیر کے بغیر وجود کی صورت نہیں پاتا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ذاتِ حق میں بات کرنا جہالت ہے، کیونکہ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی ذات عالی میں وہ زبان کھولے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے متعلق کوئی بات کہے، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خود فرمایا ہے اور جو اس کے پیغمبر نے اس کے متعلق فرمایا اور اس کی کیفیت جاننے کی چیز نہیں، حق کی ذات کے متعلق بجز تصدیق و تسلیم کے اور کچھ کنادرست نہیں اور حقیقت و معرفت میں بات کرنا حیرانی ہے۔ کہ پوری اور صحیح حقیقت کے ساتھ اپنے کو وہ خود ہی پہچانتا ہے۔ دوسرے خواہ تمام فرشتے ہوں یا آدمی اسکی حقیقی معرفت سے سب عاجز اور متعجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے عاجز جاننے والے کی معرفت کو اپنے فضل سے اپنی معرفت شمار کرتا ہے۔ یعنی بندہ کی معرفت اور اس کی شناخت حق کی شناخت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل کی بنا پر اس کی شناخت کو اپنی شناخت قرار دے دیا۔ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى کے ضابطہ سے اس کی معرفت کو جس قدر بھی وہ کر سکا ہے اپنی معرفت قرار دیا۔ بندہ کا اس کی معرفت اور شناخت میں خود کو عاجز جان لینا ہی معرفت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ثناء اور دعائیں کہتے تھے لَا أَبْلُغُ مَدْحَتَكَ وَلَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ میں نہیں پہنچتا ہوں آپ کی تعریف کو اور میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا، جس قدر آپ کی ثناء کرنے کا حق ہے۔ اور نہ ہی آپ کی نعمتوں کا شمار کرنے کی قوت رکھتا ہوں اور نہ ہی ان کے ساتھ تبجھ پر ایسی تعریف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں جیسا کہ آپ نے خود ہی اپنی ذات پر تعریف فرمائی۔ یعنی اے اللہ میں آپ کی ثناء کرنے پر حاوی نہیں ہوں کہ آپ کی ہر تعریف کو جانوں جس طرح آپ اپنی تعریف کو جانتے ہیں اور اس کے ایک ایک فرد پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ (حدیث پاک کے مندرجہ ذیل معنی نہایت ج ۱ - ۳۹۷ سے لکھے گئے۔)

لے اس لیے کہ معرفت ذاتِ ممتنع اور اس کی شناخت ناممکن اور محال ہے۔ پس اس ذات کے متعلق اگر کوئی کچھ کہے تو دل سے کہے۔ زبان سے کہنا جہالت ہے اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے اور اس کی کیفیت جاننے کی چیز نہیں۔ یعنی جو کچھ ذاتِ حق کے بارہ میں شریعت میں آیا ہے بغیر کیفیت کے اس کا اثبات کرنا چاہیے جیسا کہ سلف کا مذہب ہے۔ مثلاً اعتقاد کہنا چاہیے کہ حق بیجا عالم ہے، مگر اس کے علم کی حقیقت کا معلوم کرنا اس کی ذات کی طرح ناممکن ہے۔

حیاتِ صوفیہ

تیری تصریف کو نہیں پہنچتا ہوں اور تیری ثنار تجھ پر شمار نہیں کر سکتا اور اس کی ثنار کے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، جیسا کہ تو نے خود فرمائی ہے۔ اور تیری ثنار کا جو ہر بس وہی کچھ ہے جو تو نے اپنی زبانِ مقالِ حال اور فعال سے فرمائی ہے اور آدمیوں کے حال کے متعلق حق تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا تَحْطُونَ بِهِ عَلَمًا اور لوگ نہیں ہیں احاطہ کرنے والے اس کا از روئے علم کے یعنی مخلوق کا علم حق تعالیٰ کو محیط نہیں ہو گا کہ اس کو کما حقہ جان سکیں۔ پس تو اس کو اتنا جانے کہ ”وہ ہے خدا تے یگانہ بے ہمتا“ یعنی تنہا اس کا نہیں ہے کوئی ہمسرا اور نہ کوئی مثال اور اشارہ کرنے والے کی طرف سے اشارہ کرنا شرک یعنی شرکِ خفی ہے۔ کہ اشارہ کے لیے اشارہ کرنے والا ہونا چاہیے اور وہ دوگانگی میں نہیں آتا۔ ہست (موجود) حقیقت میں وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بہانہ ہے اور وہ بودو ہستی یعنی کائنات میں یگانہ ہے۔ اَلَا حُلُّ شَيْعٍ مَا خَلَقَ اللّٰهُ بَاطِلٌ۔ سُن لَوِ اللّٰہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں بے بنیاد اور بے حقیقت ہیں۔ جو کچھ بھی غیر خدا ہے فی نفسہ باطل و معدوم ہے اور جو اس کا وجود ہے حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے۔

طاہر مقدسی کہتے ہیں کہ اگر عام آدمی عارف کے نور کو دیکھیں تو اس میں جل جائیں اور اگر عارف نورِ وجود کو دیکھے تو وہ اس میں جل جائے اور یہ بھی فرمایا: ”حَدُّ الْمَعْرِفَةِ اتِّجَادٌ مِنَ النَّفْسِ وَتَذْيِيرٌ هَا فِيمَا يَجُلُّ وَيَصْغُرُ۔“ معرفت کی تصریف نفس کی خواہشات و تدبیرات اور اس کی چھوٹی بڑی کارسازوں سے پاک ہو جانا ہے۔

۱۲۲۔ حضرت ابو یعقوب السوسی رحمۃ اللہ علیہ | ان کا نام یوسف بن ہمدان ہے۔ قدامتِ شاخ سے ہیں ابو یعقوب

نہر جوری کے مرشد ہیں۔ صاحبِ تصنیف عالم تھے۔ بصرہ

اور اہل میں رہتے تھے۔

۱۔ شرکِ خفی یعنی پوشیدہ شرک ہے۔ شرکِ جلی ظاہر اور کلم کھلا شرک۔ ”وَعَدَاؤُنَ“ یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کا ثابت کرنا ہے اور بصیرت کی نظر میں دو چیزوں کو ثابت کرنا شرکِ خفی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرکِ جلی و وعداؤں کا ثابت کرنا ہے اور شرکِ خفی بصیرت کی نظر میں دو چیزوں کا ثابت کرنا ہے۔ ۲۔ عام لوگ اگر عارف کے نور کو دیکھیں تو اس میں جل جائیں یعنی طبیعت کی صفات ان سے سلب ہو جائیں۔ اگر عارف نورِ وجود یعنی حق تعالیٰ کی یافت کے نور کو دیکھے اس کی ہستی اس کی نظر سے مرتفع ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فانی ہو جائے اور اس کو فنا ذات حاصل ہو جائے۔ ۳۔ سوس خوزستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ اس شہر میں حضرت دینال پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر شریف ہے۔ یہاں مہسوب ہو سوسہ کی طرف جو مغرب میں عظیم شہر ہے۔ سمعانی کے انساب میں ایسے ہی مذکور ہے۔ ۴۔ اہل بصرہ سے چار فرسنگ پر ایک شہر ہے جو بصرہ سے قدیم ہے کہتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کی جنتوں میں سے ہے اور حضرت ابو یعقوب نے اس جگہ رحلت فرمائی۔

حضرت ابویقوبؒ نے فرمایا، ”ہر کہ علمِ توحید گوید بتکلف اور شرک است“ جو کوئی تکلف اور بناوٹ سے علمِ توحید کے حقائق بیان کرے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”جو کوئی تکلف سے علمِ تصوف کو بیان کرے وہ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ اور جو شخص کہ اس وقت میں بات کہے جب کہ وہ کہنے کا حق رکھتا ہے وہ اس کا اہل ہے، تو اس کی بات سن۔ یافت کی بات وجدان یعنی مشاہدے کے حال میں کہنی چاہیے۔ بات اس وقت کہنی چاہیے جب خاموش رہنے میں تجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف ہو۔ بات گناہ ہے حقیقت میں پہنچا اس کو جائز کرتا ہے ہے۔ اس جماعت کا کلام دوسروں کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ جب زندگانی نہ ہوگی تو کلام کرنے والے کو زندہ اور بے دینی تک پہنچا دے گی۔ اور اباحت اس سے اٹھ جائے گی۔ جب تو متفرق ہو یعنی خود تفرق میں مبتلا ہو تو اس وقت جمع و توحید کی بات سمجھے نہ کہنی چاہیے، البتہ جب تو خود نہ رہے گا پھر تفرق کا تیرے ساتھ کیا کام؟“

غراز کہتے ہیں، ”لَا يَصْلَحُ هَذَا الْعِلْمُ إِلَّا مَنْ يُعْبِرُ عَنْ وَجْدِهِ بِتَفْطِنٍ عَنْ فِعْلِهِ۔ اس علم کا بیان کرنا جائز نہیں مگر اس شخص کے لیے جو اپنی یافت کا حال بیان کرتا ہے نہ دوسرے کی یافت کا اور اپنے فعل سے کلام کرتا ہو نہ کہ دوسروں کے فعل سے۔“

۱۲۳۔ حضرت ابویقوب النہرجوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۳۰ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں اور ان کا نام اسحاق بن محمد ہے۔ علما و مشائخ سے ہیں۔ جنید اور عمرو ابن عثمان ملی

کے صحبت یافتہ تھے۔ ابویقوب سوسی کے مرید ہیں۔ ساٹھ سال مکہ کے مجاور رہے اور مکہ میں ہی ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہتا تھا۔ میں نے ابویقوب کو دیکھا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہوا۔

حضرت ابویقوب نہرجوری فرماتے ہیں، تو اس کام کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ علم، عمل اور مخلوق کے چھوڑ دینے کو نہیں کہے گا۔ یعنی دل اور ہمت کے ساتھ علم و عمل سے گزر جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور تو ثواب کے لیے عمل نہ کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ خالص اس کے لیے عمل کرے نہ کہ ثواب کے لیے، یعنی

لہ زندگانی سے مراد حقیقت کا پالنا ہے۔

۱۲۴۔ اس کام میں پہنچنے کے لیے دو چیزیں چاہئیں۔ ایک یہ کہ علم، عمل اور مخلوق کے لیے تیرا جوڑ نہ رہے، بلکہ تیرا جوڑ اور تعلق حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ دوسرے یہ کہ ثواب کے واسطے عمل نہ ہو، بلکہ حکم بجالانے اور اس کی محبت کے واسطے ہو۔

حیاتِ صوفیہ

تو اس کے لیے رہے نہ کہ ثواب کے واسطے۔ خلا ملا (جلوت اور خلوت) میں تو اس کے ساتھ رہے نہ نعل کے ساتھ اور نہ تو اس کے ثواب کے ساتھ۔

ابراہیم ابن فاتک کہتے ہیں ابو یعقوب نہر جوری کہتے اَلدُّنْيَا بَعْرٌ وَالْآخِرَةُ سَاحِلٌ وَكَالْمُرْكَبِ التَّقْوَى وَالنَّاسُ عَلَى سَفَرٍ۔ دنیا سمندر ہے اور آخرت اس کا کنارہ ہے اور سواری تقویٰ ہے۔ اور لوگ سفر میں ہیں۔ ابو یعقوب یہ بھی فرماتے ہیں اَعْرِفَ النَّاسَ بِاللهِ اَشَدُّهُمْ تَحِيْرًا فِيهِ " لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا وہ ہے جو ان میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ تھیر والا ہے۔ اور فرمایا، مَنْ أَخَذَ التَّوْحِيدَ بِالتَّقْلِيدِ فَهُوَ عَنِ الطَّرِيقِ بَعِيدٌ جس نے تقلید کے ساتھ توحید اختیار کی وہ راستہ طریقت سے دور ہے۔"

۱۲۴۔ حضرت ابو یعقوب زیات رحمۃ اللہ علیہ قدم مشائخ سے ہیں۔ جنید کہتے ہیں ہم نے جماعت کے ساتھ الوزیات کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انھوں نے فرمایا، تمہیں خدا کے ساتھ مشغولی نہیں رہی کہ اس بے کاری نے تمہیں میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا اور مجھ میں مشغول ہونے میں لگا دیا ہے۔ میں نے جواب دیا، جبکہ ہمارا تمہارے پاس آنا منجملہ مشغولی حق سے ہے، لہذا ہم خدا تعالیٰ کی مشغولی سے منقطع نہ ہوں گے۔ ابو یعقوب نے کسی مرید سے پوچھا، قرآن یاد داری؟ تجھے قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، "نہیں"۔ فرمایا، وَاعْتَوْنَا بِاللهِ "اے اللہ مدد کرنے والے"۔ وہ مرید جو قرآن یاد نہیں رکھتا، اس نارنگی جیسا ہے جو خوشبو نہیں رکھتی۔ آخر تو کس چیز سے لذت حاصل کرے گا؟ اور کس چیز سے خوش آوازی کرے گا؟ کس چیز سے دل بہلائے گا؟ اور کس چیز سے اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرے گا۔

۱۲۵۔ حضرت احمد بن وہب رحمۃ اللہ علیہ ابو جعفر کنیت ہے۔ ۳۰۰ میں وفات پائی۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے پیرو مشد ابو یعقوب زیات تھے۔ مدت

تک مسجد شونیز میں توکل پر گزراوقات کرتے رہے۔ ان کا قول ہے جو شخص روزی کی تلاش میں اٹھا فقیر کا نام اس سے

ملے دنیا ایک دریا ہے اور آخرت اس کا کنارہ اور سواری جو ساحل پر پہنچاتی ہے وہ تقویٰ ہے اور لوگ سفر میں ہیں یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہیں۔ بعض تو طبیعت کے دریا میں غرق ہو جاتے ہیں اور بعض تقویٰ کی سواری کے ساتھ دنیا اور طبیعت کے دریا سے گزر کر کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ لے یہ کلام فریادرس کے نہ ملنے پر افسوس کے لیے کہا ہے۔

اٹھ گیا۔

۱۲۴۔ حضرت ابو یعقوب مزہلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے رہنے والے اور جنید کے اقران سے ہیں۔ ان سے پوچھا

گیا۔ تصوف کیا ہے؟ فرمایا، "حَالٌ يَضْمَعِلُ فِيهَا مَعَالِمُ"

الْإِنْسَانِيَّةِ" تصوف ایک حال ہے جس میں انسانیت کے آثار و نشانات مضمحل اور ناچیز ہو جاتے ہیں۔ (وہ آثار جن سے کہ وہ پیدائش سے لے کر آخر تک آرام پکڑتا ہے اور النیت رکھتا ہے۔)

۱۲۵۔ حضرت خیر النساخ رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کفایت البواحسن۔ المتوفی ۳۲۲ھ۔ نام محمد بن اسماعیل ہے۔ اصل میں

سامرہ کے رہنے والے تھے اور بغداد میں سکونت رکھتے تھے۔ ابو حمزہ

بغدادی کی صحبت میں رہے۔ کہتے ہیں سری سقطی سے مسائل کی تحقیق کی اور کہتے ہیں کہ ان سے مرید ہو گئے تھے۔ جنید کے ہم عصر اور طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ نوری، ابن عطار جبریری کے استاد و شیخ ہیں۔ ابراہیم خواص اور شبلی دونوں حضرات نے خیر النساخ کی مجلس میں توبہ کی۔ خیر النساخ نے حضرت جنید کی حرمت اور عزت کا پاس رکھتے ہوئے شبلی کو جنید کے پاس بھیج دیا۔ جنید نے ان کے متعلق فرمایا، "خَيْرٌ خَيْرًا" خیر ہم میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت خیر نے بڑی عمر پائی۔ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، خیر النساخ کپڑا بننے والے نہ تھے، بلکہ بات بننے والے تھے۔ جعفر خلعی نے کہا، خیر النساخ سے میں نے پوچھا، آپ کا پیشہ کپڑے بننے کا تھا۔ آپ نے فرمایا، "نہیں" میں نے کہا، پھر لوگ آپ کو نساخ کیوں کہتے ہیں۔ فرمایا، "میں نے خداوند تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ تازہ کھجوریں نہ کھاؤں گا۔ ایک دن نفس نے ان کی خواہش کی اور اتنی طلب بڑھی کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کچھ تازہ کھجوریں لے لیں۔ جب ایک کھجور کھا چکا تو اچانک دیکھا کہ ایک آدمی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ پھر کہا، اونیخہ بھگورے، اس آدمی کے ایک غلام کا نام خیر تھا۔ جو اس سے بھاگ گیا تھا۔ اس کی شکل و شبہا بہت مجھ پر واقع ہو گئی۔ یعنی میں اس کی صورت میں ہو گیا۔ بہت سے آدمی میرے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی تیرا غلام خیر ہے۔ میں حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ میں کس جرم میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اور اپنے قصور کو پہچان گیا۔ آخر کار وہ شخص مجھے اس جگہ لے گیا جہاں اس کے دوسرے غلام کپڑا بناتے تھے۔ اور مجھ سے کہا، او بد معاش! تو اپنے مالک سے بھاگتا ہے۔ آ اور وہی کام کر جو تو پہلے کرتا تھا۔ میں نے بننے کی

لے یعنی سارا معاملہ کھجور کھانے کا تھا۔

کارگاہ میں اپنے پاؤں رکھے اور ایسا کپڑا بٹنے لگا جیسے کئی سال سے یہی کام کرتا ہوں۔ میں چار مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ آخر ایک رات اٹھا وضو کیا اور سجدہ میں پڑ گیا۔ اور میں نے عرض کیا، خداوند! دوسری مرتبہ یہ کام نہ کروں گا، جو کچھ کہ میں کر چکا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس غلام کی شباہت مجھ سے اٹھالی گئی۔ میں اپنی اصلی صورت میں لوٹ آیا اور غلامی سے میں نے نجات پائی اور یہ نام مجھ پر باقی رہ گیا۔ دراصل نَسَاج (جولاہے) کا نام مجھ پر اس گناہ اور قصور کا اثر ہے جس کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے مجھے سزا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خیر النسا ج اس شخص کو پسند کرتے تھے جو ان کو خیر النسا ج کہہ کر بلاتا۔ اور کہا کرتے تھے کہ مناسب نہیں ایک مسلمان نے جو میرا نام رکھا ہے میں اس کو بدل دوں حضرت خیر النسا ج کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا، خداوند تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، فرمایا، لَا تَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا وَلَكِنْ اِسْتَرْحَمْتُ مِنْ دُنْيَاكَ الْفَذَّةَ۔ کہا، اسے نہ پوچھ، ہاں میں نے تمہاری پلید دنیا سے راحت پالی۔ ابو الحسن مالکی فرماتے ہیں، خیر النسا ج کے نزع کے وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ میں شام کی نماز کے وقت پہنچا۔ ان پر موت کی غشی طاری ہو چکی تھی۔ بیہوش تھے۔ جب آنکھ کھولی تو گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، قِفْ عَفَاكَ اللّٰہُ۔ ٹھہر! اللہ تجھے معاف کرے۔ مجھے کچھ دیر مہلت دے کہ تو بھی خداوند تعالیٰ کا مہر ہے اور میں بھی اپنے خداوند کا مہر جو حکم تو رکھتا ہے وہ تجھ سے فوت نہیں ہوگا۔ میں تیرے قبضے میں ہوں۔ لیکن مجھے اس وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ حکم مجھ سے ضائع ہو جائے گا۔ پھر پانی منگوایا، وضو کیا۔ شام کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لیٹ گئے۔ دونوں آنکھیں بند کیں اور جان دے دی۔ وَرَحِمَ اللّٰہُ تَعَالٰی رَحْمَةً وَاسِعَةً۔

۱۲۸۔ حضرت محفوظ بن محمود رحمۃ اللہ علیہ دوسرے یا تیسرے طبقہ سے ہیں۔ نیشاپور کے قدیم مشائخ اور ان کے بزرگوں سے ہیں۔ ۳۰۳ھ میں وفات پائی۔ ابو حفص کے اصحاب سے ہیں۔ اور ابو حفص کے بعد ابو عثمان جیری کی صحبت میں رہے۔ جب تک کہ وہ دنیا سے رخصت نہ ہو گئے۔ ابو حفص کے پہلو میں ان کی قبر ہے۔ حضرت محفوظ نے فرمایا، اَللّٰہُ کُلُّ اَنْ یَّا کُلُّ الْعَبْدِ بِکَ طَمَعٍ وَلَا شَرَّۃٍؕ توکل یہ ہے کہ آدمی بغیر طمع اور حرص کے کھائے۔ اور فرمایا۔ مَنْ اَرَادَ اَنْ یَّبْصُرَ طَرِیْقَ رُشْدٍ فَلِیْتَقِہُمْ نَفْسَہُ فِی الْمَوَافِقَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمَخَالَفَاتِ۔ جو کوئی اپنی رشد و ہدایت کی راہ حاصل کرنے اور دیکھنے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو موافقتوں (طاعات) میں تہمت لگائے چہ جائیکہ مخالفتوں سے۔

۱۲۹۔ حضرت محفوظ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ | سالکان طریق تصوف میں سے ایک ہیں اور بغداد کے باشندہ ہیں حضرت

محفوظؒ نے فرمایا، "مَنْ أَبْصَرَ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ ابْتُلِيَ بِمَسَاوِي النَّاسِ وَمَنْ أَبْصَرَ عَيْبَاتِ نَفْسِهِ سَلِمَ مِنْ رُؤْيَا مَسَاوِي النَّاسِ"۔ جو شخص اپنی خوبیاں دیکھے گا وہ لوگوں کے عیوب میں مبتلا کیا گا اور جو اپنے عیوب اور برائیوں کو دیکھے گا وہ لوگوں کے عیب اور برائیاں دیکھنے سے سلامت رہے گا۔

اور فرمایا، "أَكْثَرُ النَّاسِ خَيْرًا أَسْلَمُوا الْمُسْلِمِينَ صَدْرًا"۔ لوگوں میں سب سے زیادہ نیکیوں والا وہ آدمی ہے جو ان میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دل کا صاف رکھنے والا ہو۔

۱۳۰۔ حضرت ابراہیم بن علیؒ | وفات ۳۲۷ھ۔ حضرت معروف کرخیؒ کے صحبت یافتہ ہیں۔ حضرت ابراہیمؒ خواص فرماتے ہیں۔ میں بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے وضو کر رہا تھا۔

دجلہ کے ایک جانب ایک آدمی کو دیکھا، جو پانی پر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا۔ سجدہ میں پڑ گیا اور کہا، "قسم تیری عزت و جلال کی، میں اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا، جب تک کہ میں اس آدمی کو نہ جان لوں۔ اس حال میں میں نے ابراہیم بن علیؒ کو دیکھا کہ آیا اور میرا پاؤں ہلایا اور کہا، جب تو حق تعالیٰ کے اولیاء میں سے کسی کو پہچانا چاہے تو کہہ، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ ہے جو جامع ہے صفات متقابلہ کے درمیان اولیت و آخریت ظاہر اور باطن میں اور وہ تمام چیزوں کا ایسا جانتے والا ہے کہ تمام چیزوں کی علت اور حقیقت اس کے سامنے ظاہر ہے۔

۱۳۱۔ حضرت ابراہیم بن ثابتؒ | وفات ۳۶۹ھ۔ کنیت ابو اسحاق، بغداد کے مشائخ سے ہیں۔

حضرت جنید کی صحبت رکھتے تھے۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کہتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میرے لیے دعا کریں تو انہوں نے کہا، اللہ نے جو تیرے لیے حاشیہ صفحہ گزشتہ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ اپنی رشد و ہدایت کی راہ کو حاصل کرے اور اس کو دیکھے اسے چاہیے کہ ان اعمال میں جو شریعت کے موافق ہوں اپنے نفس پر تمت رکھے اور خود کو اس میں قصور وار سمجھتا رہے۔ اور خصوصاً ان اعمال میں جو خلاف شرع ہیں۔ پس خود پر الزام لگائے کہ اس میں میری نقصان ہوگا۔

۱۔ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ نیکیاں اس شخص کی ہیں جس کا سینہ (دل) مسلمانوں کی برائیوں سے باعتبار تصور کے اور ارادہ کے سالم تر اور ان کی طرف سے صاف تر ہو۔

قل میں لکھ دیا ہے اس پر تیار راضی رہنا بہتر ہے وقت کے معارضہ اور مقابلہ سے۔ یعنی اس میں دخل دینے سے۔ اور شیخ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا۔ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا، ”وہ کام نہ کر جس سے تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔“

۱۳۲۔ حضرت ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۲۹۱ھ۔ کنیت ابواسحاق ہے۔ تاجر اور توکل کے طریقہ میں بے مثال اور زمانہ کے بزرگوں میں کیٹا تھے۔ جعفر خدری اور سیروانی

کبیر کے علاوہ دوسرے مشائخ کے بھی شیخ ہیں۔ کہتے ہیں بغداد کے رہنے والے اور ان کے والد اکمل کے رہنے والے تھے۔ جنید اور نوری کے ہم عصر تھے۔ پیٹ کی بیماری میں ۲۹۱ھ میں انتقال فرمایا۔ اگر یہ بات درست ہو تو یوسف بن الحسین نے ان کو غسل دیا اور مسجد میں دفنایا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ضرورت (پاخانہ) سے فارغ ہوتے تھے تو غسل کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس روز دنیا سے رخصت ہوئے ستر مرتبہ بیت الحرام گئے اور ہر مرتبہ غسل کیا۔ سخت سردی تھی۔ آخری بار پانی میں ہی رخصت ہو گئے۔ ان کی قبر طبرک کی فصیل کے نیچے ہے۔

شیخ الاسلام کہتے، جس قدر ان کی قبر پر ہیبت و جلال اور رعب اور دبدبہ میں نے دیکھا ہے کسی بزرگ کی قبر پر نہیں دیکھا۔ ایسی ہیبت کہ تم کو شیر سوراہے کہ جس پر تو اچانک پہنچے گا اور وہ تجھے نگل جائے گا۔ حضرت ابراہیم خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے۔ شیخ ابوبکر کتانی کہتے ہیں سفر سے واپس ہوئے۔ میں نے کہا، اگر آپ نے جنگل میں کوئی عجیب چیز دیکھی تو بیان کریں۔ فرمایا، خضر علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، ابراہیم! کیا تو پسند کرے گا کہ میں تیرے ساتھ رہوں۔ میں نے کہا، ”نہیں“ خضر نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، ”وہ غیرت والا ہے۔ ڈرتا ہوں کہیں میرا دل تیرے ساتھ نہ لگ جائے“ شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ خرقانی نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا، ”اگر تو خضر کے ساتھ صحبت پائے تو توبہ کیجئے اور اگر ہرچی سے ایک رات میں مکہ چلا جاوے اس سے بھی توبہ کرنا۔ اور فرمایا۔ ابراہیم خواص نے فرمایا۔

”أَعْلَمُ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ لَا تَتَكَلَّفُ مَا كُفِّتَ وَلَا تَضَيِّعُ مَا اسْتَكْفَيْتَ۔“ سارا علم ان دو کلموں میں ہے۔ ایک لَا تَتَكَلَّفُ مَا كُفِّتَ۔ اس چیز کی طلب میں تکلیف نہ اٹھا جس کی قسمت ازلی میں تیرے لیے

لے الخواص۔ ذلیل اور ٹوکری بننے والے کو خواص کہتے ہیں۔

عہ ہرچی سے مراد ہرات۔

کفایت کی جا چکی ہے (اور وہ رزق ہے) دوسرا کلمہ اور اسے ضائع نہ کر جس کی کفایت انہوں نے تجھ سے طلب کی ہے۔ (اور وہ خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں اس کی فراہم داری کرنا ہے۔)

ابوالحسن علوی نے فرمایا، کہ میں دینور کی مسجد میں تھا کہ میں نے خواص کو مسجد کے صحن میں برف کے درمیان دیکھا۔ میں نے کہا، سَلَامٌ عَلَیْکَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ، اچھت کے نیچے چلیں۔ کیونکہ مجھے اس پر ترس آگیا۔ خواص نے یہ سن کر مجھے کہا، تو مجھے مجوسیت کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی تجرید سے سبب میں آنا اور افراد سے تعلق میں آنا مجوسیت ہوتا ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جب تک وہ گانگی کا نشان موجود ہے مجوسیت موجود ہے۔ ابوالحسن فرماتے ہیں اس کے بعد خواص نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے بدن پر رکھا۔ وہ پسینہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ میرا ہاتھ جل جائے۔ اس نے مجھے بغور دیکھا اور مہنس پڑا۔ اور یہ روایت پڑھے۔

لَقَدْ وَضَعَ الطَّرِيقُ إِلَيْكَ حَقًّا

فَمَا أَحَدٌ بَغَيْرِكَ يَسْتَدِلُّ

فَإِنَّ وَرْدَ الشِّتَاءِ فَأَنْتَ كَهْمُ

وَرَابِ وَرْدِ الْمُصِیْمِ فَأَنْتَ ظِلُّ

ترجمہ: تیری طرف جانے والا راستہ بالکل صاف اور کھلا ہے۔ پس نہیں ہے کوئی تیرے سوا جو راستہ بتائے اور راستہ چلائے۔ پس اگر سردی آجاتی ہے تو تو غار ہے اور جب گرمی آوے تو تو چھاؤں ہے۔

مشاد دینوری فرماتے ہیں۔ میں مسجد میں نیم خواب تھا۔ مجھے آواز آئی کیا تو چاہتا ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک کو دیکھے۔ اٹھ اور توبہ کے ٹیلے پر جا۔ میں بیدار ہوا۔ برف پڑی ہوئی تھی۔ اس جگہ گیا۔ خواص کو دیکھا۔ چوڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چاروں طرف ڈھال کے برابر سبز جگہ تھی۔ جو برف سے خالی تھی اور اس کے باوجود کہ ساری برف ان کے سر پر سے آکر گر رہی تھی۔ شیخ اس حال میں بھی پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے

لے ترک اسباب ملے مطلب یہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے کہ اس راستہ کی حقیقت جو جناب تک پہنچانے والا ہے روشن ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی شخص تیرے بغیر تجھ تک نہیں پہنچتا۔ یعنی راستہ تو ہی بتانے والا ہے۔ اگر سردی آجائے۔ پس تو پناہ گاہ ہے کیونکہ تکلیف دور کرنے کی تدبیر کرنا تجھے نہ جاننا اور تیری حقیقت سے نادانی ہے۔ جو بھی خلاف طبع حال پیش آئے تو ہی اس کے لیے پناہ گاہ ہے پس جاڑے میں تو غار اور پناہ ہے اور گرمی میں تو ہی سایہ اور بھاگنے کی جگہ ہے۔

حیاتِ صوفیہ

کہا۔ یہ مرتبہ تو نے کیسے پایا؟ فرمایا، بخدرِ مہرِ فقرار، ایک وقت ان کو کسی نے دیکھا کہ بیابان میں گوٹھ مارے دل کی فراغت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اے ابوالسحاق! یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ فرمایا، اے پھوٹے اپنا راستہ لے۔

”گر ملکِ زمین بدانند کہ من اینجا در چہ عالم بہ شمشیرِ بر سر من آند از حسد“ اگر زمین کے بادشاہ جان لیں کہ میں ہاں کس حال میں ہوں تو وہ حسد کے مارے تلواریں لے کر مجھ پر چھڑھ دوڑیں۔ ایک دن وہ مسجد میں مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے ایک مٹھی درہم کی ان کے مصلے پر ڈال دی۔ وہ اٹھے اور مصلے کو جھٹک دیا۔ وہ رقم مٹی اور پتھروں میں ڈال دی اور فرمایا، اس چاندی سے یہ مصلے میرے لیے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ شخص کہتا تھا میں نے اس کی عزت کی مثال کسی میں نہ دیکھی کہ اس نے ایسا کیا۔ اور اپنی ذلت کبھی ایسی نہیں دیکھی۔ جس وقت کہ میں وہ چاندی زمین سے چرّی رہا تھا۔

فضل رازی کو ان کے شہر رے میں میراث سے ایک لاکھ درہم پہنچے، انہوں نے ان کو بکھیر دیا۔ اور جب ہوش میں آئے اور حال سے علم میں واقع ہوئے تو ان کے پاس دس درہم باقی بچے تھے۔ کہا، اس رقم کو علم سیکھنے پر خرچ کروں گا۔ آخر میں کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ وجد چھوڑ کر علم میں پڑ گیا۔ ابراہیم خواص کے پاس گئے۔ اس سے پوچھا ایک لاکھ درہم میں نے میراث کے پاتے۔ سب لٹا دیئے۔ دس درہم رہ گئے۔ ان سے علم میں کام لوں گا۔ خواص نے کہا، یہ تجھے اس وجہ سے پیش آیا کہ پہلی مرتبہ اس میراث سے تو نے ایک گھونٹ پانی پی لیا تھا۔ تو نے اس کی طرف ہاتھ کیوں بڑھایا کہ انہوں نے تجھے اس میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور کہا، اس ہاتھ کے قربان جاؤں جب تنزل کیا تو وجد سے علم میں پڑ گیا۔

ایک شخص نے شبلیؒ سے پوچھا کہ دوسو درہم سے کتنی نکوۃ دینی چاہیے۔ فرمایا، تیرے متعلق کون یا اپنے متعلق؟ اس نے کہا، میرے متعلق کتنی ہے؟ حضرت شبلیؒ نے فرمایا، تجھے اس دوسو میں پانچ درہم دینے چاہئیں اور مجھے دوسو میں دو سو اور پانچ درہم۔ اس نے کہا، دوسو کو تو میں سمجھ گیا، لیکن پانچ درہم اور کیوں دے گا؟ فرمایا،

لے اصل کتاب میں جو وہ زدہ لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے دونوں رائل کو کھڑا کریں اور پیٹ سے چسپاں کریں اور اس کو کپڑے یا ہاتھوں کی گرفت میں لے لیں۔ میں نے اس کا ترجمہ گوٹھ مار کر کیا ہے۔

لے یعنی جہالت میں نہ پڑا کہ علوم کی تحصیل میں خرچ کیا نہ جہالت میں نہ طبعی خواہشات میں۔

حیاتِ صرف

دوسو تو وہ ہیں جو تو رکھتا ہے دے لے جو کچھ رکھتا ہو اس کی راہ میں خرچ کر اور ان کے علاوہ پانچ قرض لے کر اس نے کہا، یہ کس کا مذہب ہے؟ حضرت شبلیؒ نے فرمایا، ”یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے۔“

۱۳۳۔ حضرت ابو محمد جریریؒ قدس سرہ | المتوفی ۳۱۲ھ۔ حضرت جنیدؒ کے اونچے درجہ کے مریدوں میں سے تھے۔ حضرت جنیدؒ کے وصال کے بعد جنیدؒ کے دوسرے مریدوں

نے ان کی بزرگی کی وجہ سے انہیں حضرت جنیدؒ کی جگہ بٹھایا۔ حضرت ابو محمد مشائخِ علماء میں سے تھے۔ حضرت سہل عبداللہ تستریؒ کی صحبت میں وقت گزارا تھا۔ صیتر کے سال میں قرامطہ کی جنگ میں پیاس سے بیتاب ہو کر ۳۱۲ھ میں وفات پائی۔ ایک درویش کہتے ہیں۔ اس سال میں بھی ان لوگوں میں تھا جو قرامطہ کے قبضہ سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے۔ میں واپس آیا، تاکہ شفقتِ اسلام کے قافلہ کے زخمیوں کو پاؤں اور پانی دوں یا یہ دیکھوں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جو لوگ زخمی تھے میں ان میں گھوم رہا تھا کہ ابو محمد جریریؒ کو دیکھا کہ وہ بھی ان زخمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت سو سال سے متجاوز تھی۔ میں نے ان سے کہا، شیخ! دعا نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے۔ شیخ نے کہا، میں نے عرض کی تھی انھوں نے جواب دیا کہ ”اے کنم کہ من خواہم“ میں وہ کرتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آپ دعا کریں۔ فرمایا، ”بھائی یہ وقت دعا کا نہیں۔ یہ وقت رضا و تسلیم کا ہے، یعنی دعا بلا کر آنے سے پہلے چاہیے۔ جب مصیبت آجائے تو اس وقت رضا چاہیے۔ حضرت ابو محمد نے فرمایا، اَلتَّصَوُّفُ مَعْنُوَّةٌ لَا صَلَاحٌ۔ تصوف جنگ ہے۔ صلح نہیں یعنی تصوف صلح سے نہیں پاتے۔ اس کو جنگ سے حاصل کرتے ہیں نہ کہ صلح سے۔

شیخ الاسلامؒ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ تصوف کو طلب و صلح کے ساتھ نہیں پاتے۔ کیونکہ وہ زبردستی و قہر ہے۔ وہ ایک تیر ہے جب نورِ اعظم کی بجلی اوپر سے آتی ہے نہ جانے کس پر ڈال دیں۔ جو اس کے طالب ہیں اس سے بھاگنے والے ہیں جو اہل ہیں اگرچہ وہ بھی بھاگنے والے ہیں، مگر وہ آنا فانا ان کو آلیتی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جنگ یہ ہے کہ تو بھاگتا ہے اور وہ تجھ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تو اس پر ہاتھ ڈالے اور وہ ہاتھ نہ

لے ہرچہ داری صرف کن در راہ او۔

تہ تاکہ صدقہ و نفل دونوں کی صورت پیدا ہو۔

تہ حییر نشینی زمین کو کہتے ہیں اور حییر ایک جگہ ہے جس میں قرامطہ یعنی طہریں کے گروہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی۔

آوے۔ یہ بات جس نے کہی ہے ذوق سے کہی اور ظاہر سے لی ہے نہ کہ علم سے کہی ہے۔ علم سے ایسی باتیں نہیں ہوتیں۔ ایک درویش نے ابو محمد جری سے کہا، میں اُن کے فرش پر تھا۔ بسط کا دروازہ انہوں نے مجھ پر کھول دیا۔ میں اپنے مقام سے پھسل گیا اور اس سے مجرب ہو گیا۔ اپنا گم کردہ راستہ کیسے پاؤں۔ مجھے وہ راستہ بتائیں کہ جو مجھے اس مقام پر جس پر میں پہلے تھا پہنچا دیں۔ ابو محمد رو پڑے اور کہا اے برادر ہمہ بایں درگاہ فائز و بایں داغ قبلہ۔ بھائی اس درویش سب گرفتار ہیں اور اس داغ میں قبلہ ہیں، لیکن تجھ پر چند بیت پڑھتا ہو تو جو اس جماعت کے کسی آدمی نے کہے ہیں۔

قِفْ بِالذِّیَارِ فَهَذِهِ آثَارُهُمْ تَبْكِي الْأَحِبَّةَ حَسْرَتًا وَتَشَوْقًا
كَوَقْدًا وَقَفْتُ بِهَا أَسْأَلُ مُحِبًّا عَنْ أَهْلِهَا أَوْ صَادِقًا أَوْ مُشْفِقًا
فَأَجَابَنِي دَاعِي الْهَوَىٰ فِي رَسْمِهَا فَأَزَقْتُ مِنْ تَهْوَى تَعَزُّ الْمُلْتَقَى
ترجمہ: (۱) تو ٹھہرا رہ گھروں میں یہ ان کے نشان ہیں۔ عاشق لوگ روتے ہیں حسرت سے اور شوق سے۔

یہ بات یعنی تصوفِ صلح سے نہیں پاتے بلکہ جنگ سے لیتے ہیں۔ مٹے چند بیت تیرے سامنے کہتا ہوں جو کی صوفی نے اس منہی کے حال میں کہے ہیں جو ہلاک و فنا کے مقام میں پہنچ کر اس ذوق و وجد اور بسط و لذت کا طالب ہے جو اس کو ابتداء حال میں ہوتا تھا اور محبوب کے بارہ میں تسلی دینے کا بیان ہے اور ان آیات کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ مقام بسط مبنی و قِفْ بِالذِّیَارِ... خطاب ہے۔ منہی کا غیر منہی کو کہتے ہیں گھروں میں ٹھہرا اور مقام ذوق و وجد اور بسط و لذت میں جو محبوب کے اسما و صفات کے آثار و نشان ہیں یہ وہ آثار ہیں جن کی حسرت اور ان کا شوق ان عاشقوں کو رلاتی ہے جو ہلاک اور فنا میں پہنچ چکے ہیں۔ ”کَمْ قَدْ وَقَفْتُ“ یعنی دیار اور مقام ذوق و وجد اور لذتوں کے اندر بتدائے حال میں بہت رہ چکا ہوں اور اب میں ان حالات و مقامات کو ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں جو مجھے ان کی خبر دے اور ان منزلوں کے واقعات بتائے۔ خواہ وہ شخص سچا ہو یا جھوٹا۔ مشفق ہو یا غیر مشفق اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والے کا حال شوق کے درجوں میں مختلف ہو۔ پس عبارت کا مطلب یہ ہو گا کہ کبھی میں مجز سے پوچھتا ہوں اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا مہربان ہے یا نامہربان اور اس قسم کا سوال کمال شوق کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی میں پوچھتا ہوں اس خبر دینے والے سے جو سچا ہو اور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مہربان ہے یا نامہربان اور یہ حال شوق کے درمیانی درجہ میں ہوتا ہے اور کبھی میں پوچھتا ہوں اس مرد شخص سے جو میرا مہربان ہو اور یہ حال شوق کے ادنیٰ درجہ میں ہوتا ہے۔ پس مجھے جواب دیا اس نے جو ان آثار و مقامات کی محبت سے پکارتا تھا کہ تو اس سے جدا ہو گیا جس کو تو دوست رکھتا تھا۔ یعنی اسما و صفات کے درجات اور ان کے مظاہر سے توجہ را اور دور چلا گیا ہے کہ اب تجھے اس چیز کے ساتھ یعنی محبوب کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا اور تو ذات کے (باقی اگلے صفحہ پر)

(۲) میں ان گھروں میں بہت رہ چکا ہوں اب میں ان کے متعلق ہر اس آدمی سے پوچھتا ہوں جو مجھے ان کی خبر دے
خواہ وہ کیسا ہی ہو۔ سچا ہو یا جھوٹا۔ مہربان ہو یا نامہربان۔

(۳) پس اس نے مجھے جواب دیا۔ اے گھر کے چاہنے والے۔ جن سے تو محبت رکھتا تھا اب تو ان سے جدا ہو
گیا ہے، کیونکہ اب تو اس چیز کے ملنے کی جگہ میں پہنچ کر عزت پا چکا ہے۔

۱۳۴۔ حضرت غیلان سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ | حضرت جنید کی صحبت میں رہے۔ انہوں نے فرمایا، عارف
از حق بحق نگردد۔ و عالم از دلیل بحق، و صاحب وجد از ہر دو
مستغنی ست۔ عارف حق سے حق کو دیکھتا ہے اور عالم اسے دلیل سے دیکھتا ہے اور صاحب وجد
ان دونوں سے بے نیاز ہے۔

۱۳۵۔ حضرت غیلان الموسویٰ رحمۃ اللہ علیہ | ان کو غیلان المجنون بھی کہتے ہیں۔ عراق کے پُرانے مشائخ سے
ہیں۔ اُجاڑ اور ویرانوں میں رہتے نہ کسی سے ملتے نہ کسی سے کوئی
چیز قبول کرتے تھے۔ اور کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کھاتے تھے۔ محمد بن سمین نے کہا، میں نے غیلان کو ایک دفعہ
کوفہ کے ویرانے میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، آدمی غفلت کے خطرہ سے کب رہائی پائے گا؟ فرمایا، جب کہ
وہ ان کاموں میں مشغول رہے گا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کاموں سے غافل رہے گا جن سے اسے روکا گیا
ہے۔ اور اپنے نفس کے حساب میں چوکتا رہے گا۔

۱۳۶۔ حضرت ابوالعباس بن عطار رحمۃ اللہ علیہ | تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام احمد بن محمد بن سہل بن عطار
ابن الادومی ہے۔ ابن عطار بغداد کے رہنے والے علماء مشائخ

سے ہیں۔ ابراہیم فارسانی کے شاگرد ہیں۔ طریقیان صوفیاء سے تھے۔ بڑی پیاری باتیں کرتے تھے۔ قرآن کے
معانی سمجھانے میں فصیح زبان تھے۔ قرآن پاک کی اوّل سے آخر تک اشارات میں تفسیر لکھی ہے۔ جنید کے اصحاب
میں سے ہیں اور ابو سعید خرازان کی بہت عزت کرتے تھے۔ خراز کا قول ہے، تصوف ایک نصلت (خوبی)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ساتھ واصل ہو گیا ہے اور ذات کے ساتھ واصل ہونے پر اسماء و صفات کے احکام یعنی ذوق و وجد (لبط اولیٰ تون)
سے نکل چکا ہے۔ لے عارف ہر حال میں حق کا مشاہدہ کرنے والا ہے اور صاحب وجد دلیل سے مستغنی ہے۔ صاحب وجد سے
مراد عارف ہے اور ہو سکتا ہے غیر عارف ہو۔

کرے گا تو ادیب ہو گا خواہ تو ان پڑھ بھی ہو۔ اس حال میں جب تو بولے گا کام کی بات بولے گا اور جب تو خاموش رہے گا برکتیں لائے گا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ آب و خاک کے قصے اور نفس کی رعونت سے تو آزاد ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ میں اور میرا عمل۔ یہ عمل میں نے کیا، بلکہ یہ کہے وہ ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کی توفیق۔

۱۳۷۔ حضرت ابوصالح المزینؒ | اپنے زمانہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ ابن عطار کی صحبت رکھتے تھے۔ صاحبِ خلوت تھے۔ کسی سے نہیں ملتے تھے۔ سہل بن عبد اللہ نے

فرمایا، مجھے شوق ہوا کہ ابوصالح کی صحبت میں وقت گزاروں۔ ایک دن انہیں حرم میں دیکھا۔ میں نے ان سے صحبت میں رہنے کی اجازت چاہی تو کہا اے سہل اگر ابوصالح کل مر گیا تو کس کی صحبت میں رہے گا۔ میں نے کہا، ”مجھے خبر نہیں“ فرمایا، ”تو وہی کچھ اب سمجھ لے“ یہ کہا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔

۱۳۸۔ حضرت ابوالعباس سینوریؒ | وفات ۳۴۰ھ۔ ابوالعباس کا نام احمد بن محمد ہے۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ یوسف بن الحسین کے ساتھ صحبت اختیار کی۔ اور

عبد اللہ خراز، جریری، ابن عطار اور رویم کو دیکھا تھا۔ طریقت پر بڑی استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ نیشاپور آ گئے اور مدت تک یہاں مقیم رہے۔ معرفت کی زبان میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد نیشاپور سے ترمذ آئے۔ ابوبکر وراق کے شاگرد خواجہ محمد حامد ان کی پذیرائی کے لیے آئے اور ان کی رکاب کو بوسہ دیا۔ ان کے مریدوں کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے ان سے کہا، ”آپ نے ایسا کیوں کیا؟“ خواجہ نے کہا، ”من شنیدم کہ او خداوند مرا نیکو می ستاید“ میں نے سنا ہے کہ وہ میرے خداوند کی بڑی اچھی تعریف کرتا ہے۔ اور ترمذ سے وہ سمرقند چلے گئے۔ اور وہاں ۳۴۰ھ میں وفات پا گئے۔ ابوالعباس سے پوچھا گیا، خدائے راہچہ شناختہ تی۔ گفت با آنکہ نہ شناختم۔ تو نے خدائے الٰہی کو کس ذریعہ سے پہچانا ہے۔ کہا، اس سے کہ میں نے اس کو

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ: نے ادب کے معنی یوں بیان فرمائے۔ ہر بات نمکین ہو مہر سکوت نمکین ہو۔ یعنی وہ آدمی ایسا ہو جائے کہ جب وہ بات کرے انتہائی مزہ دار اور مفید ہو۔ اگر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی غایت درجہ نمکین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نطق و سکوت (بولنا خاموش ہونا) اپنے موقع میں ہونا چاہیے۔ سکوت کے مقام سکوت کرے اور نطق کے مقام پر نطق۔ خاموشی کے مقام پر خاموش رہے اور بولنے کے وقت بولے۔ یہ ادب ہے۔

نہیں پہچانا یعنی اپنے عجز کے ساتھ معترف ہوں اور ابو العباس نے فرمایا، اَذْنَى الذِّكْرِ اَنْ يَنْسَى مَا دُونَهُ۔
یعنی ذکر یہ ہے کہ اس کے ماسوا کو بھلا دیا جائے۔

وَنِهَايَةُ الذِّكْرِ اَنْ يُغَيِّبَ الذِّكْرَ فِي الذِّكْرِ وَيَسْتَغْرِقُ بِمَذْكُورٍ عَنِ الرَّجُوعِ إِلَى
مَقَامِ الذِّكْرِ۔ مرتبہ ذکر و آگاہی کی انتہا یہ ہے کہ ذکر کے وقت میں ذاکر ذکر سے غافل ہو جائے اور مذکور جس کا
ذکر کر رہا ہے۔ میں ایسا مستغرق و معدوم ہو جائے کہ ذکر کے ملاحظہ کی طرف رجوع نہ کرے یعنی اس کا عمل اس کی
نظر سے مرتفع ہو جائے وَهَذَا حَالٌ فَنَاءٍ فِي الْفَنَاءِ۔ اور یہ حال فنا میں فنا ہونے کا ہے۔

۱۳۹۔ حضرت ابو العباس رحمہ اللہ | ان کا نام احمد بن محمد بن ہارون البردعی الصوفی ہے شیخ ابوبکر

طاہر ابھری اور مرعش سے حکایت کرتے ہیں۔ ابو العباس کہتے

ہیں حضرت مرعشؒ نے کہا، اگر کسی کا دیدار تجھے نفع نہیں دیتا تو اس کی بات بھی تجھے نفع نہ پہنچائے گی۔ مرعش کے
الفاظ یہ ہیں۔ ہر کہ دیدار دی ترا منفعت نہ کند سخن وے ترانیز منفعت نہ رساند۔ ابو العباس نے کہا، ابو طاہر ابھری
نے کہا ہے، لَا يَصْلَحُ الْكَلَامُ إِلَّا لِرَجُلٍ إِذَا سَكَتَ خَافَ الْعُقُوبَةَ بِسُكُوتِهِ آدمی کا بات کرنا درست نہیں
اور کلام کرنا روا نہیں، مگر اس وقت جبکہ وہ اپنی خاموشی پر عذاب آنے سے ڈرتا ہو۔

۱۴۰۔ حضرت ابو العباس سیاری رحمہ اللہ | وفات ۲۳۲ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام قاسم

ابن قاسم المہدی ہے۔ احمد بن سیار کے نواسہ ہیں۔ مرو

کے باشندہ اور مرو والوں کے شیخ ہیں۔ ابوبکر واسطی کے شاگرد و مرید ہیں۔ احوال کی حقیقتوں کے عالم اور فقیہ تھے۔
اور بہت سی احادیث رکھتے تھے۔ ان کو اپنے والد کی میراث میں بہت مال ملا تھا۔ سارا مال دے کر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بال مبارک خرید لیے تھے۔ ان بالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق
دی۔ اور ابوبکر واسطی کی صحبت میں پہنچا دیا۔ اور اس درجہ کو پہنچے کہ صوفیاء کے ایک گروہ کے امام ہوئے۔ جن کو

لے ذکر کا ادنیٰ مرتبہ ذکر کے ماسوا کو فراموش کر دینا ہے اور ذکر و آگاہی کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ ذاکر ذکر کے وقت میں ذکر سے غافل ہو جاوے اور
مذکور اللہ تعالیٰ میں ایسا مستہلک ہو جاوے کہ ذکر کو دیکھنے کی طرف رجوع نہ کرے یعنی اس کا عمل اس کی نظر سے مرتفع ہو جاوے۔

لے فنا فی الفنا کا مطلب غیر کے شعور کا ساقط ہو جانا ہے۔ اگرچہ وہ غیر سقوط شعور ہی ہووے یعنی اس بے شعوری کا بھی شعور نہ
رہے اور بے شعوری استغراق اور استہلاک اس قدر بڑھ جائے کہ اپنی بے شعوری کی بھی خبر نہ رہے۔

سیاریہ کہتے ہیں۔ جب دنیا کو چھوڑنے لگے تو وصیت کی کہ ان مبارک بالوں کو میرے منہ پر رکھ دینا۔ ان کی قبر مروّ میں ہے جو زیارت گاہ ہے۔

حضرت ابوالعباس نے فرمایا، اَلتَّوَجُّيدُ لَا يَخْطُرُ بِقَلْبِكَ مَا دُونَهُ تَوْجِيدٌ بِهٖ كَيْفَ تَبْرُءُ دِلِّیْ مِیْنِ مَّسْئُوْلَتِیْ حَقِّ کَاخِیَالِ نہ آوے اور مخلوقات کے خیال کا تیرے دل پر گزرنہ ہو۔ اور فرمایا کہ واسطیٰ سے ان کے مرتے وقت لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی وصیت فرماویں تو انہوں نے کہا، اِحْفَظُوْا مِرَادَ اللّٰہِ تَعَالٰی فِیْکُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی مراد کی حفاظت کرو جو تم میں ہے۔

۱۴۱۔ حضرت ابوالعباس نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام احمد بن محمد بن فضل ہے۔ شیخ الاسلام نے انہیں چھٹے طبقہ میں شمار کیا ہے۔ جعفر خلدی کے مرید اور شیخ عمرو کے پیر ہیں۔

شیخ ابوالعباس ان کو عموم کہا کرتے تھے۔ اور عموم سالار ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، عباس فقیر ہر وہی نے مجھے کہا، ابوالعباس نہاوندی نے کہا۔ جو شخص اس علم سے وہ بات کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حجت بنو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوگا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کہنا تین طرح کی ہیں۔ ۱: اس ذات کے متعلق کہنا اور اس سے سننا سند ہے، یعنی کتاب و سنت سے سنا جائے۔ ۲: اس کے دین کے متعلق بات کہنا اس میں کتاب و سنت و اجماع اور آثار صحابہ سند ہے۔ ۳: اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی کے متعلق کہنا ہے۔ جو شخص کہ اس کے متعلق یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موجود نہیں کہ جس کے کان ہوں اور وہ سنتا ہو۔ اس کی آنکھیں ہوں کہ وہ ان سے دیکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوگا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، نہاوندی کا قول ہے۔ ”اَنَا نَحْمُ خَدَاوَنَدَانَ ہِمَّتِ اِنْدَاگر دست چپ ایشان را از و مشغول دارد بدست راست دست چپ خود ببرد“ جو لوگ عالی ہمت ہیں اگر ان کا بایاں ہاتھ انہیں حق تعالیٰ

لے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق چاہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدا کرنے میں جو مقصد رکھا ہے اس کا ہر وقت خیال رکھو۔ اسے کسی وقت ذہن سے اوجھل نہ ہونے دو جو نیکی کے مقابلہ میں ثواب ہے اور برائی کے مقابلہ میں عذاب ہے۔ پس ان دونوں کو پیش نظر رکھنے اور حفاظت کرنے کا ثمرہ حسنت کرنا ہے اور سیئات سے بچنا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ مراد کے معنی مطلوب ہو۔ یعنی اس کی حفاظت کرو اور اس کا خیال رکھو جو حق تعالیٰ نے تم سے امر و نہی کی صورت میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ تم سے فوت نہ ہو جائے۔

۱۴۲۔ اللہ تعالیٰ اس کی حجت نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح کی یافت حاصل نہ ہو کہ وہ یافت اس آدمی پر غالب جاتے۔

سے غافل کر دے تو وہ دایں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ خود کاٹ ڈالیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک مشک فراموش تاجر تھا۔ حضرت نہاوندیؒ اور فقراء دنیا میں اس سے آسودگی حاصل کرتے تھے۔ آخر میں انھوں نے اس کو مبھور کر دیا اور اس سے کوئی چیز نہ لیتے۔ لوگوں نے نہاوندیؒ سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، وہ اس بات پر خوش ہوا کہ درویشوں کی برکت سے اس کا مال ترقی کرتا ہے اس کا مال فقراء پر حرام ہو گیا۔ نہاوندیؒ نے یہ بھی کہا، کہ شروع میں جب اس کام کے درد نے مجھے اپنی گرفت میں لیا میں بارہ سال سرگرم رہا۔ ۱۲ سال گریبان میں سر ڈالے رہا، تاکہ وہ میرے دل کا ایک گوشہ ہی میرے ساتھ کر دیں۔ اور نہاوندیؒ نے کہا، سارے جہاں کے لوگ اس آرزو میں ہیں کہ حق تعالیٰ ایک ساعت ان کے ساتھ ہوں اور میں اس آرزو میں ہوں کہ حق تعالیٰ مجھے ایک ساعت میرے ساتھ موقع دے دیں تاکہ میں سوچوں کہ میں خود کیا چیز ہوں اور کہاں ہوں۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر کے ملفوظات میں مذکور ہے کہ اصل اس بات کی وہ ہوگی کہ وہ آدمی کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَللّٰهُ لَا تَكْفُرُ اِلٰی نَفْسٍ طَرَفَةَ عَيْنٍ وَلَا اَقْلَ مِنْ ذٰلِكَ اے اللہ! مجھے آنکھ کھولنے کے بقدر میرے حوالے نہ کر اور نہ اس سے کم۔

میں نے ایک بڑھیا کو مرویں دیکھا، وہ استاد ابو علی دقاق کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ کہتی تھی، لوگ کہتے ہیں ہمیں آنکھ جھپکنے کے بقدر ہمارے ساتھ نہ چھوڑ۔ یعنی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر کہ ہم اپنے نفس کو دیکھیں۔ میں عاجزی سے خود یہ دُعا کرتی ہوں اور زاری کرتی ہوں۔ یا رب مجھے پلک جھپکنے کی بقدر اپنے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں خود کو جان لوں کہ کہاں کھڑی ہوں۔ اور نہاوندیؒ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بیٹھو اور مخلوق خدا کے ساتھ کم سے کم۔ کسی آتش پرست یا نصرانی نے سنا کہ مسلمانوں میں صاحب فراست ہوتے ہیں۔ شیخ ابو العباس قصابؒ کی خانقاہ میں آیا۔ شیخ نے کہا، ”بیگانہ در کوئے آشنا چہ کار دارد“ دوست کے کوچہ میں اجنبی کا کیا کام ہے؟ یہ سن کر وہ چلا گیا اور کسی نے کہا معلوم ہوا کہ اسی نصرانی نے یہاں سے شیخ نہاوندیؒ کی خانقاہ کا قصد کیا۔ جب وہاں پہنچا اور اندر آیا۔ شیخ نے اسے کچھ نہ کہا۔ چار مہینے تک درویشوں کے ساتھ وضو کرتا اور نماز پڑھتا رہا۔ چار ماہ بعد جو تپاؤں میں بہن کر یہاں سے رخصت ہونے لگا تو شیخ نے فرمایا، جو اندر نہیں ہوتا جو نان و نمک کا حق ضائع کرے۔ بیگانہ بیانی و بیگانہ بروی۔ تو بیگانہ آوے اور بیگانہ واپس جاوے۔ یہ سن کر نصرانی مسلمان ہو گیا اور وہاں ہمیشہ کے

لیے رہ پڑا۔ اور شیخ کے بعد شیخ کی جگہ بیٹھا۔ یعنی شیخ کا جانشین ہوا۔

۱۴۲۔ حضرت انجی فرج زنجانی رحمۃ اللہ علیہ

روز چہار شنبہ آخر رجب ۷۲۵ھ کو رحلت فرمائی۔ ان کی

قبر زنجان میں ہے۔ وہ شیخ ابوالعباس منافندی کے مرید ہیں۔

کہتے ہیں ان کی ایک ایسی بلی تھی کہ مہانوں کی کوئی جماعت جب شیخ کی خانقاہ کا قصد کرتی (وہ لوگ ابھی خانقاہ میں پہنچتے بھی نہ تھے) کہ وہ بلی ان کی تعداد کے مطابق آواز (میاؤں میاؤں) کرتی یعنی خانقاہ میں آنے والے مہانوں کے عدد کی مطابقت آواز کرتی۔ خانقاہ کا خادم ہر آواز پر دیگ میں ایک پیالہ پانی ڈال دیتا۔ ایک دن مہانوں کا عدد اس کی آواز کے عدد پر ایک زیادہ ہو گیا۔ یعنی اس کی آواز کے برعکس ایک مہمان زیادہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ بلی مہانوں کی جماعت میں آئی اور ایک ایک کو سونگھنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک پر پیشاب کر دیا۔ خانقاہ والے نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص بے دین تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز مطبخ کے خادم نے دیگ میں کچھ دودھ ڈالا۔ بلی نے اس کے لیے کھیر لپا پوسے۔ کالا سانپ دھواں نکلنے کی جگہ (چھنی) سے دیگ میں گر پڑا۔ بلی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پس بلی دیگ کے گرد گھومتی تھی۔ بولتی تھی اور بے چینی کا اظہار کرتی تھی۔ خادم کو اس کا پتہ نہ تھا۔ وہ بلی کو دھمکاتا تھا اور اسے دور بھگاتا تھا۔ جب خادم کسی طرح متنبہ نہ ہوا تو بلی نے خود کو دیگ میں ڈال دیا اور مر گئی۔ جب انہوں نے کھیر گرائی اس جگہ کالا سانپ ظاہر ہوا۔ شیخ نے فرمایا، ”آں گر بہ خود را فداے درویشان کرد، ویرادر قبر کنید و زیارت کنید“ چونکہ اس بلی نے خود کو درویشوں پر قربان کر دیا اس لیے تم اس کو قبر میں دفن کرو اور اس کی زیارت کرو۔ کہتے ہیں اس بلی کی قبر آج بھی موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔

۱۴۳۔ حضرت ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ شریح رحمۃ اللہ علیہ وفات

ان کا نام احمد بن عمران بن سرتج ہے۔ ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کو چھوٹا شافعی کہتے تھے۔ عراق کے فقیہ اور زبردست عالم تھے۔

جنید کو دیکھا اور ان کی صحبت میں بھی رہے تھے۔ جس وقت مسائل اصول و فروع میں بات کرتے تو اس انداز سے بیان کرتے کہ سننے والوں کے تمام اشکالات دور ہو جاتے وہ مطمئن ہو جاتے (اور ان کی پوری تسلی ہو جاتی تھی) بات کرنے کے بعد فرماتے، جانتے ہو کہ مجھے یہ بات کہاں سے ملی ہے؟ ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ کہے پاس بیٹھنے کی برکت سے۔

۱۴۴۔ حضرت عبدالعزیز نحرانی رحمۃ اللہ علیہ

ایک دفعہ ابوالعباس شریح کی مجلس کے گوشہ میں بیٹھ گئے اور طریقہ سلوک کے متعلق ان سے کوئی سوال کیا۔ بہت اچھا جواب سن

حیاتِ صوفیہ

کرنے والے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آتے تو ابوالعباس نے کہا، ”میں ایک عرصہ تک آپ کے پیر جنید قدس سرہ کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ اب ان فقہار نے مجھے اپنے میں مشغول کر لیا ہے اگر تمہاری خواہش ہو تو تمہارے لیے ایک دن خاص کر لوں جس میں بطور خاص تم سے اس باب میں بات کیا کروں یعنی صرف ظرفیت کے مسائل تم سے بیان کیا کروں۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ابن سرتج شیراز میں آئے۔ شیراز کے علماء صوفیاء کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ سب جاہل ہیں۔ جب ابن سرتج شیراز میں آئے اور انہوں نے صوفیاء کے مرتبہ اور مقام کو بلند کیا اور ان کی زبان میں گفتگو کی اور صوفیاء کی فضیلت و عظمت کی گواہی دی۔ اور بار بار علماء کی مجلس میں یہ کہا، واللہ ما آدمی نشدیم مگر بواسطہ صحبت ایشاں و ادب نیا موقتیم مگر ایشاں (خدا کی قسم ہم آدمی نہیں بنے، مگر ان حضرات کی صحبت کے ذریعے اور ہم نے ادب اور تمیز نہیں سیکھی، مگر ان حضرات سے)۔ اس وقت علماء نے صوفیاء کو پہچانا اور ان کی بزرگی اور عظمت کا اعتراف کیا۔ حضرت ابو عبد اللہ خفیفؒ کے الفاظ یہ ہیں ”اے زمان علماء صوفیاء را بشا خند و ایشاں را بزرگ داشتند“

۱۴۵۔ حضرت ابو منصور کا وکلاء رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشائخ اہل ملامت میں سے سرخس میں شیخ ابو منصور کا وکلاء تھے۔ جب ان کے اصحاب سفر میں ہوتے اور شیخ فارغ ہوتے تو ان میں سے کسی کے باغ میں چلے جاتے اور کنواں کھودنے لگ جاتے اور پانی تک پہنچا دیتے۔ جب پورا ہو جاتا نکل آتے اور اس کے پہلو میں دوسرا کھودتے تھے اور اس کنویں کا بلبہ دوسرے کنویں میں ڈالتے تھے۔ جب وہ پورا ہو جاتا دوسرا کنواں کھودنا شروع کر دیتے۔ کسی نے ان سے کہا، نہ تو دیوانہ ہے اور نہ تو مزدور، یہ تو کس لیے کرتا ہے؟ کہا اپنے نفس کو شغل یعنی کام میں لگاتا ہوں اس سے قبل وہ مجھے کام میں لگا دے۔ اور مشائخ نے یہ کام کیا ہے۔ ابو عبد اللہ دینوری دریا میں رہتے اپنی گدڑی کو ادھیڑ نے اور سینے میں مشغول رہتے اور کلاؤ تک ایسا ہی کرتے اور جب ایک دفعہ اس سے فارغ ہو جاتے دوسری مرتبہ پھر یہی کرنے لگ جاتے۔

۱۴۶۔ حضرت ابوالعباس حمزہ بن محمدؒ | ہرات کے قدیم مشائخ سے ہیں۔ ورع اور پرہیزگاری میں کامل اور مستجاب الدعوات تھے۔ بڑی سخاوت کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ کے رفیق اور امام احمد کا مذہب ہرات میں لے کر آئے تھے۔ ابراہیم تنہ کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی۔ انہوں نے

فرمایا: ”برکر صحبت اولیاء و مشائخِ مہذب نہ کند بہ پیچِ مذہب نہ شود۔“ جس کو اولیاء و مشائخ کی صحبت مذہب نہ بنائے وہ کسی نصیحت سے بھی مذہب نہ ہوگا۔

۱۴۷۔ حضرت حسین بن منصور حلاج البیضاؤنیؒ بغداد باب الطاق کے مقام پر فوت ہوئے۔ ذیقعد کے مہینہ میں قتل کیے گئے۔ تیسرے طبقے سے ہیں۔ ان کی کنیت ابوالمہیث

ہے۔ بیضاؤ کے باشندہ ہیں۔ جو فارس کے شہروں میں ایک شہر ہے۔ یہ حلاج یعنی دھنیہ نہیں تھے بلکہ وہ ایک دن دھنیہ کی دوکان پر تھے جو ان کا دوست تھا اور روئی دھناتا تھا۔ منصور نے اسے کسی کام کے لیے لے دیا۔ پھر دل میں آیا کہ اس کا کام میں کر لوں۔ اگلی سے اشارہ کیا۔ روئی ایک طرف ہو گئی اور بنو لے ایک طرف ہو گئے۔ اس سبب سے لوگوں نے ان کا نام حلاج (روئی دھننے والا) رکھ دیا۔ واسطہ عراق میں رہتے تھے۔ جنید اور نوری کی صحبت رکھتے تھے۔ اور عمر بن عثمان کی کے شاگرد تھے۔ مشائخ نے ان کے معاملہ میں اختلاف کیا ہے۔ زیادہ علماء نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اور ان کے پھانسی دینے کو درست اور صحیح سمجھا۔ اور چند حضرات نے جن میں ابو العباس عطار، شبلی، ابو عبد اللہ خفیف اور شیخ ابو القاسم نصرآدی میں ان کو قبول کیا اور ابو العباس سہروردی ان کے قتل پر راضی نہ ہوئے اور نہ فتویٰ پر دستخط کیے اور کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کونسا ہے۔ کتاب کشف المحجوب میں ہے۔ تمام متاخرین قدس اللہ ارواحہم نے نہ صرف اس کو قبول کیا۔ بلکہ ان کی بزرگی و اعتراف کیا ہے۔ اور بعض متقدمین قدس اللہ ارواحہم کا ان کو چھوڑنا اس کے دین میں طعن اور خرابی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ جس شخص کے ساتھ ہجران کا معاملہ بن جاوے ضروری نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی قابلِ نظرین و ہجران ہو۔ کہ مجبور معاملہ، مجبور اصل نہاں شدہ۔ یعنی اس کے اصل یعنی اعتقادات میں قصور نہ تھا بلکہ اس کے معاملہ اور قول میں قصور تھا۔

متاخرین میں سلطان طریقت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ تعالیٰ سرفہ نے فرمایا، حسین منصور حلاج قدس اللہ روحہ در علو حالات و در عہد وے در مشرق و مغرب کس چون او نبودہ۔ حسین منصور حلاج قدس اللہ روحہ اپنے حال میں تھا۔ اس کے زمانہ میں مشرق و مغرب میں اس جلیاد و سرکونی اور نہیں ہوا۔

۱۴۸۔ یعنی جس شخص کی اولیاء و مشائخ کی صحبت میں رہ کر بھی اصلاح نہیں ہوگی تو اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی اور نصیحتوں سے اس کی اصلاح ممکن نہیں۔

۱۴۹۔ مجبور معاملہ مجبور اصل نہیں ہوتا یعنی اصل اور اعتقادات میں قصور نہیں ہوتا، مگر معاملت اور اس کے قول میں قصور ہوتا ہے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، مشائخ کی موافقت اور شریعت و علم کی رعایت کی وجہ سے میں اس کو قبول نہیں کرتا اور میں اس کو رد بھی نہیں کرتا تم بھی ایسا ہی کرو۔ بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میرا حال یہ ہے کہ جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یعنی اس کو بزرگ اور اہل اللہ جانتے ہیں میں انہیں ان لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں جو انہیں رد کرتے ہیں۔ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے اس کو امام ربانیؒ کہا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، منصور امام ہے لیکن اس نے ہر کس و ناکس سے کہا اور ضعف پر بوجھ ڈال دیا۔ اور شریعت کی رعایت نہ کی۔ اس پر جو مصیبت و آفت آپڑی اسی سبب سے پڑی۔ اور اس سائے دعویٰ کے باوجود دن رات کے اندر وہ ہزار نفلیں پڑتا تھا اور اس رات میں جس کی صبح میں وہ قتل کیا گیا پانچ سو رکعت نفل ادا کیے تھے اور شیخ الاسلام نے کہا، اس کو مسئلہ الہام کی وجہ سے لوگوں نے قتل کیا اور اس میں ظلم ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص کتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے۔ حالانکہ ایسا نہ تھا۔ حضرت شبلیؒ ان کے پھانسی کے تختہ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہا، اَدَمُ تَنَهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کیا ہم نے تجھے نہیں روکا تھا جہان والوں سے۔

جس قاضی نے منصور کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اس نے شبلیؒ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ شبلیؒ نے کہا، میں بھی وہی کتا ہوں جو وہ کتا تھا، لیکن یہ دیوانگی مجھے چھڑ لے گی اور عقل نے اس کو پھانس لیا۔ کہتے ہیں منصور پر جو مصیبت آئی اس کا سبب اس کے پیر عمرو بن عثمان کی بددعا تھی۔ ہوا یہ کہ عمرو بن عثمان نے توحید اور علم صوفیاء کے بارہ میں چند اوراق تصنیف کیے تھے۔ حلاج قدس سرہ نے چپکے سے (ان اوراق کو) لے لیا۔ ان کو ظاہر کر دیا۔ اور لوگوں کو سنا دیا۔ بات باریک تھی لوگ اسے سمجھ نہ سکے اور مضمون لکھنے والے عمرو بن عثمان کے وہ منکر ہو گئے۔ ان کو مہجور کر دیا۔ (لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔) شیخ عمرو بن عثمان نے منصور حلاج پر ملامت کی اور کہا، ”الہی کسے بر و گمار کہ دست و پائی او بہر و چشم بر کند و بردار کند“ الہی اس پر ایسے شخص کو مسلط کر جو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اس کی آنکھیں نکال دے اور اسے پھانسی کے تختہ پر لٹکا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے شیخ کی زبان سے نکلی ہوئی بددعا صرف بہ حرف پوری ہوئی۔ ایک دن منصور نے جنید کا دروازہ کھٹکھٹایا جنیدؒ نے پوچھا، ”کون ہے؟“ اس نے کہا، ”حق“ جنیدؒ نے کہا، تو حق نہیں بلکہ جھٹی ہے۔ اَیْ خَشَبَةٍ تُفْسِدُهَا

لے۔ یعنی ہم نے تجھے جہان والوں کی طرف متوجہ ہونے سے منع نہیں کیا تھا؟ مگر تو نے بے وقوفی سے ان کی طرف التفات کیا اور ہماری بات پر عمل نہ کیا۔

لے۔ جھٹی ہے کا مطلب کہ تو حق نہیں بلکہ حق کے ساتھ قائم اور موجود ہے۔

یعنی کلام چوب و داراست کہ بتو چوب کند: "کون سی لکڑی کا تختہ ہے جسے تو خراب کرے گا۔" (یعنی کونسی لکڑی اور پھانسی ہے جس کو لوگ تیرے خون سے چکنا کریں گے۔)

شیخ الاسلامؒ نے کہا، ابو عبد اللہؑ کو سے میں نے سنا، انہوں نے کہا، میں نے منصور کے بیٹے احمد سے سنا ہے۔ اس نے بیان کیا، آخری شب میں نے اپنے والد سے کہا، کہ مجھے کوئی وصیت کریں۔ انہوں نے فرمایا، اپنے نفس کو کام میں لگاتے رہنا اس سے قبل کہ وہ تجھے کسی کام میں لگاتے۔ میں نے کہا، اباجی کچھ اور فرماتیں۔ فرمایا، "جب سارے جہان والے تیری خدمت میں کوشش کرتے ہوں تو اس چیز میں کوشش کرنا جس کا ذرہ سارے آدمیوں اور سارے جنوں کے عمل سے بہتر بھی ہے اور بڑا بھی۔" بیٹے نے کہا، "وہ کیا ہے؟" فرمایا، "وہ معرفت ہے۔" اور ابراہیم بن فاتک کے بیان میں شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، لوگ حلاجؒ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ناقابل فہم اور غلط باتیں ان پر لگاتے ہیں۔ نامعلوم کتابیں اور حیلے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور صحیح و درست وہ ہوتا ہے جو اس سے خود ظاہر ہو۔ اور اس کے اشعار صاف اور واضح ہیں۔ جن میں سے شیخ الاسلامؒ نے ہمیں حلاجؒ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر پڑھ کر سنائے۔

أَنْتَ بَيْنَ الشَّفَافِ وَالْقَلْبِ تَجْرِي مِثْلَ جَرَى الدَّمُوعِ فِي الْأَجْفَانِ
وَتَحُلُّ الْقَمِيمَ جَوْفَ فَوَادِي كَحُلُولِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَبْدَانِ
لَيْسَ مِنْ سَاكِنٍ تَحَرَّكَ إِلَّا أَنْتَ حَرَكْتَهُ خَفِيَ الْمَكَانِ
يَا هَذَا بَدَنًا لِأَرْبَعِ عَشْرَ لِسَانًا وَارْبَعِ إِثْنَانِ

ترجمہ: ۱۔ تو دل اور اس کے پردوں کے درمیان رواں ہے جیسے آنسو پکھلوں کے درمیان رواں ہیں۔

۲۔ اور تو میرے دل کے اندر ایسا آگیا ہے جیسے رُو عین جسموں کے اندر۔

۳۔ کوئی ساکن حرکت نہیں کرتا اس جگہ میں جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، مگر یہ کہ تو اس کو حرکت دیتا ہے۔

۴۔ اے چودھویں رات کے چاند آٹھ کے لیے، چار کے لیے اور دو کے لیے۔

۱۴۸۔ حضرت ابوالحسن الصبیحیؒ | تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام حسن ابن عبد اللہ ابن بکر ہے اور ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ بعض نے کہا ہے ان کا نام احمد ابن محمد ہے۔

لے آخری مصرعہ نظم کے واسطے ہے اور چودہ کا بیان ہے اثنان خبر مخذوف کا مبتدا ہے یعنی بعد ذالک اثنان یعنی ثمان اربعہ اور اس کے بعد دو۔ مے نخی المکان تحرک کا مفعول فیہ ہے اور ترجمہ میں اس کی حمایت کی ہے۔

حیاتِ صرفیہ

اور ان کی کیفیت ابو عبیدہ ہے۔ اور زیادہ صبح پہلا قول ہے۔ "بصرہ" کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں ان کے گھر میں ان کے اندر گھر یعنی تنہ خانہ تھا۔ تیس سال اس سے باہر نہیں نکلے۔ مجاہدے اور عبادت میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حنا نہیں کھاتے تھے۔ اہل بصرہ نے ان کو بصرہ سے نکال دیا تھا۔ "سوس" چلے گئے اور وہیں وفات ہوئی اور اسی جگہ ان کی قبر ہے۔

شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے مرید سے کہا، یہ ساری خلقت جو تو دیکھتا ہے، بہشت کی بھرتی ہے، "ایں کارک مارا افتادہ" اور مسجد بصرہ اس وقت ایسی کھچا کھچی بھری ہوئی تھی کہ مخلوق زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی تھی بلکہ مازی نمازیوں کی پشت پر سجدہ کرتے تھے۔
ابو الحسن الصبئی نے کہا، "الغریب هو البعید عن" وَطْنِهِ مَقِیَّةٌ فِیْهِ۔ (یعنی مسافر وہ ہے جو اپنے وطن سے دور ہو، حالانکہ وہ وطن میں ہو۔) اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، "الغریب هو الذی لا جنس لہ"۔ (غریب یعنی مسافر وہ شخص ہے جس کیلئے کوئی ہم نشین نہ ہو۔) اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، "الغریب من صحب الاجناس"۔ (مسافر وہ ہے جو اپنے ہم جنسوں سے صحبت رکھتا ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہم جنسوں کے پاس رہتا ہے۔)

۱۴۹۔ حضرت فارس بن علی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کیفیت ابوالقاسم ہے۔ حسین منصور الملّاج کے خلیفہ ہیں۔ خراساں آئے۔ وہاں سے سمرقند چلے گئے۔ مرتے

دو ماہ تک سمرقند ہی میں رہے۔ اور علم الہدیٰ رئیس اہل سنت والجماعت شیخ ابو منصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ھ کے ہم عصر ہیں۔ ایسے ہی شیخ ابوالقاسم حکیم سمرقندی کے بھی معاصر ہیں۔ شیخ ابو منصور ان کے پاس آئے اور یہ ان کے پاس آئے ہیں۔ اور موت نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ فارس بغدادی سب مشائخ کے یہاں مقبول تھے اور مشائخ نے ان

لے صوفیہ کرام کو یہ حال اس وقت پیش آتا ہے جب ان پر صفتِ صمدیت کی تجلی ہوتی ہے۔ تہ یعنی وہ بہشت کو ان لوگوں سے بھریں گے۔ تہ پس صوفی اپنے وطن میں مقیم ہونے کے باوجود مسافر ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہ وہ غیر حق کے ساتھ چین نہیں پکڑتا اور اسے حق تعالیٰ کے ماسوا کسی سے آرام نہیں ملتا۔

تہ غریب یعنی مسافر وہ شخص ہے جو مخلوق سے دور ہو اور حق تعالیٰ سے نزدیک ہو اس کو اپنی انباتے جنس یعنی کمالات سے کس اور اپنے انبار جنس سے آرام نہیں ملتا۔

عہ یعنی یہ معمولی بات ہم پر منکشف ہوتی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

کے عال کی تصحیح کی ہے۔ اور ان کی باتیں اپنی تصنیفات میں نقل کی ہیں شیخ عارف ابو بکر بن اسحاق الکلابازی البخاری نے اپنی کتابوں میں بغیر واسطہ کے فارس بن علی سے بہت سی روایات نقل کی ہیں اور شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ اور امام قشیری نے ایک واسطہ سے بازبادہ سے اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی فارس بن علی سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت فارس کہتے ہیں کہ حلاج سے میں نے پوچھا کہ مرید کون ہے؟ فرمایا، مرید وہ ہے جو اپنے پہلے نشانہ میں اللہ سبحانہ کا قصد کرنے والا ہو۔ پس جب تک کہ وہ اس تک نہ پہنچ جاوے کسی چیز سے نہ آرام پکڑے اور نہ کسی شخص کے ساتھ مشغول ہو۔ اور فرمایا، خَاطِرُ الْحَقِّ هُوَ الَّذِي لَا يُعَارِضُهُ شَيْءٌ حق کو پیش نظر رکھنے والے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں حق ایسا بیٹھ جائے کہ کوئی امر اس کا معارض نہ ہو جو اس میں وہم پیدا کرے۔

۱۵۰۔ حضرت ابو عمرو مشقی قدس سرہ | وفات ۳۷۷ھ۔ شام کے مشائخ میں کیتائے زمانہ تھے۔ ابو عبد اللہ جلالہ

اور ذوالنون کے اصحاب کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی۔ ابو عمرو نے

فرمایا، جس طرح پیغمبروں پر آیات و معجزات کا اظہار کرنا فرض ہے اولیاء پر کرامت کا چھپانا فرض ہے، تاکہ مخلوق فتنہ میں نہ پڑے اور فرمایا، "الْتَّصُوفُ مَلَكُوتِيَّةٌ اَنْ كُنْ بِعَيْنِ النَّقْصِ بَلْ غَضُّ الطَّرَفِ عَنْ كَثَرِ نَاقِصٍ بِمُشَاهَدَةِ مَنْ هُوَ مُنْقَرَعٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ۔ نَصُوفُ كَامَنَاتٍ كَوْنِ نَقْصٍ كِي اَنْ تَكْهَمُ سِ دِيكْهِنَا هِے، بَلْ كِه اس ذَات كِه مُشَاهِدِه مِيں جَوهر نَقْص سِے مَنْزُوه هِے هِر نَاقِص سِے اَنْ كِه بِنْد كِر لِيْنَا هِے۔

اور یہ بھی فرمایا، عَلَامَةُ قِسَاوَةِ الْقَلْبِ اِنْ يَكَلَ اللّٰهُ الْعَبْدَ اِلَى تَدْبِيرِهِ فَيَا لِفُهُ وَلَا يَسْأَلُهُ حَسَنَ اَكْلَانِهِ وَالرَّعَايَةِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، اَكَلْتُ كِلَاءَةَ الطِّفْلِ اَوْ نَيْدِ اُمِّي كِي سَخْت لِي كِي عَلَامَتِ هِے كِه اللّٰهُ تَعَالٰی بِنْد سِے كَو اس كِي تَدْبِير كِه حَوَال كِه دُوسِے۔ پھر وہ اپنی تدبیر سے الفت ركهنے لگے۔ اور دلچسپی لینے لگے۔ اور اللّٰهُ تَعَالٰی سے وہ اچھی حفاظت اور رعایت كونه مانگے۔ حالانكہ نبی كَرِيم صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ باوجود اپنے عالی مرتبہ ہونے كِه یہ دعا كرتے تھے۔ اے اللّٰهُ! میری حفاظت كر، جس طرح كَو نَو مَو لود بچے كِي حفاظت كرنا هِے۔

۱۔ جیسا كِه مَنْصُور كَا قَتْلِ مَسَدِ الْهَام كِي وجہ سے ہوا۔ ۲۔ مطلب یہ هِے كِه اس كِه مُشَاهِد سِے مِيں جَوهر نَقْص سِے پاك هِے مَسْوَل كِه حق كِه ہر چیز جو ناقص هِے اس كِه ناقص ہونے كُو دِيكْهِنَا بَلْ كِه اس سِے اَنْ كِه مِيں بِنْد كِر لِيْنَا تَصُوف هِے۔

۳۔ پہلے لفظ پر اشارہ هِے كَلِمَہ تَوْحِيد كِي صورت پر اور اس كِه ساتھ وَل كِه لفظ پر اشارہ هِے كَلِمَہ تَوْحِيد كِي حَقِيقَت پر جو غیر حق سے اعراض هِے اور اس كِي طرف رُخ كرنا هِے۔

اور یہ بھی فرمایا، اِذَا صَفَّتِ الْاَرْوَاحُ بِالْقُرْبِ اَثَرَتْ عَلَى الْهَيَا خِلَ الْاَوْامِلِ الْمَوَاقِفَ جب قرب حق سبحانہ کے ساتھ رُوحیں طبیعت کے پردوں سے صاف ہو جاتی ہیں تو طاعات کے انوار و آثار شکلوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔

۱۵۱۔ حضرت عبدالملک اشکاف رحمہ اللہ | شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، عبدالملک اشکاف منصور حلاج کے مرید ہیں۔ ان کی عمر ۱۲۰ سال ہوئی۔ بلخ میں شریف حمزہ عقیلیؒ

کے ساتھ رہے۔ وہ اور میرے والد اور پیر فارسی اور ابو الحسن طبری اور ابو القاسم حنّانہ سب شریف حمزہ کے مریدوں میں سے ہیں۔ اور شریف حمزہ میرے والد کو ان سب سے اونچا درجہ دیتے تھے۔ میرے والد نے کہا، عبدالملک اشکاف نے فرمایا، کہ ایک دن میں نے منصور حلاج سے کہا، اے شیخ عارف کون ہوتا ہے؟ فرمایا، ”عارف ہوگا جس کو مشکل کے دن ذیقعدہ میں چھ دن باقی ہوں گے“ میں باب الطاق (بغداد) میں لے جائیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ اس کی آنکھیں نکال لیں گے اور اونڈھا کر کے اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھائیں گے۔ اس کی لاش کو جلایں گے اور اس کی راکھ کو ہوائیں اڑائیں گے۔“ عبدالملک کہتے ہیں، یہ سن کر میں اس انتظار میں تھا کہ وہ شخص یہی ہوں گے اور جو کچھ منصور نے کہا تھا۔ سب کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات وہ خود جانتے تھے یا عبدالملک کو منصور نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور منصور کا ایک مرید تھا جس کا نام ہیکل تھا اس کو بھی منصور کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کو لوگوں نے الحین کا مرید بتایا۔ اور ابو العباس عطار کو بھی منصور کے سبب قتل کر ڈالا۔ اِنَّا شَهِدُوْا اِلَيْهِمْ اَرْحَمُ الرَّحْمٰتِ لَا تَسْلُطُ عَلَيْنَا مِنْ لَا يَرْحَمُنَا

شیخ الاسلامؒ نے ابراہیم بن فاکک کے بیان میں منصور کے قتل کے بارہ میں جو تبصرہ فرمایا ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، منصور کا قتل ہو جانا نقص اور کمزوری ہے کہ اُمت نہیں کہ اگر وہ کامل ہوتے تو ان کو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ بات اہل سے کرنی چاہیے۔ کہ اس کا راز عام نہ ہو جاوے۔ اور جب تو اس راز کو نااہل سے کہے گا تو تو اس پر بوجھ لادے گا۔ اور سمجھ کو اس سے نقصان پہنچے گا اور سختی بھی۔ نیز شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، منصور جس حال کے متعلق کہتا تھا وہ اس حال میں ناتمام تھا۔ اگر وہ اس حال میں تمام اور کامل ہوتا تو وہ بات اس کا مقام اور نفس اور اس کی زندگی ہوتی اور اس پر کوئی منکر نہ ہوتا۔ ایک چیز ضروری ہوتی ہے، مگر کہنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کا کوئی محرم۔ (یعنی اس لیے کہ

لہ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب طاعات کے ذریعے ارواح صاف ہو جاتی ہیں تو موافقات کے نشانات یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنے کے ان اثرات و نمود پر ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ارواح جب قُربِ الہی کی وجہ سے آلائش سے پاک ہو جاتی ہیں تو شکلوں پر طاعت کے آثار و موافقت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

وہ ابھی مرتبہ تکمیل میں نہیں پہنچا ہوا ہوتا۔ اور جب بات وقت میں کہی جاتی ہے تو حق تعالیٰ اس شخص کو رد، طعن اور اذیت سے محفوظ رکھتا ہے۔) میں منصور سے بڑی بات کہتا ہوں حالانکہ وہ عام لوگ ہوتے ہیں مگر انکار نہیں لاتے۔ اور وہ بات مخفی رہتی ہے۔ کیونکہ جو اس کا اہل نہیں ہو گا وہ خود نہیں سمجھے گا۔

۱۵۲۔ حضرت ابراہیم بن فاکہ یا احمد بن فاکہ رحمۃ اللہ علیہ ابو الفاکہ کینت ہے۔ بغدادی ہیں۔ جنید اور نورجی سے صحبت یافتہ ہیں۔ جنید ان کی عزت کرتے تھے

اور یہ بھی حلاج کے مرید ہیں اور ان سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں جس رات منصور کو پھانسی دی گئی تھی میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا، خداوند! یہ کیا ہوا؟ جو آپ نے اپنے بندے حسین کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”میں نے اس پر اپنا راز ظاہر کیا۔ اس نے مخلوق سے کہہ دیا۔ میں نے اس کو عطیہ دیا۔ اترانے لگا اور مخلوق کو اپنی طرف بلا دیا“

۱۵۳۔ حضرت محمد بن حامد الترمذی رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ کینت ابو بکر ہے۔ مشائخ خراسان میں جو انمرد اور عالی ہمت بزرگوں میں سے تھے۔ احمد خضرویہ اور ان کے علاوہ

دوسرے بزرگوں کو دیکھا تھا۔ ان کا لڑکا ابونصیر محمد بن محمد بن حامد خراسان کے جوانوں میں سے ایک تھا۔ محمد بن حامد فرماتے ہیں۔ ”سرمایہ تو دل تست و وقت تو۔ تیرا سرمایہ تیرا دل اور تیرا وقت ہے۔ جب تو اپنے دل کو ہر اس ظن اور گمان میں مشغول کرے گا جو تیرے دل میں آتا ہے تو تو اپنے اوقات کو اس کے ساتھ ضائع کرے گا جو نہ تیرے کام آویں اور نہ تیرے لائق ہوں۔ پس کیسے نفع کما سکتا ہے وہ شخص جو اپنے سرمایہ کو نقصان میں ڈالتا ہو۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”صوفی، دل ہے وقت ہے اور زندگی ہے۔ اگر صوفی سے وقت اور دل اور زندگی جاتی رہی تو کیا رہے گا؟“

محمد بن حامد نے فرمایا، جب تیرے اوقات میں سے کوئی وقت غفلت کی آفت سے محفوظ رہے تو تو اس وقت پر اس چیز سے غیور رہ جو اس کی مخالف ہو ورنہ اس کو اختیار کرے، کیونکہ یہ ناستی باطن باطن کے صحیح نہ ہونے کی علامت ہے۔

۱۔ یعنی اس میں خود بینی پیدا ہو گئی۔ ۲۔ شیخ ابو عبد اللہ خلیفہ کی صورت سے جیل خانہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے منصور کے حالات عجیبہ و کرامات بتائے ہیں، مگر کتاب کی طوالت کے باعث ہم نے نہیں لکھے، کیونکہ منصور حلاج پرست قتل کتابیں لکھی گئی ہیں شوق ہو تو لفحات الانس کے صفحہ ۱۵۱ کو پڑھیں۔ ۳۔ یعنی باطن کی کچائی کی علامت ہے کہ ابھی اس کی نسبت اور اس کے قلب کا راستہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملکیت نہیں ہوا، بلکہ اس کے پاس مستعار اور عارضی ہے۔

حیاتِ صوفیہ

حضرت محمد بن حاتم نے یہ بھی فرمایا، اَلْاِنْسَانُ فِيْ خَلْقِهِ اَحْسَنُ مِنْهُ فِيْ جَدِيْدٍ غَيْرِهِ آدمی اپنے پرانے میں بہتر

ہے اس سے کہ وہ اپنے غیر کے نئے میں ہو۔

۱۵۲۔ حضرت عبداللہ بن محمد الخزاز رحمہ اللہ

۳۳۰ سے قبل وفات پائی۔ صوفیاء کے تیسرے طبقہ سے ہیں۔
”رے“ کے بڑے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔

سالہا سال مکہ میں پرہیزگاری کے ساتھ مجاور رہے۔ حق گوئی میں بے باک اور کسی سے نہ ڈرنے والے بزرگ تھے شیخ ابو عمران کبیر کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی تھی۔ ابو حفص حداد کو دیکھا تھا۔ بایزیدؒ کے آدمی انہیں بزرگ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خزاز نے فرمایا، اَلْجَوْعُ طَعَامُ الزَّاهِدِيْنَ وَالزَّكْرُ طَعَامُ الْعَارِفِيْنَ۔ بھوک زاہدوں کی غذا ہے اور ذکر عارفوں کی غذا ہے۔ اور خزانے فرمایا، صَيَانَةُ الْاَسْرَادِ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ اِلَى الْاَغْيَادِ مِنْ عَلَامَاتِ الْاِقْبَالِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰی۔ ”حق تعالیٰ کے غیر کی طرف رُخ کرنے سے دل کی نگہداشت کرنا خدا تعالیٰ پر متوجہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔

اور فرمایا، الْعِبَادَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْحَقِيَّةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ اَخْلَاقِ الْكِرَامِ۔ ”ظاہر میں خاص خدا تعالیٰ کا مطیع رہنا اور باطن کا آزاد ہونا یعنی غیر حق سبحانہ کا تابع نہ ہونا نیک لوگوں کے اخلاق سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انقیاد ظاہری خاص خدا تعالیٰ کیلئے اور باطن کی آزادی اور غیر حق سبحانہ کا تابع نہ ہونا نیکوں کی عادت ہے۔

یوسف بن حسین نے کہا، میں نے عبداللہ جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا اور عبداللہ نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ دُقی کہتے ہیں، عبداللہ خراز مکہ میں تھے اور کہتے تھے ہمارا طریقہ قُتُوۃ یعنی جو انمردی اور عالی حوصلگی ہے نہ کہ کم ہمتی اور ظاہر کی ٹیپ ٹاپ اور صوفیوں کی نقالی ہے۔ جب وہ مجلس سے اُٹھ کر چلے گئے ان لوگوں میں سے ایک بوڑھے نے (جو خراز کے ساتھ رہا تھا) کہا، تم چاہتے ہو کہ اپنے شیخ کی جو انمردی کے قصوں میں سے کوئی قصہ تم سے بیان کروں؟ میں نے کہا، ہاں ضرور۔ اس نے سنایا کہ شیخ کے ۲۰ مرید مکہ کا ارادہ کر کے وطن سے نکلے۔ ان کے ساتھ شیخ بھی ہو لیے۔ جب اس منزل پر پہنچے جہاں سے مکہ اٹھا رہا تھا۔ شیخ نے فرمایا، يَا اَصْحَابَ اسْتَوْدِعُوا اللّٰهَ۔ ”ساتھیو! میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔“ مریدوں نے کہا، اے شیخ! کہاں جاتے ہو؟ آپ کے اور مکہ کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ حضرت

۱۔ یعنی آدمی اپنے پرانے میں زیادہ اچھے حال والا ہے دوسرے کے پینٹے سے۔ ۲۔ بھوک زاہدوں کی غذا ہے جس سے کہ وہ لذت پاتے ہیں۔ اور ذکر اور آگاہی بحق سبحانہ و تعالیٰ عارفوں کی غذا ہے کہ وہ اس سے لذت پاتے ہیں۔ ۳۔ یعنی جاری و ش اور اشتغال باطنی ہے۔ ۴۔ اعمال ظاہری پر اقتصار کرنا اور نہ نشان کا مقرر کرنا جسے پکڑی کا شملہ اور مسواک کے رکھنا ۵۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ ۶۔ لعلہ علانیہ طور پر اللہ کی عبادت کرنا اور باطنی طور پر مخلوق کی غلامی سے آزاد رہنا نیک بندوں کی خصلتوں سے ہے۔

نے فرمایا، ”میں رے سے اس جگہ تک تمہاری مشایعت کے واسطے آیا ہوں۔ جب اس جگہ تک تمہاری ہمراہی سے میرا دل خوش ہو گیا تو اب میں رے واپس جاتا ہوں اور اُس جگہ سے حج کی نیت کروں گا اور تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس وقت سے حج کے زمانہ آنے تک پانچ میلے باقی تھے۔

۱۵۵۔ حضرت بنان بن محمد الحمال قدس سرہ | تیسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ واسطی الاصل ہیں اور مصر میں قیام فرما رہے۔ وفات رمضان المبارک ۳۱۶ھ مصر میں ہوئی۔

مصر کے مشائخ میں اپنے زمانہ کے اپنے درجہ کے بزرگ تھے۔

وَكَانَ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالْحَقِّ وَلَا مَسِيْنٍ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُ الْقَامَاتُ الشَّهْوَةُ وَانْكَرَامَاتُ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى بَاتَ كَبْنِے وَلِے اُور سچ كُنے سے نہ ڈرنے والے تھے اور امر بالمعروف یعنی جن نیکیوں کا شرع میں حکم ہوا ہے اس کا حکم کرنے والے تھے۔ ان کے مقامات مشہور تھے اور ان کی کرامات کا ذکر عام تھا۔

جلیلہ اور اس زمانہ میں جو مشائخ تھے انہوں نے اس کے ساتھ صحبت رکھی۔ ابوالحسن تورجی کے شیوخ میں سے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ حمال (مزدور) نہ تھے بلکہ امام تھے۔ ایک وقت ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو ایک مکان میں شیر کے سامنے ڈال دیا گیا۔ شیر انہیں سونگھتا تھا اور چاٹتا تھا۔ انہیں باہر نکالا گیا تو پوچھا، ”جب آپ کو شیر سونگھتا تھا اور چاٹتا تھا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی تھی؟“ فرمایا، علماء کے اس اختلاف پر غور کرتا تھا جو انہوں نے دُندوں کے لعاب کے بارہ میں یعنی پاک اور ناپاک ہونے میں کیا ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا، صوفیوں کے حالات میں سب سے بڑا حال کیا ہے؟ فرمایا، ”الثقة بِالْمُضْمُونِ وَالْقِيَامُ بِالْأَوَامِرِ وَمَرَاتِعِ السِّرِّ وَالْتَحَنُّ مِنَ الْكُفُونِ بِالتَّشَبُّهِ بِالْحَقِّ تَعَالَى۔“ رزق مقدر پر بھروسہ کرنا، احکام الہی کی تعمیل میں لگے رہنا۔ غیر اللہ کے دل میں آنے سے دل کی حفاظت کرنا اور حق تعالیٰ اور اس کی محبت کو پہنچنے کے ساتھ پکڑنے کی وجہ سے اس کا کونین (دنیا و آخرت) سے خالی ہو جانا ہے۔

فرمایا، میں مکہ میں تھا۔ میرے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس جگہ ایک شخص نے چند درہم کی تھیلی جو ان کے

لے یعنی تمہیں رخصت کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ مسافر کی دل جوئی کے لیے ایک منزل یا اس سے کم تک رخصت کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کو مشایعت کہتے ہیں۔ مے یعنی صوفی کا بزرگ ترین حال یہ ہے کہ جس چیز کا تیرے لیے حق تعالیٰ کیل ہو چکا ہے۔ مثلاً زندگی و رزق وغیرہ اس میں حق تعالیٰ پر پوری طرح اعتماد کرنا اور دل کی حفاظت کرنا کہ اس میں اللہ کا غیر نہ آنے پاتے اور وہ دنیا و آخرت سے خالی رہے۔ خواہ وہ علمی ہو یا عینی حاضر ہو یا غیب اور حق اور اس کی محبت کے ساتھ وابستہ رہے اور اس کو پوری قوت سے پکڑے رہے۔

معیات صوفیہ

آگے رکھ دی۔ جوان نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میکینوں اور فقیروں کو دے دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شام کو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ وادی میں اپنے واسطے کوئی چیز ڈھونڈتا ہے۔ میں نے کہا، کاش کہ تو ان درموں میں سے اپنے لیے کچھ رکھ لیتا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس وقت تک زندہ بھی رہوں گا۔ حضرت بنانؒ نے یہ بھی فرمایا: کچھ عرصہ ہوا میں نے کوئی چیز نہ پائی کہ اس کو اپنی خوراک بنا سکوں۔ میری بھوک اس حد تک پہنچ گئی کہ میں حرام کھا کر زندگی بچاؤں۔ اس حال میں میں نے راستہ میں سونے کی ٹلی پڑی دیکھی۔ خیال آیا کہ اسے اٹھاؤں۔ پھر خیال آیا۔ نقطہ ہے۔ چھوڑ دیا پھر مجھے حدیث یاد آئی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ”لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا دَمًا عَيْطًا لَكَانَ قُوْتُ الْمُسْلِمِ مِنْهَا خَالِدًا“ اگر ساری دنیا خالص خون ہو جاوے تو مسلمان کو زندگی بچانے کے لیے اس سے کھالینا حلال ہے۔ میں نے ٹلی اٹھالی اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ میں اس حال میں چلا جا رہا تھا تو بچوں کی ٹولی کو دیکھا کہ حلقہ بناتے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک سچہ آکر اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اور اپنے ساتھیوں سے تھوٹ میں بات چلا لے گا۔ میں کھڑا ہو گیا تاکہ سنوں کہ کیا کہتا ہے۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا ”يَعْدُ الْعَبْدُ حَلَاةَ الصِّدْقِ؟“ آدمی توکل میں سچائی کی لذت کس وقت پاتے گا۔ اس نے کہا، ”إِذَا دُمِيَ الْقَطْعَةُ مِنَ الشَّدَقِ“۔ جب وہ (سونے کی) ٹلی منہ سے باہر پھینکے گا۔ یہ سن کر میں نے اس کو منہ سے نکالا اور باہر پھینک دیا۔ اور فرمایا، جب میں مکہ میں مقیم تھا۔ اس وقت ابراہیم خواصؒ بھی وہاں ٹھہرے ہوتے تھے۔ میں پہلے سے ان سے واقفیت و شناسائی نہ رکھتا تھا۔ ہاں جب انہیں دیکھتا تھا ایک ہیبت اور شکوہ میرے اندر پیدا ہوتا تھا۔ کئی روز مجھے گزر گئے اور کوئی چیز مجھے نہ پہنچی۔ مکہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام مزینؒ تھا۔ وہ فقرار کو دوست رکھتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی درویش اس کے پاس سینگیاں لگانے کے لیے آتا۔ وہ گوشت خریدتا۔ کھانا پکاتا۔ تاکہ وہ فقیر کھانا کھاتے۔ میں بھی اس کی دوکان پر گیا۔ میں نے کہا، میں پچھنے لگوانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ گوشت خرید لائے اور کھانا پکوائے۔ پچھنے لگوانے کے درمیان میرے دل میں خیال آیا۔ جب تو حجامت سے فارغ ہوگا تو کھانا بھی پک چکا ہوگا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ یہ خیال اچھا نہیں ہے۔ آخر میں نے کہا، اے نفس یا تو سینگیاں لگوائے یا کھانا کھائے۔ میں نے عہد کیا کہ یہاں کھانا نہ کھاؤں گا۔ پچھنے لگوانے کے بعد میں اٹھا کہ جاؤں۔ مزینؒ نے کہا، ”بُحَّانَ اللہ! تبھی میرا دستور معلوم ہے کہ میں حجامت کے بعد کھانا کھلایا کرتا ہوں۔ میں نے اس سے معذرت کی اور پھر مسجد حرام میں آ گیا۔ اس دن مجھے کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن بھی نماز عصر تک کچھ نہ ملا۔ جب عصر کی نماز کے لیے اٹھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ابراہیم خواصؒ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کو میرے پاس سے ہٹا دیا۔ اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔

حیاتِ صوفیہ

اور مجھ سے اُنسیت کرنے لگے اور باتیں شروع کیں۔ فرمایا، ”کچھ کھائے گا۔“ میں نے کہا رات قریب ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا، اسے بتدیو! اس پر قدم سیدھے رکھو۔ تاکہ کامیابی حاصل کرو۔“ یہ کہا اور میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب ہم عثمانؓ کی نماز ادا کر چکے وہ آتے اور اپنے ساتھ مسور کا پیالہ اور دو روٹیاں لے کر آئے اور کہا، ”کھا۔“ میں نے کھایا۔ میں کھا چکا تو فرمایا، ”اور کھائے گا۔“ میں نے کہا، ”جی ہاں۔“ حضرت ابراہیمؑ گئے۔ ایک پیالہ اور دو روٹیاں دوسری دفعہ لائے۔ میں نے وہ بھی کھالیں۔ فرمایا، ”اور کھائے گا؟“ میں نے کہا، ”جی ہاں۔“ وہ گئے اور پہلے کی طرح پھر لائے۔ میں وہ بھی کھا گیا تو فرمایا، ”اور کھائیگا؟“ میں نے کہا، ”نہیں بس کافی ہے؟“ پھر میں سو گیا اور صبح تک نہ اٹھا۔ نہ نماز تہجد پڑھی۔ نہ طواف کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا، ”بنان! میں نے کہا، ”بَلَّيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔“ آپ نے فرمایا، ”مَنْ أَكَلَ بَشْرَةً أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى عَيْنَ قَبْلَةٍ“ جو شخص حرص اور لالچ کے ساتھ کھائیگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دے گا۔ بیدار ہوا اور اپنے ساتھ عزم و عہد کیا کہ ہرگز پیٹ بھر کر نہ کھاؤں گا۔

احمد بن مسروق فرماتے ہیں کہ بنان حمالؓ نے فرمایا، ایک وقت میں نے اپنے دوست کی دعوت کی اور شہر چڑھا

مَنْ دَعَانَا فَأَيْنَا فَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا فَادْأَخْنُ أَجْبَنًا جَعَّ الْفَضْلُ إِلَيْنَا

ترجمہ: جس نے ہماری دعوت کی پس ہم نے انکار کر دیا۔ پس ہم پر اس کا احسان ہے اور جب ہم نے قبول کر لیا تو فضیلت اور احسان ہماری طرف لوٹ آیا کہ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی،

۱۵۶۔ حضرت بنان بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ | کینت ابو الحسن۔ مصر کے بزرگوں میں بڑے بزرگ تھے۔ ان کا فرمان ہے۔ ”ہر صوفی کہ دلش بغم روزی بستہ شود۔ دے راکب باید فروز۔“

جس صوفی کے دل میں روزی کا فکر دامن گیر ہو اسے اپنی روزی کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ اور کوئی پیشہ اختیار کر لینا چاہیے۔

۱۵۷۔ حضرت شیبان بن علی رحمۃ اللہ علیہ | مصر کے پرانے مشائخ سے ہیں۔ مستجاب الدعوات تھے۔ بہت سے مشائخ ان کے مرید تھے۔ علمِ طریقت میں ان کی باتیں دلچسپ ہوتی تھیں۔

کہتے ہیں ان کا ایک مرید آیا، تجرید کے ساتھ حج کو جانے کی اجازت مانگی، فرمایا، اول اپنے دل کو سہو اور غلطی سے خالی کر۔ اور اپنے نفس کو خواہشات سے اور اپنی زبان کو لغو سے۔ فرمایا، ”یہ ہے تجرید کا حاصل، خواہ تو دنیا کو رکھ یا نہ رکھ۔“

۱۵۸۔ حضرت ابو الحسن بن محمد بن مزیں رحمۃ اللہ علیہ | ۳۲۷ھ میں مکہ میں وفات پائی۔ تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام علی بن محمد ہے۔ بغداد کے رہنے والے ہیں جنیدؒ

حیاتِ صوفیہ

اور سہل بن عبداللہ کے صحبت یافتہ ہیں۔ اور ان بزرگوں کی صحبت حاصل کی جو ان کے طبقہ کے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مزین دو ہوئے ہیں۔ ایک کبیر اور ایک صغیر۔ مزین کبیر بغداد کے رہنے والے تھے اور بغداد ہی میں مدفون ہیں۔ مزین کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت مزین کبیر نے فرمایا، اَلْكَلامُ مِنْ غَیْرِ ضَرْوَةٍ مَقَّةٌ مِّنْ اِنَّہِ تَعَالٰی بِالْعَدَدِ۔ (بغیر ضرورت کے بات کرنا اور بغیر ضرورت کلام کرنا بندوں سے خدا تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔)

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، گرد گردار گرد کہ از گفتار جز گرفتاری نیاید۔ عمل کے گرد گھوم کیونکہ باتوں کے بجز گرفتاری کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور مزین صغیر بھی بغدادی ہیں۔ لیکن مکہ میں مدفون ہیں۔ مزین صغیر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانے والی راہیں آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ اور میں ان میں سے ایک کی آرزو میں ہوں اور نہیں پاتا ہوں۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”وہ درموجود غرق بود و لیکن عطش سخن می رفت کہ بھٹلن بود و اس طریق چوں مستقی است ہر چند آب بیش فزائشگی بیش یادگیری نیاید۔“ ”زرا آنجا عزیز است کہ روید، ہر کہ ترا بیش بندیش جوید۔“ (کہ وہ موجود میں غرق تھے۔ لیکن پیاس میں یہ بات کہتے تھے، کیونکہ وہ پیاس سے تھے اور یہ طریق مستقی کی مانند ہے۔ جتنا زیادہ پانی پیتا ہے پیاس زیادہ پاتا ہے۔ اور سیری نہیں پاتا۔ سونا اس جگہ عزیز ہے جہاں سے نکلتا ہے کیونکہ کانوں سے سونا مشقت سے نکلتا ہے جو شخص تجھے زیادہ دیکھتا ہے زیادہ ڈھونڈتا ہے۔)

حضرت مزین صغیرؒ نے فرمایا، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو جگہ سے پھسل گیا۔ مزین صغیر کی انگلی زخمی ہو گئی۔ ان کے نفس نے تھوڑا سا زیتون کا تیل چاہا۔ دیکھا کہ روغن زیتون کا چشمہ ان کے سامنے جاری ہے اور انہوں نے اسے ایک نظر میں نہ دیکھا۔

شیخ مزین صغیرؒ نے یہ بھی فرمایا، ”میں مکہ میں تھا۔ دل میں سفر کا خیال آیا تو چل پڑا۔ راستہ میں ایک جگہ پہنچا جے بر میمون کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان جان دینے میں ہے یعنی آخری وقت میں ہے۔ میں نے کہا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اس نے آنکھ کھولی اور یہ شعر پڑھا۔

أَنَا إِنْ مِتُّ فَأَلْهَوَى حَشَوُ فَلْيُ
وَبَدَّيْنِ الْهَوَى يَمُوتُ الْكَرَامُ

یعنی وہ حق کو پا چکے تھے اور اس میں تھک ہو چکے تھے۔ ترجمہ: اگر میں مروں گا تو اس طرح مروں گا کہ اس کی محبت میرا دل پکڑے ہوئے ہوگی۔ نیکون اور شریفوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ مرتے ہیں اور مرتے وقت بھی ان کا دین محبت ہی ہوتا ہے۔

حیاتِ صوفیہ

یہ کہا اور جان دے دی۔ میں نے اس کا کام کیا اور اس پر نماز (جنازہ) پڑھی۔ جب دفن کر چکا تو قلب سے سفر کا تقاضا ختم ہو گیا۔ میں واپس ہوا اور مکہ ہی میں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد مزین صیغہ اپنے آپ کو طاعت کرتے تھے کجھام آیا ہے اور خدا تعالیٰ کے دوستوں اور اس کے اولیاء کو کلمہ شہادت کی تلقین کرتا ہے۔ وَأَسْوَأُہُمْ بَرُّے افسوس کی بات ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوالحسن مزین ایک شیر کے پاس پہنچے اور کہا ثَوَّ اَمَاتَہُ خَاقِبْرَہُ شیر اسی جگہ مر گیا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو انہوں نے پڑھا، ثَوَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرُہُ شیر زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔

۱۵۹۔ حضرت ابوالحسن صالح دینوری قدس سرہ نام علی بن محمد سہل ہے۔ دینور کے اونچے مشائخ میں سے تھے اور لوگوں میں بھی بزرگ شمار ہوتے تھے۔ مصر میں رہے۔

وفات پائی شیخ ابوسعید یلینی کہتے ہیں شنبہ کی رات کو ۱۵ رجب ۳۳۱ھ میں وفات پائی۔ شیخ ابوالحسن قرافی دق اور ابو عثمان مغربی کے پیرو مرشد ہیں۔ ابو عثمان مغربی کہتے ہیں۔ مشائخ میں میں نے ابو یعقوب نمر جوری سے زیادہ بڑھ اور نورانی کسی بزرگ کو نہیں دیکھا اور ابوالحسن صالح دینوری سے زیادہ رعب اور ہیبت والا میں نے کوئی دوسرا بزرگ نہیں دیکھا۔ ابوالحسن صالح ابو جعفر صمدی لانی کے مرید ہیں۔

حضرت ابوالحسن نے فرمایا، ”دو بار از دنیا بیزار باید شد۔ یکبار بیرون آئی کہ خلق بقبول رو بہ تو نہند باز دنیا شوی نہ باشغل و حرص، چند آنکہ قبول خلق را بر دو باطن ازل منقطع باشی۔ تا گناہ ترک دنیا بزرگ تر نباشد از گناہ طلب آن، زیرا کہ فتنہ قبول خلق زیادہ است از فتنہ اقبال بر دنیا۔ ترجمہ: دنیا سے دو مرتبہ بیزار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اُس وقت تو دنیا سے باہر نکلے جب لوگ تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھے ان میں قبول حاصل ہو۔ اس حال میں تو دوسری مرتبہ دنیا کی طرف بغیر شغل اور حرص کے مائل ہو جاوے جس قدر لوگوں کا قبول جاتا رہے اور باطن میں تو اس سے بے تعلق ہو جاوے اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ دنیا کے ترک کا گناہ اس کی طلب کی گناہ سے نہ بڑھ جائے، کیونکہ قبول خلق کا فتنہ تیرے لیے دنیا پر متوجہ ہونے کے فتنہ سے بڑھ کر ہے۔“

اور فرمایا، مِنْ فِسَادِ الطَّبَعِ النَّفْسُ وَالْأَمَلُ۔ طبعیت کے فساد سے ہے تمنائیں کرنا اور امیدیں رکھنا۔ اور فرمایا، مَحَبَّتُكَ لِنَفْسِكَ هِيَ اللَّيْثُ تَهْلِكُهَا تیرا اپنی ذات سے محبت کرنا وہی ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔

لے ترجمہ: ہاتے ہاتے اس کا ناس ہو جاتے۔ مے صانع بمعنی تذکر، سنار، سونے کا کام کرنے والا۔ مے تجھے تیرے نفس کی دوستی و محبت ہلاک کر دے گی یعنی اس کی ابدی حیات سے محروم کر دے گی۔

حیاتِ صوفیہ

حضرت ابوالحسن سے پوچھا گیا، مرید کیست و صفتِ اوچہیت۔ مرید کون ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟
آپ نے یہ آیت پڑھی صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔
زمین باوجود اپنی وسعتوں کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کے نفس بھی تنگ ہو گئے اور انہوں نے پناہ گمان کیا اور بختِ اعتقاد
کر لیا کہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی آئے۔ اس سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، مگر اسی کے پاس ہے۔

۱۶۰۔ حضرت ابوالحسن سیوطی رحمہ اللہ | شیخ الاسلام نے فرمایا: وہ بھی اس گروہ کے بزرگ ہیں۔ شیخ ابوعلی رودباریؒ
فرماتے ہیں کہ سہل بن عبد اللہ کے صاحب ہارون نے کہا: ہم جنگل میں

ابوالحسن سیوطی کے ساتھ تھے جب بھوکے ہوئے اور کسی قبیلہ یا شہر کا راستہ نہ جانتے تو ابوالحسن بھڑکیے کی آواز لگاتے
تاکہ اگر کہیں نزدیک آبادی ہو تو کہتے ان کی آواز پر بھونکیں اور ان کی آواز سے ابوالحسن یہ سمجھ لیتے کہ یہاں لوگ آباد ہیں۔ اور
وہاں جا کر ساتھیوں کے لیے کچھ لے آتے۔ ابوعلی رودباری کہتے ہیں ”مریدوں اور ساتھیوں پر مہربانی کرنے میں ابوالحسن
سیوطی جیسا کوئی اور نہیں ہوا۔“

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”چاہیے کہ تو ساتھیوں کی خدمت کو اپنے اوپر واجب جانے اور ان کی خدمت میں تو
مقصود کو دیکھے نہ کہ محدود کو“ یعنی خدمت کرنے میں تیری نظر مقصودِ حقیقی پر رہے۔ یعنی حضرت حق سبحانہ کی ذاتِ عالی
پر رہے نہ اس پر جس کی تو خدمت کر رہا ہے۔

ایک دن ایک درویش نے شیخ سیروانی کے سامنے دوسرے درویش سے کہا، ”اس کام کو میری خاطر کر۔ حکم اور
امر سے نہیں بلکہ مہربانی سے“ شیخ سیروانی نے اس کو جھڑک کر کہا، ”نہ فقیر ست آنکہ خدمت یا خود بخود واجب نہ اند۔
وہ فقیر نہیں جو اپنے ساتھی کی خدمت کو اپنے اوپر واجب نہ جانے۔ (چچ جائیکہ وہ دوسروں سے خدمت لے)

۱۶۱۔ حضرت ابوالحسن بن شحرہ رحمہ اللہ | ان کا نام عمرو بن عثمان بن الحکم بن شحرہ ہے۔ صوفیاء کے مشائخ میں
سے ہیں۔ شیخ ابوسعید مالینی محدث نے اپنی اربعین میں اس کا ذکر

بھی کیا ہے۔ مصر کے مشائخ میں سے ہیں۔

لے تنگ ہو گئے ان پر ان کے نفس باوجود اس کے کہ نفسوں کے ساتھ آدمیوں کو کامل محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔

لے یہ آیت اصحابِ ارادت و مریدین کے حال کا مصداق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صفتِ ارادت اس وقت وجود پائے گی جبکہ مریدوں پر ساری
زمین باوجود اتنے کشادہ ہونے کے تنگ ہو جاوے۔ یہاں تک کہ خود ان کا وجود بھی ان پر تنگ ہو جاوے اور ان کے لیے حق تعالیٰ کے
سوا کوئی بھاگنے اور پناہ حاصل کرنے کی جگہ نہ رہے۔

کہتے ہیں ان کی قبر سے لوگ قرآن پڑھنے کی آواز سنتے تھے اور جو شخص بھی ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا وہ ان کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنتا تھا۔

۱۶۲۔ حضرت ابو حامد الاسود المعرفی بالزنجی رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو علی رودباری کے استادوں (پروں) میں سے ہیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابن شمرہ مصر کی جامع مسجد میں آئے تو انہوں نے ابو حامد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا، ابو حامد! بڑی جگہ سے اتر کر تو نیچے آگیا ہے۔ فرمایا، بشفاعت عاصیاں فرود آدم۔ گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے نیچے آگیا ہوں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ رودباریؒ نے فرمایا کہ میں نے حسن بن محمد رازیؒ سے سنا کہ میں سردی اور بھوک کی آزمائش میں تھا۔ میں اس حال میں سو گیا تو ہاتھ نے آواز دی کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ نماز روزہ ہی ساری عبادت ہے۔ نہیں اللہ کے حکموں پر صبر کرنا نماز، روزہ سے افضل ہے۔

ابو الحسن مزین نے فرمایا، کہ ابو حامد الاسود تیس سال مسجد الحرام میں کعبہ کے برابر ایسے جم کر بیٹھے کہ سوائے طہارت کے وہ باہر نہیں نکلے تھے۔ اور اس عرصہ میں انہیں کسی نے نہ کھاتے دیکھا اور نہ پیتے ہوئے۔ ابو حامد جب وجد میں ہوتے تو سفید ہو جاتے اور جب وجد سے نکل آتے تو کالے ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ اپنے اصلی رنگ میں لوٹ آتے تھے۔

۱۶۳۔ حضرت ابراہیم بن اود القصار الرقی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے طبقے سے تھے۔ ان کی کنیت ابواسحاق تھی۔ اور اجلہ مشائخ شام میں سے تھے۔ جنیدؒ، ابو عبد اللہ

جلالہ وغیرہما کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے بہت عمر پائی اور تیسرے طبقے میں پہنچ گئے۔ شیخ شبلیؒ، سلجیؒ نے صوفیاء کے تیسرے طبقے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی صحبت شام کے مشائخ سے تھی۔ حضرت ذوالنون مصریؒ کو دیکھا تھا۔ ہمیشہ سے تجرید پر فقر کے ساتھ رہے۔ اور فقر و تجرید اور اہل فقر کی دوستی میں ساری عمر گزار دی۔

یعنی مقام ربوبیت اور تصرف سے مقام عبودیت اور مدلل میں آگیا۔ جو نماز ہے۔ فرمایا، گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے نیچے آگیا ہوں، کیونکہ بغیر تذلل کے شفاعت وجود نہیں پکڑتی یعنی قبول نہیں ہوتی۔ یہ یعنی احکام پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احکام ایجاد اور کونین میں سے جو کچھ اللہ بندے پر ڈالیں اور جو حال وہ بندہ پر بھیجیں اس پر صبر کرنا احکام ایجادی نماز، روزہ وغیرہ کے احکام بجالانے سے افضل یعنی زیادہ بزرگی والا ہے۔ یہ یعنی مشاہدے میں ہوتے تو ان کا رنگ سفید ہو جاتا حالانکہ وہ کالے رنگ کے تھے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلام گفت، ”و سے سی سال ایک سفر کردہ بود۔ تادل خلق را بر صوفیاں بقبول آورد و راست کند از ان بی اندامیہا کہ بے ادباں کردہ بودند۔ و سے آں ہمہ را بصلاح آورد بنگرچہ جو انمردی داشتہ و قبول باین قوم کہ ہمہ عمر خود را فدا کرد۔ تدارک و اصلاح فساد۔ کسانے را کہ باین قوم باز خوانند۔ جَزَاءُ اللّٰهِ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالطَّرِيقَةِ خَيْرًا“۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”انہوں نے تیس سال تک ایک سفر کیا یعنی مسلسل سفر میں رہتے تاکہ لوگوں کے دلوں کو صوفیاء کے قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ اور بے ادبوں کو صحیح اور درست اور ان سب کو صحیح طریقہ پر قائم کریں اور ان کی پھیلانی ہوئی غرابیوں کو دور کریں۔ تو دیکھ ان میں کتنی جوانمردی تھی کہ اپنی ساری عمر کو ان حضرات (پسے صوفیاء) کے مقبول بنانے اور اس خلل کو جو عوام اور اہل حق صوفیاء کے درمیان پڑ گیا تھا پر کرنے اور نقال صوفیوں کی غرابیوں کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کرنے میں قربان کر دی۔ خدا تعالیٰ ان کو اسلام اور طریقت کی طرف سے جزائے خیر دے گا۔“

”حضرت ابراہیم قصار کے ملفوظات“ فرمایا، ”قِيمَةُ كُلِّ اِنْسَانٍ بِقَدْرِ هِمَّتِهِ فَاِنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ اَلْمُحَافَاةَ قِيَمَتُهُ لَهٗ وَ اِنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ دَعْوَى اللّٰهِ فَلَا يَمْكُنُ اِسْتِدْرَاكُ عَابَةِ قِيَمَتِهِ وَلَا اَلْوَقُوْتُ عَلَيْهِا۔“

فرمایا، ہر آدمی کی قیمت اس کی ہمت اور مقصد کی بقدر ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ

کی جاہ و مال وغیرہ تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس کی ہمت اللہ کی رضا و خوشنودی ہے تو اس کی قیمت بے بہا ہے اس کی انتہار کو کوئی نہیں پاسکتا۔ اور نہ ہی کوئی اس سے واقف ہو سکتا ہے۔

ابراہیم مرادی فرماتے ہیں۔ ابراہیم قصار سے کسی آدمی نے سوال کیا :

”هَلْ يَبْدِي الْمَحَبَّةُ اَوْ هَلْ يَنْطَلِقُ بِهٖ اَوْ هَلْ يُطَيَّقُ كَيْتَمَانَةً؟“ کیا عاشق اپنے حال اور

افعال سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے؟ دوسری یہ کہ کیا وہ اپنی زبان سے اس کو بیان کرتا ہے؟ یا کیا اس کو چھپانے کی

قدرت رکھتا ہے؟

اس کے جواب میں حضرت ابراہیم قصار نے مثال کے لیے یہ دو شعر پڑھے۔

اس طریقہ کے دعویٰ کرنے والوں نے جو بے شرمیاں اور بے حیاں پھیلا رکھی تھیں انہیں درست کریں۔

مے خلاصہ یہ کہ عوام اور صوفیاء کے درمیان جو بدگمانیاں اور بے اعتما دیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو بحال کیا۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور طریقت کی طرف

سے انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے اسلام اور ان حضرات کی طریقت کے سلسلہ میں خدمات انجام دیں۔ واقعی اس کی مثال نہیں ملتی۔

مے کیونکہ حق سبحانہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر قیمت ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا۔

ظَفَرْتُ بِكُتْمَانَ اللِّسَانِ فَمَنْ تَكُوْ
بِكُتْمَانِ عَيْنٍ دَمْعُهُ الدَّهْرُ يَذُرُ
حَمَلْتُ جِبَالَ الْحُبِّ فَوَيْفَ وَأَنْتِ
لَا عَجْزُ عَنْ حَمْلِ الْقَمِيصِ وَأَضْعَفُ
ترجمہ : ۱۔ تم زبان سے چھپانے پر کامیاب ہو بھی گئے تو اس آنکھ سے کیسے چھپاؤ گے جس کے آنسو ہر وقت بہتے ہوں۔
۲۔ تم نے میرے اوپر محبت کے پہاڑوں کا بوجھ لا دیا۔ حالانکہ میں قمیص کے بوجھ اٹھانے سے بھی عاجز اور کمزور ہوں۔ (پس محبت کے چھپانے کی طاقت مجھ میں کہاں؟)
اور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ شعر سنا کے اور فرمایا کہ ہمیں شیخ ابو عبد اللہ الطائی نے اس جماعت کے کسی بزرگ کے یہ شعر سنا کے۔

يَبْدُو فَا جَهْدُ أَنْ أَكَا تَعَجَّبَهُ
فَتَبَيَّنَ فِيَّ عَلَامَتُ الْكِتْمَانِ
خَفَقَانُ قَلْبٍ وَارْتِعَادُ مَفَاصِلِي
وَعُبَارُ لَوْنٍ وَالْعِقَادُ لِسَانِي
فَمَتَى يُكَزِّبُنِي شُهُودُ أَرْبَعٍ
وَشُهُودُ كُلِّ قَضِيَّةٍ إِشْنَانِ
اور ہمیں کسی بزرگ کا یہ شعر پڑھ کر سنایا۔
حَمَلْتُ مَوْنِي عَلَى ضَعْفِي بِفِرْقَتِهِمْ
مَا لَيْسَ يَحْمِلُهُ سَهْلٌ وَلَا جَبَلٌ
ترجمہ : ۱۔ اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے پس میں اس کے چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جب میں اس کو چھپاتا ہوں تو چھپانے کی علامتیں مجھ میں ظاہر جاتی ہیں۔ پھر اس کو کیسے چھپاؤں؟
۲۔ اور چھپانے کی جو علامتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ میرے دل کا ٹپنا، میرے جوڑوں کا لرزنا، میرے رنگ کا پھیکا اور خراب ہونا اور میری زبان کا بند ہونا۔
۳۔ اگر میں دعویٰ بھی کروں کہ مجھے محبت نہیں ہے تو چار گواہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ حالانکہ ہر قصیدہ (مقدمہ) میں دو گواہ کافی ہوتے ہیں۔ پس میری محبت کیسے ظاہر ہوگی۔

۴۔ تم لوگوں نے میری کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی ان کی جدائی کا مجھ پر اتنا بوجھ ڈال دیا جسے نہ میدان اٹھاؤں نہ پہاڑ۔
اور ابراہیم قصارؒ نے فرمایا، ”تبھی دنیا میں دو چیزیں پسند ہونی چاہئیں۔ ایک کسی فقیہ کی صحبت میں رہنا۔ دوسرے

لے یعنی بالفرض اگر تم اس پر کامیاب ہو گئے کہ زبان راز افشاء نہ کرے لیکن آنسوؤں کے چھپانے پر کون دم دار ہو گا کہ وہ ہمیشہ آنکھوں سے جاری ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

اللہ کے دوستوں میں کسی دوست کی خدمت کرنا اور فرمایا، مَنْ تَعَزَّزَ بَشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ ذُلَّ فِي عِزِّهِ۔۔۔۔۔۔
جو کوئی اپنی عزت کو اللہ کے غیر میں حاصل کرے گا پس وہ ذلت دیکھے گا اپنی عزت میں (کیونکہ اس نے اپنی عزت کا
سر پایہ اور اپنی شرافت کی پونجی اس چیز کو بنایا جو خود شریف اور عزت والی نہیں۔)

قرآن کو مخلوق کہنے کے زمانہ میں احمد بن حنبل جیل میں تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ ذوالنون مصری کو بھی اس مسئلہ
کی وجہ سے جیل میں لے جا رہے ہیں کہ وہ بھی قرآن کو غیر مخلوق کہتا ہے۔ میں نے حضرت ذوالنون مصری کی شہرت پہلے سے
سن رکھی تھی اور مخلوق پہ خبر سن کر حضرت ذوالنون کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ میں بھی چل پڑا۔
جب میں نے ذوالنون کو دیکھا تو میری نظریں وہ حقیر معلوم ہوئے۔ کیونکہ وہ ظاہری حال میں حقیر نظر آتے تھے۔ میں نے
دل میں کہا، اتنی بڑی شہرت اور نام۔ ذوالنون یہ ہے؟ اسی وقت ذوالنون نے ساری مخلوق میں سے صرف میری طرف
اپنا رخ کیا اور فرمایا، اے پسروں اللہ تعالیٰ از بندہ اعراض کند زبان و بطن در اولیاء اللہ دراز شود۔ بیجا جب اللہ
کسی بندہ سے روگردانی فرماتا ہے یعنی ناراض ہو کر اس سے مُنہ پھیر لیتا ہے تو اولیاء اللہ کی گستاخی میں اس کی زبان دراز ہو جاتی
ہے۔ ابراہیم قصار کہتے ہیں ذوالنون کی یہ بات سن کر میں بیہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ میرے منہ پر پانی ڈالتے تھے یہاں تک
کہ میں پھر ہوش میں آیا اور میں صوفی بن کر اٹھا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا ایسے شخص کو کیونکر دیکھ سکتے ہیں جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ چھپایا ہوا
ہے۔ ساری خلقت اس کا حجاب اور پردہ ہے اور وہ خود حجاب ہے اپنے دوستوں کے سامنے، کل قیامت میں
جب ان حضرات کو دیکھیں گے وہ خود بھی نہ پہچانیں گے۔ جیسے کہ یہاں انہیں دیکھتے ہیں اور نہیں پہچانتے۔ وَ تَرَاهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا وَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محمد تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ تجھے نہیں
دیکھتے۔

۱۔ تصوف کی حقیقت کندن ست از غیر و پیوستن بحق۔ غیر سے علیحدہ ہو جانا اور حق کے ساتھ مل جانا ہے۔ یا تصوف کی حقیقت اعراض و
اقبال ہے اور یہ دونوں اتنی الحصول ہیں۔ ایک میں دوسرا وجود پاتا ہے۔ جب دنیا سے اعراض ہو گا حق تعالیٰ کی طرف اقبال ہو گا اور جب
دنیا کی طرف اقبال ہو گا حق سے اعراض ہو گا۔

۲۔ یعنی بصفت و لایت و رسالت تجھے نہیں دیکھتے ہیں۔ صرف چہرہ انور کو دیکھتے ہیں۔

۳۔ یعنی جس نے ابویزید کو دیکھا اسے دوزخ میں نہ جلا دیں گے۔

سلطان محمود سنگین بایزید کی قبر پر گئے۔ وہاں ایک درویش کو دیکھا۔ اس سے کہا، تمہارے اس پیر نے کیا کہا؟
 درویش نے جواب دیا، اس نے کہا، ”جس نے مجھے دیکھا وہ اسے نہ جلائیں گے۔ محمود نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے ابو جہل
 نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حالانکہ وہ اس کو جلائیں گے۔“ درویش نے کہا، ”نہید اے امیرِ نہید۔“ نہیں دیکھا
 اے امیر اس نے نہیں دیکھا۔ وہ اس کو ابوطالب کا بھتیجا دیکھتا تھا نہ کہ خدا کا پیغمبر۔ ورنہ خدا تعالیٰ اسے کبھی نہ جلاتے۔ (یعنی
 ابو جہل نے آنحضرت کو تو دیکھا، مگر نبوت کے اعتقاد سے نہیں، بلکہ عام آدمی کی حیثیت میں دیکھا۔ اگر نبوت کی شان میں
 دیکھتا تو وہ بھی دوزخ کی آگ سے بچ جاتا۔)

۱۶۴۔ حضرت ابو جعفر حنفی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت جنید کے مرید اور ان کے قریب العرت تھے۔ مگر لوگ ان کو جنید کا ہم مرتبہ شمار کرتے تھے اور وہ خود کو جنید کا مرید اور جنید کا صحبت وار

سمجھتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، جنید نے کہا، میں جوانی میں بغداد کے اندر گھوم رہا تھا کہ ایک ویرانہ میں پہنچ گیا وہاں
 شیخ ابو جعفر حنفی بغدادی کو دیکھا۔ مجھے اس بات پر رنج ہوا کہ شیخ کو ناگواری ہوئی۔ میں یہاں کیوں آیا کہ ان کی خلوت میں خل
 ہوا۔ ملامت اور شرمندگی میں نے ان سے کہا، اے شیخ! کوئی بات سناؤ تاکہ میں واپس چلا جاؤں۔ فرمایا، چہ گویم؟
 گفتم راہ باؤ چو نست۔ شیخ نے کہا، کیا کوں؟ میں نے کہا، اس تک پہنچانے والا راستہ کیونکر ہے؟ شیخ نے فرمایا، تجھے
 بشارت ہو۔ اگر وہ تیرا خیر دینے والا ہو تو اس کا خیر دینے والا ہو اور اگر وہ تجھے نہ چاہتا تو اس کی راہ نہ پوچھتا۔

۱۶۵۔ حضرت ابو جعفر سونانی رحمۃ اللہ علیہ
 شیخ الاسلام قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے فرمایا، یہ بھی گروہ صوفیاء سے ہیں۔
 ان کا قول ہے صَدِيقُكَ مَنْ حَدَّثَكَ الذُّنُوبَ وَدَفِيقُكَ

مَنْ بَصَّكَ الْعُيُوبَ وَ أَخُوكَ مَنْ سَايَرَكَ إِلَى عِلَامِ الْغُيُوبِ۔ تیرا سچا دوست وہ ہے جو تجھے گناہوں اور
 خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتا ہو اور تیرا رفیق وہ ہے جو تیرے ساتھ رفاقت کے مقام میں ہو۔ اور تجھے تیرے عیب
 دکھاتا ہو۔ اور تیرا بھائی اور تیرا مددگار وہ ہے جو تیرے ساتھ رہے اور تجھے علام الغیوب تک پہنچا دے۔

۱۶۶۔ حضرت ابو جعفر صمدی لانی رحمۃ اللہ علیہ
 ابو الحسن صانع دینوری کی شیخ ہیں۔ بغداد کے باشندے ہیں۔ جنید اور
 ابو العباس کے ہم عصر ہیں۔ مکہ میں عرصہ تک قیام کیا۔ آخری وقت

مصر میں وفات پانے۔ ان کی قبر تفاق مصری کے پہلو میں ہے۔ ابو سعید خرازی کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابن الاعرابی

کے شیوخ سے ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالحسن صالٰح دینوری فرماتے ہیں۔ میرے شیخ ابو جعفر صیدلانی نے فرمایا، میں نے اول ارادت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ صدر مقام میں تشریف فرما ہیں۔ جماعتِ صوفیہ کے مشائخ و محقق کے چاروں طرف حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولا اور فرشتہ اس سے نیچے آیا۔ تشلہ اور لوٹا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک ایک کے سامنے رکھتا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ دھوتے تھے۔ جب میرے پاس پہنچا تو انھوں نے کہا۔ اسے اٹھا لو۔ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ لوٹے والے نے تشلہ اٹھایا اور چلا گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ”کے کہ ایشاں را دوست دارد از ایناں ست“ جو کوئی ان کو دوست رکھتا ہے وہ انہیں میں سے ہے۔ تشلہ واپس لائے یہاں تک کہ میں نے ہاتھ دھوئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غور سے دیکھا اور فرمایا، ”ما را دوست داری یا مانی“ تو ہمیں دوست رکھتا ہے تو تو ہمارے ساتھ ہے۔ ابو جعفرؒ نے کہا، اس وقت تک میری صحبت ان لوگوں کے ساتھ نہ تھی۔

ابراہیم ادبم فرماتے ہیں۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رجسٹر ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور کچھ لکھتا تھا۔ میں نے کہا، ”تو کیا لکھتا ہے؟“ کہا، ”اس کے دوستوں کے نام۔“ میں نے کہا، ”تو نے میرا نام بھی لکھا۔“ بولا، ”نہیں۔“ میں نے ان میں سے ہوں اور نہ ان کا دوست ہوں، ہاں اس کے دوستوں کا دوست ہوں۔ انہیں دوست رکھتا ہوں۔“ میں اسی حال میں تھا کہ دوسرا فرشتہ پہنچا۔ اس نے کہا، کتاب کا شروع حصہ کھول اور سب سے پہلے اس کا نام لکھ کہ وہ میرے دوستوں کا دوست ہے۔ اور دوسرے نسخہ میں ہے کہ میرے دوستوں کو دوست رکھتا ہے اور میرا دوست ہے۔ ابوالعباس عطار فرماتے ہیں۔ ”اگر نتوانی کہ دوست درویشاں اوزن“ اگر تو طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں ہاتھ ڈالے تو اس کے دوستوں میں ہاتھ ڈال۔ اگرچہ تو ان کے درجہ میں نہ پہنچے گا، مگر وہ تیرے لیے شیف ہوں گے۔

۱۶۴۔ حضرت ابو جعفر احمد بن حمدان بن علی بن سنانؒ | وفات ۳۳۰ھ۔ تیسرے طبقہ سے ہیں اوپنچے درجہ کے بزرگ ہیں۔ ابو عثمان چیری کی صحبت میں

رہے اور ابو حفصؒ کو دیکھا۔ خوفِ الہی، پرہیزگاری، تقویٰ اور زہد (دنیا سے بے رغبتی میں) اپنے زمانہ میں بے مثال تھے۔

۱۷۔ پس اگر تجھ میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی طاقت نہیں تو اس کے دوستوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔

۱۸۔ حمدان۔ حمد کے تشبیہ کی صورت ہے۔

حیاتِ صغیر

حضرت ابو جعفر نے فرمایا: "تَكْبُرُ الْمُطِيعِينَ عَلَى الْعَصَاةِ بِطَاعَتِهِمْ شَرُّ مِنْ مَعَاصِيهِمْ وَأَصْفَرُّ عَلَيْهِمْ" (طاعت و عبادت کرنے والوں کا اپنی طاعات کے ساتھ گناہ گاروں پر تکبر کرنا یعنی اپنے کو ان سے بہتر جاننا گناہ گاروں کے گناہوں سے زیادہ بُرا ہے اور ان کے گناہوں سے زیادہ ان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔)

اور یہ بھی فرمایا: "جَمَالُ الرَّجُلِ فِي حَسَنِ مَقَالِهِ وَكَمَالُهُ فِي صِدْقِ فِعَالِهِ" آدمی کا جمال اور ظاہری حسن اس کی اچھی باتوں میں ہے اور اس کا کمال اس کے صدق والے افعال میں ہے اور جب کوئی آدمی دونوں خوبیوں میں جامع ہوگا تو وہ حکیم ہوگا، کیونکہ حکیم راست گفتار، راست کردار ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا، "عَلَامَةٌ مِنَ الْقَطْعِ إِلَى اللَّهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْآخِرَةِ عَلَيْهِ مَا يَشْغَلُهُ عَنْهُ" جو شخص حقیقت کے ساتھ اللہ کے غیر سے منقطع ہو گیا اور اللہ کے ساتھ مل گیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا حال نہ آوے جو اس کو اللہ سے غافل کر دے اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے اسے روک دے۔ مطلب یہ ہے جو کوئی حقیقت میں خدا کا ہو رہ گیا۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اُس پر کوئی چیز ایسی آئیگی جو اس کو خدا سے غافل کر دے۔

۱۶۸۔ حضرت ابو جعفر الفرغانی رحمہ اللہ ان کا نام محمد ابن عبد اللہ تھا۔ بغداد میں آکر رہنے لگے تھے۔ حضرت جنید کے اصحاب اور ان کے کلام کی روایت کرنے والوں میں ہیں حضرت

جعفر کا قول ہے۔

"أَتَوَكَّلُ بِاللِّسَانِ يُؤَدِّثُ الدَّعْوَى وَالتَّوَكَّلُ بِالْقَلْبِ يُؤَدِّثُ الْمَعْنَى" (زبانی توکل محض زبان تک محدود رہے گا اور قلبی توکل حقیقی توکل بنے گا۔ یعنی زبان سے توکل کا جملنا دعویٰ کو پیدا کریگا اور دل سے توکل کرنا معنی کو۔)

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ باکو نے کہا، کہ ابو جعفر فرغانی، ابو عثمان خیری کے خادم ہیں۔ ایک دن وہ نیشاپور میں شیخ کی رکاب میں چلے جا رہے تھے۔ بارش برس چکی تھی۔ کچھ بہت تھا۔ ابو جعفر کے دل پر گزرا کہ وہ گھوڑے پر کیا

عہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کے باعث حقیر جاننا اور خود کو اپنی طاعت و عبادت کے باعث بڑا جاننا اس نیکو کار کے لیے گناہ گاروں کے گناہ سے زیادہ بُرا اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر نہیں جانا چاہیے اور اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ سے بھی بتر اور نقصان دہ ہے۔

لے اس شخص کی نشانی جو غیر سے منقطع ہو کر حق سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ ہے کہ اس پر کوئی ایسا حال وارد نہ ہو جو اس کو حق تعالیٰ کی مشغولیت سے روک دے۔ لے توکل جب زبان پر آئے دعوے کو پیدا کرے گا اور حقیقت سے بے بہرہ ہوگا۔ اور جب زبان سے توکل کا اظہار نہیں ہوگا۔ بلکہ دل میں وہ موجود ہوگا تو وہ حقیقت توکل کو لائے گا۔ عہ مرد کی خوبصورتی اس کی اچھی باتوں میں ہے اور اس کا کمال اسکے سچے کاموں میں ہے۔

حیاتِ صوفیہ

جانے کہ اس کیمپ میں میر کیا حال ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ابو عثمان سواری سے اتر آئے اور ابو جعفر کو کہا، "اوپر بیٹھ" اس نے کہا، "اے شیخ ہرگز نہیں۔" ابو جعفر پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور سوار نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ کہا، "برٹین" اوپر بیٹھ۔ مجبوراً ابو جعفر سوار ہو گیا۔ ابو عثمان نے زمین پوش گردن پر رکھی اور اس کے آگے چلتے تھے اور ابو جعفر شرمندگی اور بد مزگی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آخر نیچے اتر آیا۔ شیخ نے کہا، "فرغانی! چوں بودی بر آنجا؟" فرغانی تو اس جگہ کیساتھ تھا۔ (اوپر بیٹھے ہوئے تیرا کیا حال تھا؟) کہا، "اے شیخ نہ پوچھ" شیخ نے کہا، جس وقت میں گھوڑے پر سوار تھا تو کندھے پر زمین پوش رکھے میرے آگے چلتا تھا، میں بھی تیرے جیسا تھا جس وقت کہ تو گھوڑے پر تھا اور میں تیرے آگے آگے چلتا تھا اور اس عمل سے تنبیہ کی اور اس کو ادب سکھایا۔ خلاصہ یہ کہ جب میں سوار تھا اور تو پیادہ پا تھا میرا بھی یہی حال تھا جو سواری کے وقت تیرا تھا۔

۱۶۹۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو جعفر حداد دو ہیں۔ ایک صغیر (چھوٹے) اور ایک کبیر (بڑے)۔ کبیر بغداد کے رہنے والے ہیں۔ جنیدؒ اور رویمؒ کے معصروں سے

ہیں۔ چھوٹے ابو جعفر بن بکیر الحداد الصغیر مصری ہیں۔ ابو جعفر کبیر کے اصحاب میں سے ہیں۔ ابن عطار کے پاس بیٹھے۔ ان کی شاگردی کی یعنی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ابو تراب نجاشی کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو جعفر حداد مصر میں سترہ سال آہن گرد (لومار) رہے۔ ہر روز ایک دینار اور دس درم مزدوری لاتے اور ان میں سے کچھ بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتے درویشوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ رات کو سرتے جنیدؒ میں چلے جاتے۔ اور روٹی کے چند ٹکڑے لنگر سے لیتے۔ کھالیتے اور مسجد میں جا کر سو جاتے۔ نہ کسی بزرگ سے سوال کرتے اور نہ کچھ پوچھتے۔ بس دیکھتے رہتے اور نظارہ کرتے رہتے کہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔

ابو جعفر حدادؒ نے فرمایا، "إِذَا نَيْتَ حَنْتَ الْفَقْرَ فِي ثَوْبِهِ فَلَا تَرْجُ فَلَاحَهُ"۔ "جب تو فقر کے نشان کو اس کے کپڑے میں دیکھے پس تو اس کے فلاح کی امید نہ رکھنا۔" شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، "ابو جعفر حداد جو جگہ میں کنوئیں کی منڈیر پر سے پانی کے اندر دیکھ رہے تھے۔ ابو تراب اس جگہ پہنچے اور کہا، "ابو جعفر یہاں کیا کرتا ہے؟" کہا، "سولہ دن ہو چکے ہیں کہ میں نے پانی نہیں پلایا۔ اب پانی پر پہنچا ہوں۔ یقین اور علم کے درمیان بیٹھا ہوں کہ کونسا غالب ہوتا ہے جس پر میں

لے ادب کی وجہ سے کسی پر بزرگ سے کوئی بات نہ پوچھتے تھے بلکہ خاموشی سے دیکھتے رہتے کہ وہ خود کیا فرماتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔

لے جب تو فقیر کے نشان کو فقیر کے کپڑوں میں دیکھے تو اس کے چھٹکارے کی امید نہ رکھنا، کیونکہ اس کام کی اصل چھپانا ہے۔

لے یہ ابو تراب نجاشی نہیں، بلکہ دوسرے ابو تراب ہیں۔

چلوں۔“ البتہ اب نے کہا، ”اے ابو جعفر ترازیں شانے بود عظیم و برفت“ اے ابو جعفر تیرا مرتبہ اسی نوع کی احتیاط سے بلند ہوگا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ یقین یہ تھا کہ اب سیاہ نہیں ہوں۔ پانی کی ضرورت نہیں اور صبر کر سکتا ہوں۔ اور علم یہ تھا کہ خدا تہ سبحانہ کو پوچھا جائیے اور جائز نہیں کہ اپنے خون میں شریک ہوں۔ یعنی خود اپنا مرنہ چاہوں۔ پانی لے لینا چاہیے۔ شامہ پانی نہ پاؤں۔ البتہ اب اس کے راز کو جان گئے۔ مجبوراً ابو جعفر نے راز پوشیدہ نہ رکھا اور البتہ اب پر ظاہر کر دیا۔

۱۰۔ حضرت ابو جعفر المجذوم قدس سرہ ابو العباس عطار کے ہم عصر اور اپنے زمانہ کے غوث تھے۔ اور غوث پوشیدہ ہوتا ہے۔ خواہ خیر (اچھے حال میں چھپا ہوا ہو) یا شر (برے حال میں)۔

ابن خلیفہ کہتے ہیں کہ ابو الحسین دراج سے میں نے سنا۔ انہوں نے فرمایا، سفر میں مجھے اپنے ساتھیوں سے تکلیف پہنچی کہ ان میں نقار یعنی لڑائی لوگ جھونک اور شور رہتا تھا۔ میں نے طے کیا کہ میں اکیلا چلوں گا۔ جب شہر قادسیہ کی مسجد میں پہنچا تو ایک مجذوم (کوڑھی) پیر کو دیکھا۔ جس پر بڑی سخت مصیبت تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو سلام کیا اور کہا، اے ابو الحسین کہ بیت (کدورت) اور غصہ کے ساتھ حج کو جاتے گا؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لینا پسند کرے گا؟ میں نے دل میں کہا، تندرست ساتھیوں سے تو بھاگا ہوں میں مجذوم کے ہاتھ پڑ جاؤں۔ میں نے کہا، نہیں۔ اس شخص نے کہا، ساتھی بنائے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم! ساتھی نہ بناؤں گا۔ اس نے کہا،

ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کام کرتا ہے کہ قوت والا حیران رہ جاتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے سوال پر انکار کر کے روانہ ہو گیا۔ جب دوسری منزل پر پہنچا تو چاشت کے وقت اس کو دیکھا کہ فراغت کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، یا ابا الحسین یصنع اللہ سبحانہ بالصعیف حتی یتعجب القوی۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ روانہ ہو گیا، لیکن میرے دل میں اس کے متعلق ایک وسوسہ اور غلش پیدا ہو گئی۔ جب جلدی جلدی کر کے صبح کے وقت اگلی منزل پر پہنچا۔ مسجد میں آیا۔ اس کو دیکھا کہ فراغت و اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، یا ابا الحسین یصنع اللہ سبحانہ بالصعیف حتی یتعجب القوی۔ اللہ تعالیٰ کمزور کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ طاقت والا حیران رہ جاتا ہے۔ میں اس کے سامنے گیا۔ زمین پر سر رکھا اور کہا، أَلَمْعَذَرَةُ إِلَى اللَّهِ وَ أَلَيْكَ۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا

۱۱۔ یعنی غوث کے لیے پردہ ضروری ہے اور پردہ کبھی مناسب کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی نامناسب کے ساتھ جیسے خدام (کوڑھ) ابو جعفر کو چھپا کر لے لے۔ یہ یا یہ معنی جس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا کہ اسے دیکھ کر طاقت والا حیران رہ جائے گا۔

ابو الحسین یصنع اللہ سبحانہ بالصعیف حتی یتعجب القوی۔

حیاتِ صوفیہ

ہوں اور آپ سے بھی۔ اس نے کہا، تیرا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے قصور کیا۔ (کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ساتھ لے کر نہ جاؤں گا۔) اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رفیق بناؤں۔ حضرت ابو جعفر نے کہا، تو نے کہا تھا، میں نہیں چاہتا اور اس پر تو قسم بھی کھا بیٹھا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تیری قسم کو جھوٹا بناؤں۔ (اس وجہ سے تیرے ساتھ سفر نہیں کروں گا) میں نے عرض کیا، پس ایسا تو کیجئے کہ منزل میں آپ کو دیکھ لیا کروں۔ اس نے کہا، قبول کروم۔ یہ مجھے منظور ہے۔ فقیر کا یہ کہنا تھا کہ میری راستہ کی کلفت اور بھوک سب دور ہو گئی اور مجھے کوئی غم نہ رہا۔ اس کے سوا کہ جلدی سے جلدی منزل پر پہنچوں اور اس کو دیکھوں۔ جب میں مکہ پہنچا وہاں صوفیوں سے یہ قصہ بیان کیا تو شیخ ابو بکر کتانیؒ اور ابوالحسن مزینؒ نے کہا، جس کا تو واقعہ سناتا ہے وہ شیخ ابو جعفر مجذوم ہے۔ تیس سال سے ہم اس آرزو میں ہیں کہ اسے دیکھیں۔ کاش کہ تو اسے پھر دیکھ سکے۔ میں خانہ کعبہ گیا۔ طواف میں مشغول ہوا کہ اس کو دیکھا۔ واپس آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اب تو دیکھے تو اس کا خیال رکھیے اور ہمیں آواز دیجئے۔ میں نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ جب منیٰ اور عرفات پہنچا تو اس کو نہ پایا۔ رمی جمار کے دن کسی نے مجھ سے بات کی اور کہا، اَلَسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اَبَا الْحَسَنِ۔ میں نے دیکھا تو مٹی مرد تھا۔ اسے دیکھنے سے مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ ہائے ہائے کرنے لگا۔ اور بے خود ہو کر گر پڑا۔ وہ چلا گیا۔ جب مسجد خیفؒ میں گیا۔ دوستوں سے حال بیان کیا۔ وواع (رحمت) کے دن مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کر چکا تو میرے پیچھے سے کسی نے پکڑ کر کھینچا۔ اور کہا، او ابوالحسن! ہنوز بانگِ خواہی کر دے؟ اب آواز لگائے گا؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں اسے شیخ! آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا، میں دعا نہیں کروں گا۔ تو خود دعا کر۔ میں آمین کہوں گا۔ میں نے تین دعائیں کیں اور انہوں نے آمین کہی۔ ایک یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ روزِ روز کی روزی مجھے پہنچ جایا کرے۔ اور ایسا ہی ہو گیا۔ چنانچہ چند سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ مجھ پر کوئی رات نہیں گزری کہ کل کے لیے میں نے کوئی چیز نہ رکھی ہو۔ دوسری دعا یہ تھی۔ درویشی راہن دوست کُن۔ کہ درویشی کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اور اب میرا حال یہ ہے کہ دنیا میں درویشی سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں۔ تیسری دعا یہ تھی کہ قیامت کے دن جب تو مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے تو مجھے اپنے دوستوں کی صفوں میں اٹھائیو اور مجھے اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب کیجیو۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کہ محمد شکرؒ نے مجھے قصہ سنایا کہ جب محمود غزنوی کا باپ سبکتگین پہلی مرتبہ ہرات میں

آیا۔ تو اس کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے ایک دہقان سے گھاس کا بورا خریدا۔ بورے کی پوری قیمت دی اور اس کے علاوہ بھی انعام دیا اور کہا، ”دوسری مرتبہ جب گھاس لاوے تو میرے پاس لانا۔“ اس دہقان کا بورا بھاپ تھا۔ دہقان اس کو بھی لے کر آیا۔ اور اس فوجی نے اس سے دوستی کر لی۔ اتفاق سے عید قربان کا عرفہ (ذی الحجہ کی ۹ تاریخ) آگئی۔ بوڑھے دہقان نے کہا، ”آج لوگ جگ کریں گے کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے۔“ پس فوجی نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے وہاں لے جاؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو یہ بات کسی اور سے نہ کہنا۔“ بوڑھے نے کہا، ”نہیں کہوں گا۔“ اسی دن وہ اسے عرفات میں لے گیا۔ دونوں نے جگ کیا اور واپس آ گئے۔ دہقان نے اس سے کہا، میں حیران ہوں کہ اس حال کو رکھتے ہوئے بھی تو سپاہیوں میں رہتا ہے۔ اس نے کہا، ”جب اس لشکر میں مجھ جیسا نہ ہوگا۔ جب کوئی کمزور اور بوڑھی آوے گی اور انصاف چاہے گی تو اس میں کون دیکھے گا۔ اور اس کا انصاف کون لے گا۔ اور اگر جنگ کی لوٹ مار میں فوجی لوگ کسی جوان عورت پر پہنچ جاویں تو اس کو ان کے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا۔ میں اس لشکر میں انہی کاموں کی غرض سے ہوں۔ خبردار کسی کو کوئی بات نہ بتانا۔ یہ حکایت سنا کر شیخ الاسلام نے فرمایا، ”باید کہ بچشم حقارت در کس ننگرید کہ دوستان و سے پوشیدہ باشند و تابعت و فرست صادق نداری در خلق تصرف نہ کنی کہ بر نحو مستم کنی چاہیے کہ تم کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو کہ اس کے دوست چھپے ہوتے ہیں اور جب تک تو دل کی آنکھ روشن اور فراست صادق نہ رکھے۔ مخلوق کے اندر تصرف نہ کرنا کہ تو اپنے اوپر ظلم کرے گا۔“

خرقانی نے فرمایا، ”جب لوگوں میں امانت اٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو پوشیدہ کر دیا۔“ اور خرقانی نے کہا، ”میں کون ہوں کہ تجھے دوست رکھوں۔ میں تو تیرے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں۔“

۱۷۱۔ حضرت ابو جعفر دامغانی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ صوفیہ میں سے ایک صوفی نے اپنا واقعہ سنایا۔ میں مدینہ میں تھا۔

اچانک میں نے ایک مرد عجیب سفید سر والا دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

کو دُاع کرتا تھا۔ یعنی زیارت سے فارغ ہو کر مزار مبارک سے رخصت ہو رہا تھا جب مسجد سے باہر نکلا میں اس کے پیچھے

ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ مسجد ذوالخلیفہ پہنچا۔ نماز پڑھی اور احرام کے لیے لپکت کہی۔ پھر باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے

باہر نکلا۔ میری طرف متوجہ ہوا۔ مجھے دیکھ کر کہا، ”تو کیا چاہتا ہے؟“ میں نے کہا، ”میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ

جاؤں۔“ اس نے مجھے منع کیا۔ میں نے منت کی۔ اس نے کہا، اگر تو میرے ساتھ ضروری ہی جانا چاہتا ہے تو تو صرف میرے

قدم کی جگہ پر قدم رکھنا۔ میں نے کہا، بہت اچھا، ایسا ہی کروں گا۔ وہ چل پڑا، مگر اس نے مشورہ راستہ اختیار نہ کیا۔ جب

رات کا حصہ گزر گیا۔ میں نے چراغ کی روشنی دیکھی۔ اس نے کہا، یہ عالتشہ کی مسجد ہے۔ (یہ تنبیہ ہے) پھر کہا تو پہلے

جائے گایا میں۔ میں نے کہا، ”جو آپ پسند کریں۔“ آخر وہ مجھ سے پہلے چلے گئے۔ میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو مکہ آیا۔ طواف اور سعی کی اور ابوبکر کتانی کے پاس آیا۔ مشائخ کی جماعت ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ شیخ ابوبکر کتانی نے مجھ سے کہا، ”تو کب پہنچا؟“ میں نے کہا، ”ابھی ابھی۔“ انہوں نے کہا، ”کہاں سے آیا ہے؟“ میں نے کہا، ”مدینہ سے۔“ کہا، ”مدینہ سے کب نکلا تھا؟“ میں نے کہا، ”گزشتہ رات۔“ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شیخ ابوبکر نے مجھ سے فرمایا، ”کس کے ساتھ آیا؟“ میں نے کہا، ”ایک مرد کے ساتھ جن کا حال وقفہ ایسا ہے۔“ شیخ ابوبکر نے کہا، ”وہ شیخ ابو جعفر وامغانی ہے اور یہ اس کے حالات میں سے اس کا ایک معمولی حال ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا، ”اٹھو اور اس کی تلاش کرو۔ اور ابوبکر نے مجھ سے فرمایا، ”بیٹے! میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ تیرا حال نہیں۔“ پھر لو چھا، تو اس وقت اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین کو کیسا پاتا تھا۔“ میں نے کہا، ”موج کی طرح جو کشتی کے نیچے آتی ہو۔“

۱۷۲۔ حضرت ابوالحسن وِزَاق قدس سرہ | وفات ۳۲۰ھ سے قبل ہوئی۔ تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن سعد ہے۔ نیشاپور کے اکابر مشائخ اور ان میں پرانے بزرگ ہیں۔ ابو عثمان حیری کے

اصحاب سے ہیں۔ ظاہری علوم کے عالم اور باطنی علوم اور معاملات کی باریکیوں اور افعال کے عیوب بیان کرنے میں قادر الکلام تھے۔ حضرت وِزَاق نے فرمایا، ”کرم در عفو آست کہ یاد نہ کنی جنابت یا در خود را پس ازال کہ عفو کردی۔“ عفو میں کرم یہ ہے کہ اپنے دوست کی غلطی اور قصور کو معاف کرنے کے بعد تجھے یاد نہ رہے۔ اور یہ بھی فرمایا،

”حیاتِ دل در یاد کرد زندہ ایت کہ ہرگز نمیرد و عیش کو زندہ زندگانی است با اللہ تعالیٰ نہ غیر آن۔“ دل کی حیات (زندگی) اس زندہ کی یاد کرنے میں ہے جو کبھی نہ مرے۔ اور خوشی و آرام کے ساتھ پوری ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نہ اس کے غیر کے ساتھ۔

یعنی زندگی کی حقیقی مسرتیں صرف ان لوگوں کو حاصل ہیں جن کی زندگی اللہ کے دھیان اور اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی محبت میں گزرتی ہے۔ کیونکہ لطیفہ انسانی کی تخلیق اسی مقصد کے لیے ہے۔ اور لذتیں اٹھانا اور مزہ حاصل کرنا الفتوں اور عادتوں کی بنیاد پر ہے۔ ”وہم وے گفته کہ علامت دوستی اللہ تعالیٰ متابعت دوست اوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“ اللہ سے دوستی کی نشانی اس کے دوست حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔

لہ دوست کا قصور معاف کرنے کے بعد مہول جانے کو کرم در عفو کہتے ہیں۔

لہ آنحضرت کی تابعداری کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ کی دوستی کی علامت ہے جسکو اللہ تعالیٰ سے اقی محبت ہوگی وہ اسکے دوست کی مفتوں کو اختیار کرے گا۔

۱۴۳۔ حضرت ابوالحسین دراج بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ۳۲۰ھ میں وفات پائی۔ تیسرے طبقے سے ہیں۔ ابراہیم خواص کے خادم ہیں۔ شیخ ابو عمران مزین رازی اور شیخ ابو عمرو شافعی کی صحبت

میں رہے۔ سماع کے حال میں وفات پائی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوالحسین دراج یوسف بن الحسین کی زیارت (دیدار) کرنے کے لیے بغداد سے چل کرے، آئے۔ یوسف نے اُن سے کہا، برائے چہ آمدی؟ تو کس لیے آیا؟ کہا، برائے دیدار و زیارت تُو۔ آپ کے دیدار اور زیارت کے لیے۔

یوسف بن الحسین نے کہا، راستہ میں اگر کوئی تجھے آراستہ مکان اور حسین باندی دیتا تو کیا میری زیارت سے وہ تجھے روک لیتا؟ کہا، اگر بودے نمیدانم۔ اللہ تعالیٰ خود مرا باں نیاز مودہ اگر ہوتا تو میں نہیں جانتا کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود مجھ کو اس آزمائش میں نہ ڈالا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ یوسف کو اس نے بہت ہی پیارا جواب دیا، گمشدہ کو اس سے یہ سوال نہ کرنا چاہیے تھا۔

۱۴۴۔ حضرت بکیر دراج رحمۃ اللہ علیہ ابوالحسین دراج کے بھائی ہیں۔ بغداد میں رہتے تھے۔ ابوالحسین سے زیادہ فاضل زیادہ درویش اور زیادہ بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب سے میں اس راہ میں آیا ہوں کبھی

بھی کوئی فاسد خیال مجھ پر نہیں گزرا۔

۱۴۵۔ حضرت ابوالحسین سلامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ بزرگ آدمی تھے اور صاحبِ تاریخ۔ انہوں نے کہا، عیسیٰ موصلی ایک راہب گزرا ہے۔ اس نے کہا، مسلمانوں پر ایک

آیت اتری ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں ستاتے ہیں۔ وہ یہ بے مایکون من تجوی ثلثۃ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ (آیت) نہیں ہوتا کوئی راز جو تین کے درمیان ہو مگر وہ (حق سبحانہ ان کو چار بنانے والا ہوتا ہے اور ان کے راز سے باخبر ہوتا ہے۔

۱۴۶۔ حضرت ابوالحسین المالکی رحمۃ اللہ علیہ نام احمد بن سعید المالکی، بغداد کے رہنے والے اور خوش بیان تھے جنید اور نوری اور اس طبقے کے دوسرے بزرگوں کی صحبت رکھتے تھے۔ اور

وہاں سے جا کر طوس میں رہنے لگے۔ اور اسی جگہ وفات پائی۔

لے اس آیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا محیط ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس کے علم کا محیط کے جاننے کے باوجود مسلمان اوروں میں اسکی مخالفت کرنیکی کیسی جرأت کرتا ہے۔

حیاتِ صوفیہ

۷۷۔ حضرت ابوالحسنین ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، جنیدؒ سے لوگوں نے پوچھا، ”دل کے خوش بود؟“ گفت آں وقت کہ اُو در دل بود۔ جنیدؒ سے پوچھا، دل کب خوش

گاہ فرمایا، جس وقت دل میں وہ ہوگا۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”جنیدؒ جو ائمہ دین سے بات کتے تھے یعنی ان لوگوں سے بات کتے تھے جو اس کے مطلب کو سمجھتے تھے۔ اور جانتے تھے۔“ اللہ اس کے دل میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کی یاد ہو اس کی محبت ہو اور اس کی صحبت ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”دل کے خوش بود کہ اوناظر بود کہ اوحاضر بود۔“ دل کب خوش ہوگا جبکہ وہ اس کو دیکھنے والا ہوگا۔ کب خوش ہوگا جبکہ وہ اس کے سامنے ہوگا۔ اور اس کو نسبت حضور حاصل ہوگی۔

۷۸۔ حضرت ابوبکر واسطی قدس سرہ ان کا نام محمد بن موسیٰ تھا۔ اور ابن الفرغانی کی کنیت سے مشہور ہیں۔ جنیدؒ اور نوریؒ کے پرانے مریدوں میں سے ہیں۔ اس جماعت کے مشائخ میں جو علماء

گزرے ہیں ان میں سے ایک ابوبکر واسطی بھی ہیں۔ اصول تصوف میں ان جیسی باتیں کسی نے بھی نہیں کہیں۔ علوم ظاہر کے اصول و فروع کے عالم تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”واسطی امام توحید ہے اور علم اشارت میں مشرق کے امام ہیں۔ اور شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، واسطی کے ایک پیر ہیں اور ایک مرید ہیں۔ جنیدؒ پیر ہیں اور ابوالعباس سیار ان کے مرید ہیں۔ جنیدؒ نے انہیں خط لکھا اس کا سرنامہ یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَلَامٌ عَلَیْکَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُہٗ عَافَاَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ يَا اَلْکَرَامَةَ (کہتا ہوں شروع اللہ مہربان و رحیم کے نام سے۔ تجھے پر سلامتی ہو اسے ابوبکر اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو کرامت کا آرام دے آخر میں لکھا، عمار حکماء اذ اللہ تعالیٰ بر خلق رحمت اند۔ چنان کُن در سخن خویش کہ خلق را رحمت باشی و خود را بلار از حال خویش بیرون آئی و با حال ایشان شو کہ با ایشان سخن می گوئی بقدر طاقت و حال ایشان با ایشان سخن گوئی و خطاب بر آن موضع نہ کہ ایشان را بر آن می یابی۔ فَهَذَا اَبْلَغُ لَكَ وَكَلْمٌ وَقُلْ لَعَنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا۔ (عمار و حکماء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر رحمت ہیں۔ اپنی بات کرنے میں ایسا کیا کہ کہ تو مخلوق کے لیے رحمت بنے اور خود کے لیے مصیبت اپنے

لے مطلب یہ نہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ آگیا اور اس کو اپنا گھر بنالیا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔

۷۹۔ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دی گئی۔

حیاتِ صوفیہ

حال سے باہر آ اور ان کے حال میں ہو جا اور ان سے ان کی طاقت اور ان کے حال کے مطابق بات کہہ اور خطاب اس جگہ پر رکھ جس مقام پر تو ان کو پاتے۔ پس یہ تجھے مقتضائے حکمت تک زیادہ پہنچا نیوالی ہے اور ان کو بھی۔ اور ان سے ان کے حق میں ایسی بات کہہ جو ان کی سمجھ میں آنے والی ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ جنید کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگوں کی طاقت کے مطابق ان سے باتیں نہیں کرتا۔ اس کو نرمی اور مہربانی کا حکم دیا۔ ابوبکر واسطی جوانی میں عراق سے آ گئے۔ وہاں ان کی باتیں کم ہیں۔ مرو آ گئے تو انہوں نے کہا، شہر شہر میں اس آرزو کو لیے گھوما کہ کوئی پلٹنے والا ملے۔ ان سے کہا، مرو میں آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا، ان لوگوں کو فہم بہت تیز پاتا ہوں۔ اور یہیں انتقال ہو گیا اور ان کی قبر اس جگہ مشہور ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس جماعت میں سے وہ بھی ہے جس کو میں اپنے سے کم دیکھتا ہوں۔ اور وہ بھی ہے جس کے مرتبے کو میں اپنے مساوی و برابر دیکھتا ہوں۔ اور وہ بھی ہے جس کے مرتبے کو اپنے سے بلند تر جانتا ہوں۔ یہی معاذ رازی کو کم دیکھتا ہوں اور نصر آبادی کا درجہ برابر دیکھتا ہوں اور واسطی کو اپنے سے بلند دیکھتا ہوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، واسطی کہتا ہے، من واو، واو ومن، وکر من وپاداش او، ودر عار من و اجابت او ہمہ اثنینیت است و دوگانگی۔ (میں اور وہ، وہ اور میں۔ میرا کام اور اس کی جزا۔ میری دعا اور اس کی قبولیت سب دونی اور دوگانگی ہے۔) شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، خراسان میں ایسی توحید نہیں آئی جیسی واسطی کی زبان سے۔ جبکہ وہ عراق سے آتے تھے۔ واسطی جب نیشاپور پہنچے۔ ابو عثمان حیری کہیں گئے ہوئے تھے۔ مریدوں نے واسطی کو دیکھا اور ان کی باتیں سنیں۔ لوگوں نے واسطی سے پوچھا۔ آپ نے ان لوگوں کو کیسا پایا۔ فرمایا، ان کے شیخ نے ان کو صرف محبت سکھائی ہے۔ یعنی دوگانگی میں اور وہ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوبکر قحطی، ابو عثمان حیری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ کسی نے اس کو بغداد میں دیکھا۔ اس سے پوچھا، تمہارا پیر تمہیں کیا سکھاتا تھا؟ کہا طاعت کرنے کو اور گناہ کو گناہ سمجھنے کو۔ کہا، یہ تو خالص محبت ہے۔ تصوف میں تو توحید اور یگانگی چاہیے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تقصیر ان وقت پینی کہ خود را کردار پینی چرانہ ہما و پینی۔ تقصیر و قصور تو اس وقت دیکھے گا جب اپنے لیے کردار (عمل) کو دیکھے گا۔ کیوں نہیں تو سارا کچھ اس کو دیکھتا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوطیب مصری کہتا ہے۔ مَنْ لَمْ يَنْدَرْجْ لَهُ وَفَاءُ الْعُبُودِيَّةِ

لے پلٹنے والے سے مراد کوئی فیض حاصل کرنے والا بل جاتے جو نسبت کا لینے والا ہو۔

مٹے یعنی فکر حق تعالیٰ کی رہے اور خیال اس میں رہے کہ طاعات اور مصیبتیں ہیں۔

فِي عِبَادَةِ اللَّهِ بِوَبَّيَّةٍ لَمْ تَصِفْ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ رَجَسَ شَخْصٍ كِي بِنْدُكِي كِي اَدَائِيكِي رُبُوبِيَّتِ كِي دِكِيفِيَّتِ مِيں گم نہیں ہوئی۔
اس کی بندگی صاف اور خالص نہیں ہوئی۔

حاصل یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے اپنی بات کی تائید میں ابوطیب کا یہ قول نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمایا،
واسطی کہتے ہیں، ”آنکہ گوید نزدیک دور است، آنکہ گوید دور است، درستی اونست است تصوف اینست۔ جو یہ
کہے کہ میں نزدیک ہوں وہ دُور ہے اور جو کہے دُور ہوں اس کی ہستی میں نیستی ہے۔ تصوف یہی ہے۔“

۱۷۹۔ حضرت ابوبکر زفاق کبیر قدس سرہ نام احمد بن نصر۔ دوسرے طبقہ سے ہیں۔ مصر کے رہنے والے تھے۔
شیخ الاسلام نے ان کو تیسرے طبقہ میں شمار کیا ہے۔ ابوبکر زفاق صغیر

کے پیر ہیں۔ ابوبکر دُقی کے بھی شیخ ہیں جب زفاق کبیر دنیا سے رخصت ہوئے تو شیخ ابوبکر کتانی نے فرمایا، اَنْقَطَعَ حُجَّةُ الْفُقَرَاءِ
فِي مَحَلِّهِمْ بِمَصْرٍ۔ فقرا کے مصر میں جانے کی حجت ختم ہو گئی۔ یعنی مصر میں فقرا کے آنے کا بہانہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ وہ حضرات
ان کی زیارت کے بہانے مصر میں آیا کرتے تھے۔ جنید کے اصحاب و اقران سے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ثَمَنُ هَذَا
الطَّرِيقِ مَرْوَحٌ لِإِنْسَانٍ۔ اس راہ کی قیمت انسان کی جان ہے۔ یعنی جان دینی چاہیے تاکہ یہ طریق حاصل ہو۔ اور فرمایا،
اس راہ کی باتیں اس کے لائق ہیں اور اس کو نریب دیتی ہیں جس نے برسوں اللہ کے لیے کورے کے ڈھیر پر کیا ہو۔

۱۸۰۔ حضرت ابوبکر کتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وفات طرطوس میں ۳۲۲ھ۔ اور اسی سن میں عبدالواحد اصفہانی نے بھی رحلت
فرمائی۔ ان کا نام محمد بن علی بن جعفر البغدادی الکنتانی ہے۔ ان کی کنیت ابو الغریب
ہے۔ طبقہ چہارم اور اصحاب جنید سے تھے۔ سا لہا سال مکہ میں رہے۔ مرتضیٰ کہتے ہیں۔ کتانی حرم شریف کا چرانغ ہے۔

۱۔ اپنے وجود سے اور اپنے کردار سے قطع نظر کر لینا ربوبیت کو دیکھنا اور اس میں گم ہو جانا ہے۔ اور جب تک یہ نہ ہوگا اس کی بندگی صاف اور خالص ہوگی
۲۔ جو یہ کہتا ہے میں نزدیک ہوں وہ دُور ہے۔ کیونکہ نزدیک کی نسبت ہے اور نسبت کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نزدیک ایک
سے زیادہ ہونے کو مستلزم ہے۔ جو توحید کے معنی سے دُور ہے اور جو کوئی گناہ ہے کہ دُور ہے اس کی ہستی میں نیست ہے۔ یعنی جو شخص
مرتبہ توحید میں نہیں پہنچا ہوا ہے واقع میں اس کا وجود وجود حق میں مستلک یعنی فنا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا ہے۔ اس قسم کے استلک کے
پالینے کو تصوف کہتے ہیں۔

۳۔ یعنی وہ قیمت جو اس طریق کے عوض میں ہے وہ آدمی کی جان ہے۔ اسے جان دینا چاہیے تاکہ یہ طریقہ ہاتھ لگے۔

حیاتِ صوفیہ

کنانیؒ نے فرمایا، الصُّوفِيَّةُ عِبَادَةُ الظُّلْمِ وَاحْتِرَاقُ الْبَاطِنِ۔ صوفیہ ظاہروں کے غلام اور باطنوں کے آزاد ہیں۔ یعنی صوفیہ حضرات ظاہر میں بندگی اور انقیادِ شریعت کے پابند و غلام ہیں اور ان کے باطن غیر حق سجانہ کے تصرف و استعمال سے آزاد ہو چکے ہیں۔ چاہے وہ طاعت ہو یا طاعت کے علاوہ اور کوئی چیز ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ حضرت علیہ السلام کے صحبت دار تھے۔ انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت علیہ السلام نے ان کو کہا، اے ابوبکر اس جماعت کے بہت لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میں انہیں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا، کہ حضرت نے مجھے یہ بھی سنایا کہ یمن کے علاقہ میں صفحہ کی مسجد میں تھا۔ لوگ عبدالرزاق کے پاس حدیث پڑھ رہے تھے اور مسجد کے ایک کونہ میں ایک جوان گریبان میں سر ڈالے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لوگ عبدالرزاق کے پاس حدیث پڑھ رہے ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس تو کیوں نہیں جاتا؟ اور اس سے حدیث شریف کیوں نہیں سنتا؟ اس نے کہا، ”میں اس جگہ رزاق سے سنتا ہوں اور تو مجھے عبدالرزاق (رزاق کے بندے) کے پاس بھیجتا ہے۔“ میں نے کہا، ”اگر تو سچ کہتا ہے تو بتائیں کون ہوں؟“ اس نے کہا، ”مخضر“ اور پھر سر گریبان میں لے گئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، یہ زیادہ اچھا ہوتا جیسے وہ رزاق سے سنتا تھا عبدالرزاق سے بھی سنتا، کہ مشائخ میں بڑے اور اونچے وہ ہیں جن کا ظاہر عام لوگوں کا ظاہر ہو اور ان کا باطن خاص لوگوں کے باطن کی طرح ہو۔ کیونکہ شریعت بدن پر ہے یعنی ظاہر پر ہے اور حقیقت روح اور سر پر۔ اور کنانیؒ نے فرمایا، مَنْ لَمْ يَتَذَبَّ بِأُسْتَاذٍ فَهُوَ بَطَالٌ۔ جس نے استاد سے نہیں سیکھا اور پیر سے تربیت نہیں پائی وہ نکمہ ہے۔

اور فرمایا، كُنْ فِي الدُّنْيَا بِبَدَنِكَ وَفِي الْآخِرَةِ بِقَلْبِكَ۔ دنیا میں اپنے بدن کے ساتھ رہ اور آخرت میں اپنے دل کے ساتھ رہ۔

حضرت ابوبکر رازیؒ نے کہا، شیخ کنانیؒ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کا سر سفید اور بدن کے بال بھی سفید تھے۔ وہ بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ وہ کہتا تھا۔ هَذَا رَجُلٌ أَصْنَعَ أَمْرًا لِلَّهِ فِي صِغَرِهِ فَضَيَّعَهُ اللَّهُ فِي كِبَرِهِ۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے حکم کو اپنی جوانی اور چھٹ پن میں ضائع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بڑھاپے میں ضائع کر دیا۔ اگر وہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی کوشش کرتا تو بڑھاپے میں بھیک مانگنے کی ذلت میں گرفتار نہ ہوتا۔

لے جو شخص استاد کی تربیت سے متاثر نہ ہوا اور استاد کے کام کو اختیار نہیں کیا وہ معطل اور بے کار ہے۔ اس کے کام کام نہیں۔

لے یعنی دنیا سے بے تعلق رہ یعنی ظاہر میں دنیا اور مخلوق کے ساتھ رہ اور دل کے اعتبار سے آخرت میں رہ۔ عہ اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

حیاتِ صوفیہ

اہل سنت کے بوڑھے جس قدر زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں مخلوق کی آنکھوں اور دلوں میں اسی قدر زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔
 شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوبکر کتانی کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد کہتے تھے۔ کیونکہ جس روزیاجس
 رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہوتی تھی انہیں ہر حال میں پہلے اس کا علم ہو جاتا تھا کہ کون سے دن یا کوئی
 رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ اور یہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ان مسائل کو پوچھتے اور آنحضرت سے ان کے جواب سنتے تھے۔ ایک وقت انہیں آنحضرت کی زیارت ہوئی۔ آپ نے
 فرمایا، جو کوئی ہر روز اکتالیس مرتبہ یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت پڑھے گا۔ جس وقت دل میں گے اس کا دل نہ مرے گا۔
 شیخ الاسلامؒ نے کہا کہ سالمی کے استاد شیخ ابوالقاسم دمشقیؒ نے کہا کہ میں نے کتانی سے پوچھا، تصوف کیا ہے؟
 فرمایا، اس کام سے کم یہ ہے کہ تو نہ پاوے۔ ابوحفص سے کسی نے پوچھا، صوفی کون ہے؟ فرمایا، ”صوفی نہ پر سد کہ
 صوفی کیست؟“ صوفی نہیں پوچھتا کہ صوفی کون ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”اے علم سر اللہ است و ایں قوم صاحب اسرار پاسبان را بار از ملکوت چہ کار۔“ یہ علم اللہ کا
 راز ہے اور اس جماعت کے لوگ اس کے رازدار ہیں۔ پاسبان کو بادشاہ کے راز سے کیا واسطہ اس کام کی اصل یافت ہے
 نہ کہ دریافت۔ بایں کار آں شتافت کش نیافت نہ کوشش یابی و طلب کے بحرمت یابی و ادب سوال سائل ازا انکارست
 براین کار۔ آنکس کرازیں کار بونی دارد اور با سوال چہ کار؟ انکار مکن کہ انکار شومست، انکار آں کند کہ ازیں کار محرومست و
 قوے مشغول اندازیں کار۔ قوے بریں کار بانکار، و قوے خود در سر این کار آنکہ بریں کار انکارست۔ مردود است و آنکہ
 در سر این کار است غرق نور است۔ یہ کام یافت ہے نہ دریافت۔ اس کے انکار کے ساتھ سب کی دوڑ کومات دینے
 والے آدمی نے نہ پایا۔ نہ کوشش سے پائے گا اور نہ طلب سے، بلکہ عزت اور ادب سے پائے گا۔ سائل کا سوال اس
 کام پر انکار کی وجہ سے ہے۔ جو اس کام کی بود ذوق رکھتا ہے۔ اس کو سوال سے کیا کام۔ انکار نہ کر کیونکہ انکار نحوست
 اور بدبختی ہے۔ انکار وہ کرتا ہے جو اس کام سے محروم ہے۔ کچھ لوگ اس کام سے مشغول ہیں اور کچھ لوگ اس کام پر انکار کرتے

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) جو اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اسے ذلیل کرے گا۔

لے غفلت سے دل مرجائے گے حق سبحانہ و تعالیٰ غفلت سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔

لے مطلب یہ ہے کہ یہ کام وجدان اور ذوق کا ہے دریافت نہیں کہ ادراک اور تصویریں آئے۔ لے یعنی جس کام سے اس کو ادنیٰ مناسبت ہے اور

اس سے وہ کچھ مٹس رکھتا ہے۔ لے یعنی قبول کرنے سے غافل ہیں۔ لے یعنی اس کو نہیں مانتے۔

حیاتِ صوفیہ

ہیں اور کچھ لوگ اس کام میں مقدم اور پیش پیش ہیں۔ جو اس کام پر منکر ہے وہ مردود ہے خواہ وہ جس قدر بھی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ قربِ حق سے دُور ہے اور جو اس کام میں پیش پیش ہے وہ نور میں ڈوبا ہوا ہے۔

۱۸۱۔ حضرت ابوبکر الشبلی رحمۃ اللہ علیہ | عمر ۸۶ سال وفات ۳۳۴ھ ذی الحجہ۔ حضرت ابوبکر الشبلی چوتھے طبقہ سے ہیں۔ نام جعفر بن یونس۔ اور کہتے ہیں ان کا نام ولف بن جعفر یاد لفت بن جہدرہ ہے۔ ان کی قبر بغداد میں ہے۔ قبر کے کتبہ پر جعفر بن یونس لکھا ہوا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، شبلی مصر کے رہنے والے تھے۔ بغداد آکر رہنے لگے۔ خیر النّاس کی مجلس میں توبہ کی۔ جنیدؒ کے شاگرد اور مرید ہیں۔ عالم اور فقیہ تھے۔ فقر میں امام مالک کا مذہب رکھتے تھے۔ ”موطا امام مالک“ انہیں حفظ یاد تھی۔ مجلس مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے والد خلیفہ کے صاحبِ الحجاب دربان تھے۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا، لَا تَنْظُرُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّيْبَلِيِّ بِالْعَيْنِ الَّتِي يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِنَّهُ عَيْنٌ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى۔ ترجمہ: ابوبکر شبلی کو اس آنکھ سے نہ دیکھو جس سے تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ ہے۔

حضرت جنیدؒ نے یہ بھی فرمایا، ”يَكُنْ قَوْمَ تَاجٍ وَتَاجُ هَذَا الْقَوْمِ الشَّيْبَلِيُّ“۔ ترجمہ: ہر جماعت کے لیے ایک تاج ہے اور اس جماعت کا تاج شبلی ہے۔

حضرت شبلی نے فرمایا، ”الْحُرِّيَّةُ هِيَ حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ لَا غَيْرُ“۔ ترجمہ: آزادی وہ دل کی آزادی ہے فقط۔ یعنی آزادی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل غیر حق سبحانہ کے تصرف سے آزاد ہو۔ چاہے وہ خود کسی کا غلام کیوں نہ ہو۔ اور وہ شخص غلام ہے جس کے دل پر غیر حق سبحانہ کا تصرف ہو۔ خواہ وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے شبلی سے کہا، میرے لیے دعا کرو تو یہ شعر پڑھا۔

مَضَى زَمَنٌ وَأَنَسَاسٌ يَسْتَشْفَعُونَ بِكَ

فَهَلْ لِي إِلَى كَيْلِ الْغَدَاةِ دَلِيلٌ

ترجمہ: زمانہ گزر گیا جب لوگ لیلٰی سے سفارش کرنے کے لیے مجھے لے جاتے تھے۔ پس آیا کوئی ہے جو اب مجھے

بے مطلب یہ کہ شبلی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ بظاہر یہ کلام سہلہ توحید پر مبنی ہے۔

یعنی ہر قوم کا ایک افسر ہے اور اس قوم کا افسر شبلی ہے۔

یہی کی جانب میری رہنمائی کرے۔ اور ہے کوئی کہ مجھے یہی کارستہ بتا دے۔
 شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ ابوسعید الدینی اور حافظ صوفی نے یہ حکایت شبلی سے بیان کی کہ شبلیؒ نے فرمایا، کہ
 وقت کا یہ سرمایہ جو تم رکھتے ہو عزت اور بزرگی کے ساتھ رکھو۔ (اس کے ایک لمحہ کو بھی ضائع نہ ہونے دو اور اسے غنیمت
 جانو۔) کل یہی کچھ رکھو گے۔ جب تک تم زندہ ہو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ (مرتے دم تک اس کی عزت
 اور حرمت میں کوتاہی نہ کرو۔ اور اس کی حفاظت میں لاپرواہی نہ کرو۔)

شیخ الاسلام نے فرمایا، ازیں جامی بابر بردہ کہ اسی جگہ سے لے جانا چاہیے کہ کل منافقوں کو کہیں گے۔ ارجعوا
 وَرَآئِكُمْ فَاتَّبِعُوا نُوْرًا۔ اپنے پیچھے لوٹو۔ پس نور کی تلاش کرو۔

شیخ الاسلام نے کہا، بلکہ وصیت کی کہ اس حکایت کو لکھ لو اور یاد رکھو کہ تمہارے واسطے شبلی کی طرف سے لوگ
 اس حکایت سے بہتر کوئی اور چیز نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی اور بات لوگوں نے بیان نہیں کی کہ کل تجھے وقت نہیں
 دیں گے کہ یہ وقت جو تم اس جگہ رکھتے ہو وہی رکھیں گے۔ لوگوں نے شبلیؒ سے کہا، ہم آپ کو مٹا دیکھتے ہیں۔ اور جس محبت
 کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ لاغر یعنی دُبل ہونے کا تقاضہ کرتی ہے۔ اس پر فرمایا، أَحَبَّ قَلْبِي وَمَا دَرِي بَدَنِي وَلَوْ دَرِي
 مَا أَقَامَ فِي السَّمَنِ۔ ترجمہ: میرے دل نے محبت کی اور میرے بدن کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر وہ جان لیتا تو مٹا نہ رہتا۔
 عبدالرحمن خراسانی کہتے ہیں، ایک شخص حضرت شبلیؒ کے گھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ شبلیؒ فرار آمد سر پر بندہ و پابند
 گفت کرامی خواہی گفت شبلیؒ را گفت تشیدی مات کافراً فَلَا رَحْمَةَ لَہٗ۔ شبلیؒ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر آئے اور فرمایا،
 کے بُلانا ہے؟ اس نے کہا شبلیؒ کو۔ شبلیؒ نے فرمایا۔ تُو نے نہیں سنا کہ وہ کُفر کی حالت میں مر گیا۔ اللہ اس پر رحم نہ کرے۔
 شیخ الاسلام نے فرمایا، شبلیؒ یہ بات اپنے نفس کو کہتے تھے۔ ایک دن ایک جماعت ان کے گھر میں جمع

لے یعنی دنیا میں واپسی طلب کرو اور حاصل کرو۔ اس کو جو سبب نور ہو۔ یعنی دنیا میں واپس جاؤ اور وہاں سے نور کا سبب تلاش کرو۔ یعنی طاعات و عبادت کرو۔
 یہ یعنی دل نے اس کو دوست رکھا اور میرے دل کے حال کو میرے بدن نے دجانا۔ اگر وہ جان لیتا تو مٹا پے میں قائم نہ رہتا، بلکہ دُبل ہونے
 کی طرف مائل ہو جاتا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کلام سے جو خواص طور پر مراد ہے، اگرچہ وہ نہیں سمجھتا ہے ہاں یہ جانتا ہے کہ فریاد و نالہ و
 شیون کا شمار کسی محبوب اور مرغوب شغل میں پڑ جانا ہے۔ جیسے کہ تو میرے کلام سے متاثر ہوتے ہیں اور میں ان کی آواز سے یا یہ مطلب

ہو کہ میری شکایت اور بیماری کے مضمون پر کسی دوسرے کو کوئی اطلاع نہیں۔ شبلیؒ نے اپنے نفس پر بدعالمی، کیونکہ نفس ایسا مسلمان
 ہے یعنی شبلیؒ کا نفس کفر کے حال میں مر گیا۔ پس اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ شبلیؒ نے اپنے نفس پر بدعالمی، کیونکہ نفس ایسا مسلمان
 نہیں ہوتا کہ اس کی خواہش و ارادہ عقل کے تابع ہو، مگر بہت کم۔

تھی۔ سورج کو دیکھا کہ غروب ہونے والا ہے۔ فرمایا، نماز کا وقت ہے۔ لوگ اٹھے اور عصر کی نماز ادا کی۔ شبلی بنے اور کہا، کتنا اچھا کہا ہے جس نے کہا ہے۔

نَسِيتُ الْيَوْمَ مِنْ عِشْقِي صَلَاتِي فَلَا أَذْرِي عَذَابِي مِنْ عِشَابِي
فَذِكْرُكَ سَيِّدِي أَكْلِي وَشُرْبِي وَوَجْهُكَ إِنِّي رَأَيْتُ شِفَاءً دَائِي
ترجمہ: آج میں اپنے عشق کے غلبہ کی وجہ سے اپنی نماز کو بھول گیا۔ پس میں دن اور رات کو نہیں سمجھتا۔ پس اے میرے آقا تیری یاد میرا کھانا ہے اور میرا پینا ہے اور تیری صورت اگر دیکھ لوں تو میرے مرض کی شفا ہے۔

اس جماعت کے کسی درویش نے کہا کہ میں مینہ کی مسجد میں شبلی کے حلقہ پر کھڑا تھا۔ ایک سائل وہاں پہنچا۔ وہ کہتا تھا۔
يَا لَلَّهِ يَا جَوَادُ۔ اے اللہ۔ اے بہت بخشنے والے۔ شبلیؒ نے آہ بھری اور کہا۔ میری کہاں طاقت ہے کہ حق سبحا و تعالیٰ کی سجدوں میں تعریف کروں۔ حالانکہ مخلوق، مخلوق کی تعریف میں کہتی ہے اور آدمی آدمی کی شمار میں۔

تَعَوَّدَ بَسَطَ الْكَفِّ حَتَّى كَوَّانَهُ
تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلاً
كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْتَ سَائِلُهُ
لِحَادِثِهِ فَلَيْسَتْ لِلَّهِ أَمِلُهُ
فَلَجَّتْهُ الْمَعْرُوفُ وَالْجَوْدُ سَاحِلُهُ
ہو تجھ سے کسی کو آئی التواہی اتیتہ
آرَادَ الْقِيَا ضَا لَوْ تَجِبُهُ أَنَا مِلُهُ
كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْتَ سَائِلُهُ
لِحَادِثِهِ فَلَيْسَتْ لِلَّهِ أَمِلُهُ
فَلَجَّتْهُ الْمَعْرُوفُ وَالْجَوْدُ سَاحِلُهُ

۱۔ وہ ہاتھ کھلے رکھنے کا ایسا شوگر (عادی) ہو گیا کہ اگر وہ ہاتھ بند کرے اس کی انگلیاں اس کی نہیں مانتی۔ یعنی انکار کر دیتی ہیں اور ٹھٹھی بند نہیں ہوتی۔

۲۔ جب تو اس سے مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے گویا کہ تو اس کو وہ دے رہا ہے جو تو اس سے مانگتا ہے۔

۳۔ اگر نہ ہو اس کے ہاتھ میں اس کی جان کے سوا تو وہ اس کو بھی دے ڈالے۔ جب اس کے پاس مانگنے والا آئے۔ پس چاہیے کہ اس سے مانگنے والا ایسے وقت میں اللہ سے ڈرے اور اس حال میں اس سے کچھ نہ مانگے۔

۴۔ وہ سمندر ہے۔ تو جس طرف سے بھی اس کے پاس آئے۔ اس کا فیضان پہنچے گا۔ پس اس کی موجیں عطیات ہیں۔

۵۔ وہ سمندر ہے کہ جس طرف سے تو اس کے پاس آوے یعنی اس کے انعامات ایک جہت اور ایک طریقہ میں منحصر نہیں، بلکہ وہ ہر جانب سے دیتا ہے اور جب وہ سمندر ہے۔ سمندر کے لیے موجیں اور ساحل ہوتا ہے۔

۶۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ اس کی موج اس کی عطا ہے اور ساحل جس کے ساتھ آدمی منتفع ہوتا ہے۔ وہ اس کی بخشش ہے۔ اس کی موجیں عطیات ہیں اور ساحل بخشش ہیں۔

حضرت شبلیؒ یہ اشعار پڑھ کر رو پڑے اور کہا، یَا جَوَادُ فَإِنَّكَ أَوْجَدْتَ تِلْكَ الْجَوَارِحَ وَبَسَطْتَ تِلْكَ
الْإِمْمُو تَقَرَّمَنْتَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَقْوَامٍ بِالْأَشْتِغَاءِ عَنْهُمْ وَعَمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِكَ فَإِنَّكَ الْجَوَادُ كُلُّ
الْجَوَادِ فَإِلَهُمْ يُعْطُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَطَاءُكَ لَا حَدَّ لَهُ وَلَا حَصْفَةَ فَيَا جَوَادًا ايْلُوهُ كُلَّ جَوَادٍ وَبِهِ جَادَ مَنْ جَادَ۔
ہاں اسے جو دو کرم والے، ساری مخلوق کو سب کچھ اور بے حساب دینے والے، ہاں تُو نے ہی وجود بخشا اعضا کو تُو نے ہی
فراخ کیا ان ہمتوں کو۔ پھر اس کے بعد تُو نے احسان کیا کچھ لوگوں پر کہ وہ تیرے ساتھ غنی بن گئے۔ ہاں طور کہ وہ بے پرواہ
ہو گئے مخلوق سے بھی اور اس چیز سے بھی جو ان کے ہاتھوں میں ہے یا ان کے اختیار میں ہے۔ پس بے شک تُو ہے وہ
کریم جو بخشنے والا ہے۔ ہر سخاوت کو یعنی ہر سخی کو سخاوت کی صفت دینے والا بھی تُو ہے۔ اور جس چیز کی کوئی سخاوت
کرے اس کا بھی تو دینے والا ہے۔ بیشک لوگ دیتے ہیں محدود سے۔ ان کا دینا محدود ہے یعنی اس کی حد اور انتہا ہے اور تیری
عطا اور تیری بخشش کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ نہ کوئی صفت ہے نہ بیان۔ نہ بتائی جاسکتی ہے نہ گناہی۔ پس تُو ہے سخاوت کرینو والا وہ
اے جو دو کرم کے دریا بہا نیوالے تُو سب سخاوت کر نیوالوں پر بلند بھی ہے اور غالب بھی اور اسکی صفت سخاوت کے ساتھ سخاوت
کی جس نے سخاوت کی اور اس کے ہی دیے ہوئے میں سے دیا جس نے دیا۔

اور حضرت شبلیؒ نے حق تعالیٰ کے قول، "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ" کی تفسیر میں فرمایا، تُو
کہہ مومنوں کے واسطے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں سروں کی آنکھوں کو حرام کے دیکھنے سے۔ دلوں کی آنکھوں کو ماسوائے
اللہ کے دیکھنے سے یعنی کواے محمد! ایمان والوں کو اگر تو کہے گا تیری بات قبول کریں گے کہ اپنے سروں کی آنکھوں
کو حرام سے اور چشمِ دل کو اغیار سے بند رکھیں۔

کہتے ہیں، شبلیؒ نے سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، الْخِيَارُ عَشْرَةٌ بِدَانِقٍ۔ دس خیاریاں ایک چھدام میں۔
تو انھوں نے فریاد کی اور کہا، "إِذَا كَانَ الْخِيَارُ عَشْرَةً بِدَانِقٍ فَكَيْفَ الشَّرَّاءُ"۔ یعنی جب دس نیک آدمی ایک
دائق (چھدام) میں فروخت ہوں تو بروں یعنی ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت شبلیؒ نے فرمایا، ایک زمانہ میں میں نے ایک

مَلَّ الْخِيَارُ۔ لکڑی اور کھیرے کو کہتے ہیں۔ آواز لگانے والا کھیرے لکڑی بیچ رہا تھا۔ اور عربی میں خیاریاں آدمی کو بھی کہتے ہیں۔

حیات صوفیہ

عہد کیا کہ حلال چیز کے سوا دوسری چیز کھاؤں گا۔ جنگلوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک انجیر کے درخت پر پہنچا۔ اس کے پھل کچے تھے۔ ہاتھ بڑھایا، تاکہ انجیر کھاؤں۔ درخت سے آواز آئی، اپنا عہد یاد رکھ مجھ سے نہ کھا۔ میں سیودی کی ملک ہوں۔ لوگوں نے شبلیؒ سے پوچھا، ”سب سے زیادہ تعجب والی کیا چیز ہے؟“ فرمایا، ”دل کہ خدا نے خود را بناسد و دروے عاصی شود۔“ (وہ دل جو اپنے خدا کو پہچانتا ہو اور پھر بھی اس میں عاصی اور نافرمان ہوتا ہو۔)

بکیرہ دینوری حضرت شبلی کے خادم نے یہ فرمایا، کہ حضرت شبلی نے اپنی وفات کے وقت کہا کہ میرے ذمہ کسی کا ایک درہم رہ گیا تھا۔ میں اس کے عوض کئی ہزار درہم اس (درہم والے) کے ثواب کے واسطے دے چکا ہوں مگر اب بھی مجھ پر اس سے بڑھ کر کوئی فکر اور بوجھ نہیں اور اس ایک درہم کا فکر مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ اور بکیرہ نے یہ بھی کہا۔ اس بیماری میں مجھے شبلیؒ نے فرمایا، ”مجھے وضو کرا۔“ میں وضو کرانے میں ان کی داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا۔ حضرت شبلیؒ کی زبان بند ہو چکی تھی۔ مگر اس حال میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی میں اس سے خلل کرایا اور اسی وقت وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی بزرگ نے حضرت شبلیؒ کا یہ واقعہ سنا تو فرمایا، اس بہادر مرد کے بارہ میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ جس کی عمر کے آخری حصہ میں بھی شریعت کے آداب اور مستحبات میں سے ایک مستحب بھی نہ چھوٹا ہو۔

بکیرہ کہتے ہیں کہ شبلیؒ کو جمعہ کے دن اس بیماری سے افاقہ ہوا تو فرمایا، ”جامع مسجد جاؤں گا۔ میرا سہارا لیا اور چل پڑے۔ ایک آدمی راستہ میں نظر آیا تو فرمایا، بکیرہ! میں نے کہا، ”بلیک۔“ فرمایا، کل ہمیں اس آدمی سے کام پڑے گا۔“ ہم جامع مسجد گئے نماز پڑھی اور واپس آئے۔ اسی رات وفات پا گئے۔ لوگوں نے کہا، فلاں موضع میں ایک دیندار آدمی ہے جو مردوں کو غسل دیتا ہے۔“ سحری کے وقت میں اس کے گھر پہنچا۔ آہستہ آہستہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اسلام علیکم کہا، اندر سے اس آدمی نے پوچھا، ”شبلی فوت ہو گئے؟“ میں نے کہا، جی ہاں۔“ اس کے بعد وہ باہر آیا۔ میں نے دیکھا وہی مرد تھا جو مسجد کو جاتے ہوئے جمعہ کے دن مرنے لگا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پڑھا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔“ اس نے کہا، تعجب کس بات پر کرتا ہے۔ میں نے واقعہ سنایا۔ اس کے بعد میں نے قسم دے کر پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ شبلی مر گئے ہیں؟ اس نے کہا، ”اونا دان! میں شبلیؒ کی اس بات سے سمجھ گیا تھا جو اس نے کہی تھی کہ کل اس سے میرا واسطہ پڑے گا۔“

۱۸۲ حضرت ابوبکرؓ نے دنیا زار مویؒ کے ارشاد کے رہنے والے اور صوفیاء کے چوتھے طبقہ سے تھے۔ تصوف میں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ بعض مشائخ مثلاً حضرت شبلی وغیرہ نے

ان پر انکار کیا ہے اور بعض مشائخ عراق ان کے اقوال پر انکار کرتے تھے۔

حیات صوفیہ

علوم ظاہر، علوم معاملات و معارف کے عالم تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، اَلْمَلٰئِكَةُ حُرَّاسُ السَّمَاۓِ
وَاصْحَابُ الْحَدِیْثِ حُرَّاسُ السُّنَّةِ وَالصُّوْفِیَّةُ حُرَّاسُ اللّٰهِ۔ فرشتے آسمان کے پاسبان ہیں اور اصحاب الحدیث
سنت کے پاسبان اور صوفیاء اللہ تعالیٰ کے پاسبان ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابوالعباس نہاوندی نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد سب صوفیوں کو سوتا ہوا دیکھا تو فرمایا،
”ہم تجھ پر شک کرتے ہیں تو پھر کون کوشش کرے گا۔“ حضرت ابوبکرؓ نے یہ بھی فرمایا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں
کہ میں صوفیوں پر اعتراض کرتا ہوں۔ واللہ میں صوفیوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، مگر ان پر غیرت کی وجہ سے کہتا ہوں کہ
یہ لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے رازناہوں سے کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ یہ لوگ جہاں والوں کے سردار ہیں اور ان کی محبت کے ساتھ
حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں قرب تلاش کرتا ہوں۔ ان کی محبت کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا۔
اَلْمَعْرِفَةُ تَحَقُّقُ الْقَلْبِ بِوَحْدَةِ اَنِیَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ دل کا ثابت اور پختہ ہو جانا معرفت
ہے۔ اور فرمایا، اَلْمَحَبَّةُ اَصْلُهَا اَلْمُؤَافَقَةُ وَالْحُبُّ هُوَ الَّذِیْ یُؤْتِیْ رِضًا مَّحْبُوْبِهِ عَلٰی حِلِّ شَیْءٍ مَّحَبَّتِیْ اَصْلُهَا مُوَافَقَتِی
ہے اور محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ اور فرمایا، مَنْ اِسْتَفْزَرَ وَهُوَ مُسْلِمٌ لَزِمَ
لِلذَّنْبِ حَرَمٌ اَللّٰهُ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ وَالْاِنَابَةُ اَلِیْہِ۔ جو شخص استغفار کرتا ہو اور اس حال میں گناہوں کو نہ چھوڑتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر
توبہ حرام کر دے گا اور اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق سے محروم رکھے گا۔

لے فرشتے آسمان کے نگہبان ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ آسمانی احکام کو ان کے مواقع میں پہنچاتے ہیں اور محدثین سنت کے پاسبان ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تقریر آپ کے افعال و اقوال کے نگہبان ہیں کہ انہیں تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھتے ہیں اور صوفیاء خدا تعالیٰ کے پاسبان ہیں کہ وہ
ہر وقت اس کو دیکھنے والے ہیں اور مخلوق کے درمیان اللہ کے اخلاق کے حامل ہیں۔

لے یعنی اس کے حکم کے بجالانے میں اور اس کی محبت اور دوستی میں کون کوشش کریگا۔ کیا جو کچھ تم کرتے ہو یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ اور تمہیں یادہ عمل کی ضرورت
نہیں۔ لے یعنی اللہ کی وحدانیت دل میں بیٹھ جانے کو معرفت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیمانی کا تصور دل میں کرنے اس کی تصدیق
کرنے میں حق سبحانہ کے غیر سے دل کے فارغ کر لینے کو معرفت کہتے ہیں۔

لے محبت کی علامت یہ ہے کہ خود کو محبوب کے کہنے کے مطابق بنائے اور محبت وہ شخص ہے جو محبوب کی رضا کو ہر چیز کے مقابلہ میں مقدم رکھے۔

لے یعنی توبہ بھی کرتا ہو اور بدستور گناہ بھی کرتا ہو۔

لے اللہ کی مخالفت سے موافقت کا طرف رجوع کرنا توبہ ہے۔ اور مخلوق سے منہ موڑ کر خالق کی طرف رجوع کرنا انابت ہے۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوبکر زیدانیار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، خداوند ایک ضرورت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”اس سے بہتر تو کیا چیز چاہتا ہے جو میں نے تجھے دی ہے کہ صوفیوں کے دستِ بند سے میں نے تجھے آزادی بخشی ہے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”میں نے دیکھا ہے، ایک جانب سے لوگوں نے پوچھا، دُستِ بندِ صوفیہ کیا ہے؟“ فرمایا، الْحَالُ الْمَحَالُ وَلَا شَأْنَ لِّ الْبَاطِلَةِ۔ وہ حال جو واقع میں نہ ہو اور اشاراتِ باطلہ میں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اور صوفیوں کے یہاں ان کے انکار کا بڑا قصہ ہے اور اس میں اشکال ہے۔ یہ بزرگ مرد تھا، لیکن ظاہر میں اس کا حال مشتبہ تھا اور باطن میں صاحبِ حقیقت تھا۔

۱۸۳۔ حضرت ابوبکر صید لانی رحمۃ اللہ علیہ | اس گروہ کے اجلہ مشائخ سے ہوئے ہیں۔ شبلی بھی ان کا احترام کرتے اور بزرگ سمجھتے تھے۔ فارس کے رہنے والے تھے۔ نیشاپور میں وفات

پائی۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، صحبت صرف حق تعالیٰ کے ساتھ رکھو اور اگر اس کی ثبات نہ ہو تو اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو حق سبحانہ و تعالیٰ کا صحبت دار ہو۔ تاکہ خدا تعالیٰ اس کی صحبت کی برکت سے تمہیں بھی اپنے تک رسائی دے دے۔ اور فرمایا، ”عقل مند وہ ہے جو بقدر ضرورت بات کرے اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اس سے دستبردار ہو جائے۔“ فرمایا، ”حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بیٹھو اور مخلوق کے ساتھ کم۔“ ان کے ایک مرید نے بیان کیا کہ حضرت کے انتقال کے بعد میں نے ان کی قبر پر ان کے نام کی تختی لگا دی۔ کسی نے اسے خراب کر دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ درست کر دیا۔ کسی نے پھر خراب کر دیا۔ غرضیکہ میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا، اور ہر مرتبہ اسے خراب کر دیا جاتا تھا۔ میں اس جستجو میں رہا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ مگر کوئی آدمی ان کی قبر پر آتا نہیں دیکھا۔ آخر میں نے اس مجید کے متعلق ابوعلی دقاقؒ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا، ”اس مرد آدمی نے دنیا میں گناہی اختیار کی تھی اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ گناہم رہے، مگر تو چاہتا ہے کہ اس کو مشہور کرے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نام کی تختی ان کی قبر پر قائم رہے۔“

۱۸۴۔ حضرت ابوبکر الحجازی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ | جُزیر کے اُستادوں میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ”الْعَيَالُ عَقُوبَةُ تَنْفِيذِ شَهَوَاتِ الْحُلُلِ۔“ اولادِ حلالِ خواہشات

پوری کرنے کی سزا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جبکہ حرام خواہش پوری کرے۔

لے یعنی اشاراتِ باطلہ سے مراد ان کی صوفیانہ باتیں ہیں جو وہ باطن کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اور وہ بے مغز اور بے حقیقت ہوں۔ ان کے

حال کے مطابق نہ ہوں۔

تھ یعنی آدمی کا بال بچوں کے شکنجہ میں گرفتار ہونا حلالِ خواہش کا پورا کرنا ہے۔

۱۸۵۔ حضرت ابوبکر بن طاہر البخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات ۸۳۵ھ۔ ان کا نام عبداللہ بن طاہر بن الحارث الطائی ہے۔ ہمدان کے پہاڑ کے مشائخ میں اوپنچے درجہ کے شیخ

اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اقران سے تھے۔ عالم اور پرہیزگار تھے۔ یوسف ابن الحسین کے صحبت یافتہ تھے۔ مظفر کرمان شاہی کے رفیق تھے۔

شیخ مہلب مصری کہتے ہیں کہ میں نے مشائخ کی صحبت اختیار کی۔ مجھے ان کی صحبت سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا کہ شیخ ابوبکر طاہر کی صحبت سے۔ شیخ ابوبکر طاہر نے فرمایا، "الْجَمْعُ جُمُعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَالتَّفَرُّقَةُ تَفْرِقَةُ الْمَجْمُوعَاتِ فَإِذَا جُمِعَتْ قُلْتُ اللَّهُ وَإِذَا فُرِقَتْ نَظَرْتُ إِلَى الْكَوْنِ" متفرقات کو ایک کرنا جمع ہے اور مجموعات کا متفرق اور علیحدہ کرنا تفرقہ ہے۔ پس جب تو جمع کے مقام میں ہوگا تو تو اللہ کے گا اور جب تو تفرقہ کے مقام میں ہوگا تو تو مخلوق کو دیکھے گا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کعبہ کو رخصت کر رہا تھا اور دیکھتا تھا۔ اور یہ شعر پڑھتا تھا۔

أَلَا رُبَّ مَنْ يَدْنُو وَيُزْعَمُ أَنَّهُ لِحُبِّكَ وَالسَّائِ أَوْدٌ وَأَقْرَبُ
یاد رکھو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ظاہر میں قریب رہتا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ جو شخص دُور رہنے والا ہے وہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے اور دل کے اعتبار سے وہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔

ایک دن ابوطاہر بزاز کی دکان کے سامنے سے گزرے۔ بزاز کا لڑکا ان کا دوست تھا۔ جب اس نے شیخ کو دیکھا تو دکان سے اٹھا اور شیخ کے پیچھے ہو گیا۔ بزاز آیا۔ دکان پر بیٹے کو نہ پایا۔ غصہ میں بھڑک گیا اور بیٹے کے پیچھے گیا۔ لڑکا اسے مل گیا اور تھوڑی دیر پہنچ و تاب کھایا۔ اس کے بعد شیخ ابوبکر نے خود اس لڑکے کو دکان پر بھیج دیا۔ شیخ ابوبکر ساری رات اس وجہ سے

لے یہ مہلب ابن احمد بن مزدوق ہیں۔ سہ یعنی جمع اور جمعیت کا مطلب یہ ہے کہ خیالات اور سوچ میں تمام تفرقات سے جدا ہو کر محض ایک یعنی حق سبحانہ کے ساتھ جڑ جائے اور تفرقہ کے معنی باعتبار خیال اور سوچ کو بہت بنانا۔ جب جمعیت موجود ہوگی اور جمع کا مقام حاصل ہوگا، تو زبان دل سے کہے گا اللہ، یعنی کہ تو اس کا دیکھنے والا ہوگا۔ اور صوفی سے غافل ہو جائے گا۔ یعنی اس سے بے پرواہی کے باعث اسے بھول جائے گا۔ اور جب تفرقہ موجود ہوگا تو کہے گا فلاں۔ پس اس صورت میں تو مخلوق کو دیکھنے والا ہوگا اور حق سبحانہ سے غافل ہوگا۔ یعنی بے پرواہی کے باعث تو اللہ کو بھول جائے گا۔

سہ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اعتبار سے نزدیک رہنے والا محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے دور رہنے والا اس سے زیادہ قریب بھی ہے اور اس سے زیادہ محبت کرنا والا بھی۔ پس ظاہر میں دُور رہنے والے کو حقانیت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔

حیاتِ صوفیہ

رنج کرتے رہے۔ دوسرے دن اس بزاز کے گھر گئے۔ اور اپنی ایک لونڈی جو ان کی ملکیت تھی اپنے ساتھ لے گئے بزاز کو باہر بلایا اور کہا: کل ساری رات میں پریشان رہا، میں دنیا کے مال سے صرف یہ باندی رکھتا ہوں۔ اگر تو اس تکلیف کے کفارہ میں اسے قبول کرے تو مجھے یہ دیدوں اور اگر قبول نہ کرے تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ آدمی اس شیخ کے پاؤں پر گر گیا اور کہا: شیخ! مجرم تو میں نے کیا ہے، معذرت آپ چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا: درست ہے کہ جرم تو تو نے کیا ہے مگر وہ (اللہ) مجھے مارتے ہیں۔

لوگوں نے شیخ ابو بکر سے پوچھا، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، وہ سب کا سب علم ہے۔ ان سے پوچھا، علم کیا ہے؟ فرمایا، وہ سب کا سب حقیقت ہے۔

۱۸۶۔ حضرت ابو بکر بن ابی سعدان قدس سرہ | ان کا نام احمد بن محمد بن ابی سعدان ہے۔ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ بغداد کے رہنے والے اور اصحابِ جنید سے ہیں۔

رودباری کے ہم زمانہ ہیں۔ اپنے زمانہ کے مشائخ میں اس کو وہ کے علوم کو سب سے زیادہ جانتے والے تھے۔ ابو الحسن صدیق اور ابو العباس فرغانی نے فرمایا، اس زمانہ میں اس طبقہ میں سے صرف دو آدمی رہ گئے ہیں۔ مصر میں ابو علی رودباری اور عراق میں ابو بکر بن ابی سعدان۔ لیکن ابو بکر، ابو علی سے زیادہ پانے والا اور علم والا ہے۔

حضرت ابو بکر نے فرمایا، ہر کہ با صوفیاں صحبت وارد باید کہ وے رانفس نہ بود و دل نہ بود و ملک نہ بود و چون بچری نگردا ز اسباب از بلوغ بمقصد خود نیفتد بآن نرسد۔ ترجمہ: جو صوفیوں کی صحبت اختیار کر لے چاہیے کہ نہ اس کا نفس رہے نہ دل رہے اور نہ ملک رہے اور جب وہ اسباب میں سے کسی چیز کی طرف دیکھے گا تو اپنے مقصد پر پہنچنے سے قاصر رہے گا۔

اور فرمایا، مَنْ لَمْ يَتَطَرَّفْ فِي التَّصَوُّفِ فَهُوَ غَيِّبٌ أَيْ جَاهِلٌ۔ ترجمہ: جو شخص تصوف میں نہی بات اور عجیب چیز نہیں سمجھتا وہ غبی ہے یعنی نادان ہے۔

لہٰذا یعنی تمہارے رنج کے سبب وہ مجھے مارتے ہیں۔ لہٰذا یعنی حقیقت اور علم ایک ہیں۔

اگر مطلب یہ کہ نفس نہ رہے یعنی اس کی خواہش اور چاہت نہ رہے اور دل نہ رہے کہ اس کا آرزوئیں اور تمنائیں نہ رہیں جو اس طائفہ کی راہ میں رکاوٹ بنیں۔ اور ملک نہ رہے کہ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہ جانے یعنی اپنی نہ جانے اور اپنی طرف سے نہ جانے، بلکہ ہر چیز کو اللہ کی جانے اور اللہ کی طرف سے سمجھے۔ گھ کہتے ہیں شیخ غی الدین قدس سرہ اپنے اصحاب سے تازہ باتیں طلب فرماتے تھے اور کہتے تھے، سو کھے ہوئے گوشت کا ٹکڑا نہ لاؤ تازہ لاؤ۔

حیاتِ صوفیہ

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا، رویم نے بغداد میں عید کی نماز کے بعد مجھے کہا، ”ابن ابی سعدان کو پہچانتا ہے؟“ میں نے کہا، ”جی ہاں۔“ فرمایا، ”جاسے کہ آج، ہمیں اپنی مجالست اور مجالست سے جلدی مشرف کرے۔“ میں گیا اور انہیں گھر میں پایا کہ وہ دروازہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہاں ایک پرانے بوریا کے ٹکڑے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پیغام پہنچایا تو کہا کہ، اس دسترخوان کو لے اور جو آدمی باہر ہے اسے دے دے کہ وہ کھانے کی چیز لائے۔ میں نے کہا، ”ایا البوروم کی دعوت قبول نہیں کرتے؟“ فرمایا، ”کیوں نہیں؟“ لیکن حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ولیمہ کی دعوت پر بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ”قَدْ بَنَّا عَلَى الْبَيْتِ نَاحِلَ مَكْسَرَةٍ لِّحَسَنِ مَوَاحِلَتِنَا مَعَ النَّاسِ“ ترجمہ: علی! چلو گھر چلیں، کچھ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا آؤں تاکہ ہمارا لوگوں کے ساتھ کھانا اچھا ہوئے۔ میں نے دسترخوان اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا۔ تین روٹیاں اور کامخ (چٹنی۔ اچار) لایا۔ ہم نے کھایا اور چل پڑے۔ حضرت ابوبکر بن ابی سعدان نے فرمایا، ”الصُّوفِيُّ هُوَ الْخَارِجُ عَنِ النَّعْوَةِ وَالرَّسْمِ وَالْفَقِيرُ هُوَ فَاقِدُ الْأَسْبَابِ فَقَدْ السَّبَبُ وَجَبَ لَهُ اسْمُ الْفَقْرِ وَسَهَّلَ لَهُ الْفَقْرُ إِلَى الْمُسْتَبِطِ“۔ صوفی وہ ہے جو احوال و آثار کی تاثیر و تصرف سے باہر نکل گیا ہو۔ وہ جس حال میں ہے احوال و آثار اس حال سے اس کو باہر نہ نکالیں اور فقیر وہ ہے جو کہ اسباب سے دست بردار ہو جائے، کیونکہ اسباب چھوڑ دینا فقیر کے نام کا موجب ہے۔ تاکہ وہ آسانی سے اسباب کے مسبب تک پہنچ جائے۔

طبقات الصوفیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ”الشُّكْرُ أَنْ تَشْكُرَ عَلَى الْبَلَاءِ شُكْرُهُ عَلَى النِّعْمَاءِ“۔ ترجمہ: شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بلا و مصیبت پر ایسا شکر کہ جیسا کہ وہ نعمت پر شکر کرتا ہے۔ اور فرمایا، ”الْإِنْقِطَاعُ مِنَ الْأَحْوَالِ سَبَبُ الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى“۔ ترجمہ: حالات سے منقطع ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف وصول کا سبب ہے۔ (طبقات الصوفیہ ص ۲۴۱)

۱۸۷۔ حضرت ابوبکر عطوفیؒ | ان کا نام محمد بن علی بن الحسین بن وہب العطوفی ہے۔ وفات ۳۷۵ھ رملہ میں ہوئی۔ حضرت جنیدؒ کے مرید ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے استاد جنیدؒ نے فرمایا، ”اگر کسی کو دیکھے کہ وہ اس گروہ (صوفیہ) پر یقین رکھتا ہے اور ان باتوں کو قبول کرتا ہے تمہارے ذمہ ہے کہ اس سے

ملے یعنی اپنی ہم نشینی اور محبت سے جلد مشرف فرما۔ ملے یعنی دعوت میں ہمارا کھانا حرص و طمع کی صورت اختیار نہ کرے۔

ملے یعنی اسباب کو مسبب کی صفت دے، کیونکہ اسباب کی یہ صفت بذاتِ خود نہیں، بلکہ اللہ کے حکم و مشیت سے ہے اور یہی حکم کا مذہب ہے۔

کہو کہ وہ مجھے دعا میں یاد رکھے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”حَلَّاج اپنی کتاب عین الجمع کے آخر میں فرماتے ہیں، جو کوئی ہماری ان باتوں پر یقین رکھے اور ان سے ذوق اور دلچسپی رکھے اسے میری طرف سے سلام کرو۔“ شیخ عجمیؒ نے کہا کہ شیخ سیروانیؒ نے فرمایا، ”اگر پاؤں رکھتے ہو تو اس شخص کی زیارت کے لیے خراسان جاؤ جو ہمیں دوست رکھتا ہے۔“

شیخ عباسؒ نے فرمایا کہ شیخ سیروانیؒ نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس شخص کے ساتھ نیکی کرو جو اس جماعت سے محبت رکھتا ہو۔

۱۸۸- حضرت ابوبکر سگاک رحمہ اللہ | حضرت سگاکؒ نے فرمایا :- مشتاق بدرمگ لذت بیش ازاں یا بد کہ زندہ از شربت شہد (جو اللہ کا عاشق و مشتاق ہوتا ہے وہ مرنے کے وقت

اس سے زیادہ لذت پاتا ہے جو لذت کے زندہ آدمی شہد کے شربت سے پاتا ہے)

شیخ الاسلام نے فرمایا :

”ہاں خدا تے کہ جزوے خدا تے نیست کہ بندہ نیک
بخت را بیک روزے نیاید نیکوتر با راحت تر و خوش
تر ازاں روزے کہ عزرائیل بویے آید و بگوید مترس بر ارحم
الراحمین می شوی و با وطن خود میرسی و بعید مہین می روی۔
قسم ہے اس خدا تے پاک کی جس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں
نیک بخت آدمی کے لیے ہرگز اس دن سے زیادہ اچھا اور
زیادہ راحت والا اور زیادہ خوشی والا
کوئی دن نہیں آتا جس دن عزرائیل اس کے پاس آوے
اور کئے مت ڈرا کہ تو ارحم الراحمین کے ساتھ رہے گا اور اپنے وطن میں پہنچ جائے گا اور بڑی خوشی میں جائے گا اور
یہ جہان پڑا ہے اور مومن کا قید خانہ ہے۔ یہاں چند دن رہنا ہے۔ یہ بہانہ اور فریب ہے۔ ایک بارگی اس بہانہ اور فریب
کو دور کر دے گا اور حقیقت کا دروازہ کھل جائے گا اور آدمی ابدی زندگی میں پہنچ جائے گا۔

مَوْتُ الشَّقِيِّ حَيًّا ۚ لَا الْقِطَاعَ لَهَا قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ

متقی و پرہیزگار کی موت ایسی زندگی ہے جس کے لیے القطار نہیں۔ ایک جماعت ہے جو مر چکی ہے اور وہ لوگوں میں زندہ ہیں۔

یعنی خطوطِ نفسانیر اور لذتوں کے چھوڑ دینے کے ساتھ متقی کا مر جانا موتِ اختیاری ہے۔ متقی کی یہ موت اختیاری ایسی حیات اور فناء کو مستلزم ہے جن کے لیے القطار نہیں بلکہ دائمی ہیں اور تقویٰ والے حضرات اپنی موتِ اختیاری کے ساتھ مرے ہوئے ہیں، مگر لوگوں میں زندوں کی صورت رکھتے ہیں اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم سے مُراد اہل غفلت ہوں جو پرہیزگاروں کے مقابل ہیں اور مراد ان کی موت سے غفلت ہو یعنی ایسے لوگ ہیں جو غفلت کے غلبہ کے سبب مُردوں کے حکم میں ہیں لیکن لوگوں کے درمیان وہ زندہ معلوم ہوتے ہیں۔

حیاتِ صوفیہ

۱۸۹۔ حضرت ابوبکر سقار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کشتی میں سوار تھا۔ طوفان اٹھا۔ دریا میں طغیانی آئی۔ مخلوق دعا اور فریاد کرنے لگی۔ کشتی میں ایک درویش گدڑی میں سر

پلیٹے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے اور کہا، دیوانے مخلوق دعا و زاری میں ہے تو بھی کچھ کہہ۔ اس نے سر گدڑی سے باہر نکالا اور بیت کا آدھا حصہ کہا، عَجِبْتُ بِقَلْبِكَ كَيْفَ الْقَلْبُ بِكَ کہہ کر پھر اپنا سر گدڑی میں کر لیا۔ لوگوں نے کہا عجب بے وقوف ہے اس کو کہتے ہیں دعا کرو یہ بیت پڑھتا ہے، اس نے پھر سر نکالا اور بیت کا دوسرا حصہ پڑھا، وَشَدَّتْ حُبَّتْ بِي لَمْ ذَهَبْ تے۔ پس سخت ہوا (یعنی طوفان کی شدت کم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا، ارے کچھ اور کہہ۔ اس نے یہ شعر پڑھا ہے

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَاوَدَا أَنْتَنِي أَسْرَاكَ بَعِينِ الرَّصَانِ فِي الْغَضَبِ

ترجمہ :- اور اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ میں تجھے غصہ کے حال میں بھی رضا اور خوشی کی آنکھ سے دیکھتا ہوں یعنی غصہ کے عین وقت میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔

گدڑی پوش نے جب یہ شعر پڑھا تو دریا کی موج نے آرام پکڑا اور ہوا ٹھہر گئی۔ تلاطم میں سکون ہوا۔ طوفان کی شورش اور اس کا زور ختم ہو گیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا۔ اس نے دو بیت کہے ہیں میں نے اس کا تیسرا شعر بھی دوسری جگہ دیکھا ہے اور وہ یہ ہے۔

فَإِنْ جُدْتَ فِي الْوَصْلِ أَحْيَيْتَنِي وَإِلَّا فَهَذَا الطَّرِيقُ الْعُطْبُ

ترجمہ :- پس اگر تو اپنے وصل کی نعمت سے مجھ پر کرم کر دے تو تو مجھے زندہ کر دے گا اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ راہ تباہی کی راہ ہے۔

۱۹۰۔ حضرت ابوبکر الدقیؒ وفات ۳۵۹ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن داؤد دمشقی ہے کہتے ہیں اصل میں دینور کے تھے۔ شام میں بیٹھ گئے۔ ان کی عمر ۲۰ سال

ہوئی۔ ابوعلی روزباری وغیرہ کے ہم عصر تھے۔ ابن جلاز کے صحبت دار تھے اور ان سے نسبت رکھتے تھے اور زقاق کبیر کے مرید جنید کے دیکھنے والے تھے۔ ابوبکر مصری کے بھی صحبت یافتہ تھے۔ مجروح جہاں تھے اور مشایخ وقت میں بڑے درجہ کے شیخ اور حالات میں نیک تر تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے کہا کہ ابو عبد اللہ باکونے کہا کہ دُقی کے غلام نے کہا کہ دُقی نے فرمایا، "الْعَافِيَةُ وَالتَّصَوُّفُ لَا يَكُونُ" تصوف عافیت و آرام کے ساتھ جمع نہ ہوگا، بلکہ تصوف کے لیے ابتلا و آزمائش لازم ہے۔ صحریؒ نے کہا، مَا لِلصُّوفِيِّ وَالْعَافِيَةِ - صوفی کا عافیت و لے عاشق محبوب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے دل پر تمسک چاہی ہے کہ وہ ہم سے کیوں پھر گیا ہے لے حالانکہ میری محبت کی شدت میرے دل سے نہیں گئی۔ لے یعنی سارے جہان سے دست بردار تھے۔

حیات صوفیہ

آرام سے کیا کام لے شیخ ابو عبد اللہ رودباری دریا کے کنارہ پر تھے۔ انہیں وسوسہ کی بیماری تھی۔ وضو کرتے تھے ہوا چلتی اور ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھٹ جاتے کہ ان سے خون بہنے لگتا تھا۔ آخر وہ عاجز ہو گئے اور کہا، اَللّٰهُ اَعَافِيْكَ اَللّٰهُ عَافِيْتُ دے۔ اَوَا زَاكِيَّ۔ اَلْعَافِيَةُ فِي الْعِلْمِ يَعْنِي فِي الشَّرِيعَةِ۔ عَافِيْتُ وَاَرَامٌ تَوْعَلُمٌ يَعْنِي شَرِيعَتِ میں ہے اور تیری یہ مصیبت پاؤں کا پھٹنا وسوسہ کی وجہ سے ہے جو شریعت میں نہیں آتا۔

شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ابو بکر دُقی فرماتے ہیں۔ ہم نصیبین میں ممان بن کر گئے۔ سیمعی کا وقت خوش تھا۔ قوال بھی اچھا تھا۔ کوئی بیکارہ موجود نہ تھا، لیکن کچھ مزہ نہ آیا اور کسی کو حال ہوا۔ سب چپ چاپ بیٹھے تھے۔ سیمعی کہنے لگے۔ وَتُّ طَيِّبٌ وَقَوَالٌ طَيِّبٌ وَمَا فِينَا ضِدٌّ فَمَا هَذَا بِالْمَوَدِّ یعنی وقت بھی اچھا ہے اور قوال بھی اچھا ہے اور ہم میں کوئی مخالفت بھی نہیں ہے۔ پھر یہ سکون کیا ہے۔ دُقی کہتے ہیں کہ میں نے کہا۔ وَقَدْ تَنَا فَوْقَ السَّمَاءِ یعنی ہمارا وقت آسمان پر ہے۔ سیمعی نے کہا، تم کیا کہتے ہو۔ کہا، جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ سب میں اور تو کی بات ہے اور ہمیشہ کان میں میں اور تو آتا رہتا ہے۔ تصوف میں میں اور تو کہاں ہے۔ صوفی کے لیے تو سوائے ایک کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات سے لوگوں میں حال آگیا اور شور مچ گیا۔ سب نے کپڑے پھاڑ لیے۔ گر پڑتے تھے۔ چلاتے تھے۔ ایسا کوئی نہ تھا کہ جس نے کپڑے نہ پھاڑے ہوں۔

دُقی نے یہ بھی فرمایا، عَلَامَاتُ الْقُرْبِ لَا تَقْطَعُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَايَ اللَّهِ۔ قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے سوا ہر چیز سے منقطع ہونا ہے۔

اور فرمایا، كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا جَاءَ عَلَى السَّرَّاءِ بِإِشْرَاقِهِ نَزَالَتِ الْبَشَرِيَّةُ بِرُغُونَاتِهَا۔ جب اللہ کا کلام دلوں پر چمکتا ہوا آتا ہے تو بشریت اپنے غرور کے ساتھ جاتی رہتی ہے۔

لہ عافیت کے معنی روزی کی خواہش رکھنے والے بھی آتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ صوفی کو روزی کی خواہش سے کیا واسطہ خدا تعالیٰ کی طلب اس پر اتنی غالب ہوتی ہے کہ روزی کی طلب اس کے قلب میں نہیں رہتی۔

لہ یعنی قرب حق سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی جو آدمی کو حاصل ہو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جس سے بھی اس کا تعلق اور جوڑ ہے ان سے کٹ جاتے اور اسوائے حق سے قطع تعلق کرے۔

عم ہمارا وقت اور حال آسمان کے اوپر ہے یعنی ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اور سیمعی کے سوال کا جواب دیا وہ توحید کے حال کا متضاد ہے اور قوال توحید نہیں کہتا تھا۔ یاد رہے کہ صوفیہ کرام کے یہاں ایسی قوالی نہیں ہوتی تھی جو آج کل پیروں اور فقیروں کے بھیس میں پھرنے والے جاہل لوگ سنتے ہیں جو نہ محمد پاک ہیں نہ قوال پاک ہیں نہ مجلس والوں کے دل۔ پھر اس قوالی میں خلافت شرع لوگ اور خلافت شرع باجے اور ساز وغیرہ شامل ہوتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے قطعی طور پر حرام فرمایا ہے اور جن کے ٹانے کے لیے حضور

دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دیکھو آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْ

شیخ الاسلام نے فرمایا، غیب اور اہل غیب کا پوشیدہ رکھنا اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ اس جہاں میں سما نہیں سکتا۔ ہر وہ چیز جو اس جہاں سے ظاہر ہوگی اس شخص کو اسی وقت ختم کر دے گی یا اس شخص کی عقل اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اور اس کے حالات اور نشانات متغیر ہو جائیں گے۔ اب جو کچھ غیب ہے اور حقیقت میں ہے اس کا چھپا رہنا بہتر ہے جب تک کہ تو سرے غیب میں ہے اس کے خیال میں نہ رہنا چاہیے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ہانے کا گھر ہے اور تاریک جیل خانہ۔ جب مدت ختم ہو جائے گی اور روزی کھالی جائے گی، غیب اور حقائق کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے۔ دقت سے لوگوں نے پوچھا، فقر اور بعض حالات میں حق سبحانہ کے ساتھ گستاخی کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا، یہ علم کی حقیقت سے اتر کر ظاہر علم کی طرف ان کا آجانا ہے۔ یعنی ان کی گستاخی کی وجہ حقیقت سے نیچے آجانا اور اس سے خالی ہو جانا اور ظاہری علم کو پکڑنا اور اس پر ٹھہر جانا ہے۔ پس آدمی جب تک حقیقت کے مقام میں ہوگا۔ اُس سے گستاخی سُرزد نہ ہوگی۔

۱۹۱۔ حضرت ابوبکر طمستانی رحمۃ اللہ علیہ وفات نیشاپور ۳۲۴ھ کے بعد۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ فارس کے باشندہ تھے۔ شبلی اور ابراہیم دباغ شیرازی کے شاگرد کبار مشائخ سے

تھے۔ صاحب آیات و کرامات تھے۔ حال اور اپنے وقت میں یگانہ تھے۔ شبلی ان کی عزت کرتے اور ان کے مقام کا خاص خیال رکھتے تھے۔ فارس کے مشائخ کے ساتھ صحبت رکھتے تھے۔ وہ حضرات بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ سکھ اور مجتہد ان پر غالب تھا۔ رموز و کلام عالی رکھتے تھے۔ فارس میں ان کی بات سُننے کی کوئی شخص قوت نہیں رکھتا تھا۔ مشائخ وقت صحیح ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ خراسان میں گئے اور نیشاپور میں آئے اور وہیں ۳۲۴ھ کے بعد وفات پائی۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، ”مَا الْحَيَاةُ إِلَّا فِي الْمَوْتِ يَعْنِي مَا حَيَاتُ الْقَلْبِ إِلَّا فِي إِمَاتَةِ النَّفْسِ“ زندگی نہیں ہے، مگر موت میں یعنی دل کی زندگی اور اس کی لذتیں حاصل نہیں مگر نفس کے مارنے میں یعنی نفس کی خواہشات کے ترک کرنے کے ساتھ۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کوئی زندہ زندگی حاصل نہ کرے گا جب تک کہ وہ اپنے سے نہ مرجائے گا اور اللہ کے ساتھ زندہ نہ ہو جائے گا۔ کسی نے ابوبکر طمستانی سے کہا، مجھے وصیت کیجیے، فرمایا، ”الْهَمَّةُ الْهَمَّةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَدَارَ الْأُمُورِ وَإِلَيْهَا يَرْجَعُ الْأَمْرُ“ ہمت کر، کیونکہ اس پر ساری کامیابیوں کا دار و مدار ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے کام۔

لے ہمت پیدا کر، ہمت پیدا کر ایسے کہ مدارِ کار اس کے ساتھ ہے اور کاموں کا رجوع بھی اس کے ساتھ ہے اور ہمت سے مراد (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور فرمایا، سب سے بڑی نعمت نفس سے نکل جانا ہے، اس لیے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ نفس بنا ہوا ہے۔ وہم و گم کے گفہ کہ ممکن نیست، بیروں آمدن و رفتن از نفس خود بنفس خود کہ از نفس خود باؤ توں رست و بصفت ارادت او۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے نفس سے آزاد ہونا اور چھٹکارا حاصل کرنا اپنی طاقت کے بل بوتے پر ممکن نہیں، بلکہ اپنے نفس سے چھٹکارا پانا اور آزادی حاصل کرنا اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اعانت اور توفیق سے اور اس کے ارادہ کے ساتھ دینے اور اس کی مشیت کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔

۱۹۲۔ حضرت ابوبکر الفراء قدس سرہ | وفات ۸۳۰ھ میں ہوئی۔ محمد بن احمد بن حمدون الفراء نام ہے۔
پانچویں طبقہ کے اجلہ مشائخ سے تھے اور فراست میں عظیم المرتبہ تھے۔

شیخ عمونے ان کو دیکھا تھا۔ شیخ عمونے فرمایا، اگر میں ابوبکر شبلی اور ابوبکر فراء کو نہ دیکھتا صوفی نہ ہوتا۔ ابوعلی ثقفی، عبد اللہ منازل، ابوبکر شبلی، ابوطاہر بھری، مرتعش وغیرہ کی صحبتوں سے مستفید ہوئے۔ مشائخ میں یگانہ اور طریقت میں پایہ کیسے شیخ تھے۔ شیخ عمونے کہا، ایک جماعت کے ساتھ حج کے ارادہ سے نکلے۔ جب ہم نیشاپور پہنچے میرے ساتھیوں نے کہا، ابوبکر فراء کی زیارت کے لیے نہ جانا۔ وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرتے رہو۔ واپسی میں ان کی زیارت کر لینا۔ کچھ دیر تو میں نے سوچا۔ آخر میں نے کہا۔ کیا ہوا میں جانا ہوں۔ شاید جب واپس آؤں تو انہیں نہ پاؤں۔ میں گیا اور ان کو مسجد میں نہ پایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازہ سے آئے عشق میں مبتلا معلوم ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں پوستین کے چند ٹکڑے تھے، کیونکہ وہ پوستین بناتے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام، کہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا، ہرات سے۔ فرمایا، کہاں جاتے گا؟ میں نے کہا قبلہ کی طرف۔ پوچھا، تیرا باپ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، واپس جا اور باپ کی خدمت کر۔ میں نے کہا، بہت اچھا ایسا ہی کروں گا۔ جب ساتھیوں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے ایسا سمجھایا کہ کعبہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن مجھے سخت بخارا گیا۔ دوسرے دن میں پھر شیخ ابوبکر کے پاس گیا تو فرمایا: نَقَضْتَ الْعَهْدَ۔ تُو نے عہد توڑ دیا۔ میں نے کہا، اے شیخ میں نے توبہ کی۔

شیخ نے کہا:

مَنْ لَمْ يُؤْثِرِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَصِلْ عَلَى
جو آدمی ہر چیز پر اللہ کو مقدم نہ رکھے گا معرفت کا نور

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) جناب حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنا اور اس کے غیر سے قصد اور توجہ کو ہٹالینا ہے۔

قَلْبِهِ نُوْرُ الْمَعْرِفَةِ بِحَالِ

اور یہ بھی فرمایا :-

کسی حال میں بھی اس کے دل پر نہ پہنچے گا۔

كَيْفَ الْحَسَنَاتِ اَذَلَّ مِنْ كَيْفِ الْمُسِيئَاتِ
فَاِنَّكَ بِذَلِكَ تَرْجُو النِّجَاتِ
نیکوں کا چھپانا بُرائیوں کے چھپانے سے زیادہ بہتر ہے
کیونکہ تو اس کے ساتھ نجات کی اُمید رکھتا ہے۔

۱۹۳۔ حضرت ابوبکر الشبہی قدس تعالیٰ فرماتے ہیں :- محمد بن جعفر شبہی ان کا نام ہے۔ یثرب پور
میں جو انور مشائخ میں سے تھے۔ ابو عثمان حیرری کی صحبت پائی

ابوبکر نے فرمایا :

الْفَتْوَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ

اچھا اخلاق اور احسان کرنا جو انور دی ہے۔

۱۹۴۔ حضرت ابوبکر جوزقی رحمۃ اللہ علیہ
ان کی قبر نسا میں ہے یا نیشاپور میں شیخ ابوسعید البو الخیر فرماتے ہیں

کہ ہم ابوبکر جوزقی کے مکان پر پہنچے وہ ایک باوقار پُر جلال اور
پُر شکوہ شیخ تھا۔ میں اندر گیا اور سلام کیا اور عرض کیا، اے پیر ہم کو حدیث لکھا دو۔ ایک جزو نکالا اور کہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ کے دو لشکر ہیں ایک آسمان میں اور ایک زمین پر۔ جو لشکر آسمان میں ہے
وہ فرشتے ہیں اور ان کے بہتر نشان ہیں اور جو لشکر زمین پر ہے وہ خراسانیوں کا لشکر ہے، اب وہ لشکر ان ظالموں کا
نہیں ہوگا، بلکہ وہ لشکر صوفیوں کا ہوگا جو تمام خراسان کیا سارا جہان واپس لے لیں گے۔ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ جب ان
میں کی کوئی جماعت کسی راہ سے گزرتی ہے۔ جب تو ان کو دُور سے دیکھتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ ایک لشکر آ رہا
ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ خدا کے عز و جل دکھاتا ہے کہ حقیقت میں یہی لشکر ہے اور یہی وہ مردانِ خداوند تعالیٰ
ہیں جو خداوند تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی جستجو میں رہتے ہیں اور دنیا سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے اور اپنے خداوند میں
مشغول ہو گئے ہیں۔ اور دوسروں کا یہ حال ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر چیزوں کے طالب ہیں اور ان کی جستجو میں بہتے

۱۔ یعنی جو شخص تمام چیزوں پر خدا تعالیٰ کو اختیار نہ کرے گا اور سب چیزوں پر اس کو ترجیح نہ دے گا اس کے دل میں معرفت کا نور
نہ پہنچے گا خواہ وہ کسی وصف اور کسی حال میں کیوں نہ ہو اور اس حال میں حق کا اختیار کرنا باپ کی خدمت ہے، کیونکہ حق سبحانہ نے باپ
کی خدمت کو ج پر مقدم رکھا ہے۔ ۲۔ یعنی نیکیاں تیرے لیے وسیلہ نجات بنیں گی اور ان کے ظاہر کرنے میں سمعہ و بصر کا اندیشہ
ہے جو عمل کو خراب اور برباد کر دیتے ہیں۔ ۳۔ اس زمانہ میں یہ گروہ خراسان میں زیادہ تھا اور دوسری جگہ تھوڑا تھا۔

ہیں اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کے سوا نہ کسی چیز کو چاہتے ہیں اور نہ طلب کرتے ہیں اور یہی حضرات جہاں کے امیر اور روئے زمین کے بادشاہ ہیں، مگر یہ زیادہ مخلوق پر پوشیدہ ہیں۔ یعنی یہ حضرات اکثر لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی کوئی دیکھتا ہے۔

۱۹۵۔ حضرت ابوبکر مغازلی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہتے تھے۔ شیخ سیروانی کے شیخ ہیں۔ ان کا بیان ہے میں نے ابن جباز سے سنا، انہوں نے کہا، عید الضحیٰ کے دن حمیرہ کے پاس

تھا۔ ایک رویش کو کھڑے ہوئے دیکھا اس کے ہاتھ میں پیالہ یا لوٹا تھا وہ کہہ رہا تھا:

يَا سَيِّدِي تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَيْكَ بِذَبَابٍ عَجْهِفٍ
وَقَرَّبَانَا تَهُمُ وَلَسْتُ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي
فَشَهَقَ شَهَقَةً وَمَاتَ

اے میرے آقا لوگ آپ کے حضور میں اپنے ذبیحے اور قربانیاں پیش کر کے آپ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور میرے پاس سوائے میری جان کے اور کچھ نہیں بس ہی قربان کرتا ہوں یہ کہا اور نعرہ مارا اور مر گئے۔

۱۹۶۔ حضرت ابوبکر مغازلی رحمۃ اللہ علیہ سیروانی کے شیخ تھے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے چاہا کہ ابوالحسن مزین کو آزماؤں۔ ان کے گھر گیا۔ دروازہ پٹا اور کہا، يَا أَهْلَ الدَّارِ وَاسْئَلُونِي بِشَيْءٍ۔ اے گھر والو کسی چیز سے میری غمخواری کرو۔ یہ سن کر شیخ نے اپنی اہلیہ سے کہا۔ ایمان والی! اسے کچھ دیدے۔ اگر یہ اللہ کو پہچانتا تو میرے پاس نہ آتا۔ یعنی ہمیں آزمائے کے لیے نہ آتا۔ ابوبکر نے کہا، جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو انہیں چھوڑ دیا اور واپس ہو گیا۔

۱۹۷۔ حضرت ابوبکر قطیعی رحمۃ اللہ علیہ وفات بغداد میں ماہ ذوالحجہ ۳۶۸ھ میں ہوئی۔ حافظ حدیث اور امام لغزات تھے۔ حدیث میں عبداللہ بن احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ جنید کو دیکھا تھا۔ ابوبکر نے کہا میں نے جنید سے سنا وہ کہہ رہے تھے:

يَا مَنْ هُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ اجْعَلْ لِي مِنْ بَعْضِ شَأْنِكَ

اے وہ جو ہر دن ایک کام میں ہے کیا اچھا ہو کہ اپنے کام کا کچھ حصہ میرے لیے بنا دے۔

۱۹۸۔ حضرت ابوبکر بھدانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ حسین فقیر نے کہا کہ ابوبکر بھدانی نے کہا، درویشی تین چیزیں ہیں، تَوَكُّلُ الطَّمَعِ وَالْمَنَعَ وَالْجَمْعِ (کسی سے) طمع نہ کرنا، ترکِ منع اگر خود بخود مل جائے تو انکار نہ کرنا۔ اور ترکِ جمع یعنی جب تو کو کوئی چیز ملے تو اس کو جمع نہ کرے۔

لے جمرو۔ شیطان کے اس نشان کو کہتے ہیں جو نبی میں ہے۔ لے یعنی لے وہ خدا جو ہر دن ایک شان میں ہے۔ میرے کام میں بھی کچھ تو جمع فرما۔ لے یعنی کسی چیز کی طمع نہ کرے، اگر آجائے اس کو منع نہ کرے اور جب لے لے تو جمع نہ کرے۔ میرے حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے اس بات کو اس طرح فرماتے تھے لا طمع ولا جمع

۱۹۹- حضرت ابوعلی الثقفی رحمۃ اللہ علیہ

وفات ۳۲۸ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں ان کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ ابوحنیفہ حداد کے ہم عصر تھے۔ حمدون قصار کو دیکھا تھا ینا پور

میں امام و مقدم تھے۔ اکثر علوم شرعیہ میں عالم تھے۔ سب کو چھوڑ دیا اور صوفیہ کے علوم میں مشغول ہو گئے۔ ابو عثمان حیرتی ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے۔ اور ان کی تعریف کرتے تھے۔

وَكَانَ أَحْسَنَ الْمَشَاحِجِ كُلِّهَا فِي عُيُوبِ
النَّفْسِ وَ أَفَاتِ الْأَعْمَالِ

انہوں نے بیان کیں دوسرے مشائخ ایسا نہیں کہ سکے۔ ان کا قول ہے :

أَعْلَمُ بِاللَّهِ حَيَاتُ الْقَلْبِ مِنَ الْجَهْلِ وَ
نُورُ الْعَيْنِ مِنَ الظُّلُمَاتِ

کو دوسری نظر سے دیکھے گا۔ اور فرمایا :

”ہر کہ صحبت دارد بزرگان را نہ بطریق حرمت حرام شود
بروئے فائدہ ایشان و برکات نظر ایشان و از نور ایشان
یہ چیز بروئے پیدائہ گردد۔“

کی نورانیت سے کوئی چیز بھی اس پر ظاہر نہیں ہوتی۔

حضرت ابوعلی سے پوچھا، کس آدمی کی زندگی سخت تر اور ناخوش تر ہے؟ فرمایا، ”اس کی جو ناامیدی پھینکا
ہے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، ناامیدی کفر میں آنے کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناامید ہونا کفر ہے۔

لَا يَسْتَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
وَلَا تَنْطَوُّ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ

نہیں یا یوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ
اور تم ناامید نہ ہو اللہ کی رحمت سے باوجود ڈھیروں
گناہوں کے۔

اور وہ ایک دن محبت اور عاشقوں کے حالات کے متعلق بات کر رہے تھے۔ باتوں کے درمیان یہ دُؤ

لے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آگاہ ہونا اور اس کی معرفت کا حاصل ہونا دل کی زندگانی کا موجب ہے اور جہالت سے خلاصی
پانے کا اور آنکھ کی روشنی اور ظلمت سے خلاصی پانے کا موجب ہے کیونکہ وہ موجودات کا دوسری نظر سے مشاہدہ کرتا ہے۔

شعر پڑھے :

إِلَى كَمْ يَكُونُ الصَّدُّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ
وَكَمْ لَا تَمْلِكُ الْقَطِيعَةُ وَالْهَجْرُ
مُرَوِّدًا لَكَ إِنَّ الدَّهْرَ فِيهِ كِفَايَةٌ
وَلِتَفْرِيقِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاَنْتَظِرِ الدَّهْرُ

کب تک اپنے وصال سے ہر دم منع کرتی رہے گی اور کب تک توجہ دانی اور قطعِ تعلق سے دل گیر نہ ہوگی۔ مجھ کو اپنے وصال سے مت روک اور جدائی کو زمانہ کے لیے چھوڑ دے کہ وہ باہمی تفریق کے واسطے کافی ہے۔ پس تو زمانے کی تاثیر کی منتظر رہ۔

اور اپنی مجلس کے دوران زیادہ تر یہ کہتے تھے۔
اے ہمہ راہ بیچ بفر وختہ تی و بیچ را بہ ہمہ حسریہ تی۔
اے وہ کہ تُو نے بیچ کے عوض ہم کو فروخت کر دیا اور
ہم کے عوض بیچ کو خرید لیا۔

۲۰۰ حضرت ابوعلی کاتب المصری رحمۃ اللہ علیہ
مشائخ مصر کے کبار مشائخ سے تھے۔ چوتھے طبقہ کے
بزرگ ہیں۔ ابوبکر مصری اور ابوعلی رودباری کی صحبتوں میں

رہے۔ ابوعلی مشغولی کے پیر تھے۔ صاحبِ کرامات ظاہر تھے۔ ابو عثمان مغربی ان کی عزت کرتے تھے اور انہیں
بزرگ سمجھتے تھے۔ بزرگی اور ان کے کمالِ علم کی وجہ سے ابو عثمان مغربی انہیں رودباری سے بڑا جانتے تھے۔ ابوعلی
کہتے تھے۔ جب مجھ پر کوئی مشکل ہوتی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا اور ان سے دریافت کر لیتا
تھا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ ابوعلی کاتب کا مصر میں ایک مرید تھا جو انہیں کچھ دے دیا کرتا تھا وہ مرگیا۔ شیخ
ابوعلی کاتب اس کی قبر پر گئے اور کہا، الٰہی میرے اور تیرے درمیان یہ واسطہ تھا جو ایک درجہ کا شرک تھا۔ وہ مرگیا،
لیکن میری توحید درست کر گیا۔ اس کے وسیلہ سے کہ تیرے لیے میری توحید اس کے چلے جانے سے درست

لے ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور بیچ سے مراد ماسوی اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ افسوس ہے اس آدمی پر جو خدا کو ماسوی کے عوض
فروخت کر دے اور ماسوا کو خدا کے عوض خرید لے۔

تو مشغولی ایک گاؤں کا نام ہے۔

ہو گئی تو اس پر کرم فرما۔ اور اس کے ساتھ احسان کر۔ شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وَصَلِّ إِلَيْنَا مِنْ صَبْرٍ عَلَيْنَا
ہم تک پہنچ گیا وہ جس نے ہم پر صبر کیا۔
شیخ ابوالقاسم نصر آبادی کہتے ہیں کہ ابوعلی کا تب سے لوگوں نے کہا، دو چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کو زیادہ
پسند ہے؟ فقر یا غنا؟ بولے، ”وہ جو درجہ میں بلند تر ہے۔ اس کے بعد یہ دو بیت پڑھے:

وَلَسْتُ بِنَظَّارٍ إِلَى جَانِبِ الْغِنَى إِذَا كَانَتْ الْعُلْيَا فِي جَانِبِ الْفَقْرِ
وَإِنِّي لَصَبَّارٌ عَلَى مَا يُنْزِلُنِي وَحَسْبُكَ أَنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى الصَّبْرِ

میں تو نگری اور غنا کی طرف نہیں دیکھتا جبکہ عزت اور بلندی فقر میں ہے۔ اور میں صبر میں اچھی طرح پختہ ہوں۔ یعنی
صبر کرنے والا ہوں اس پر جو مجھے پیش آتا ہے اور کافی ہے تیرے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صبر پر ثناء فرمائی ہے۔

۲۰۱۔ حضرت عبداللہ بن محمد المعروف بالمرعشی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۲۸ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ کنیت ابو محمد

نیساپوری بغداد کے محلہ حیرہ کے رہنے والے تھے مشائخ

عراق میں بے نظیر شیخ تھے۔ ابو حفص حداد کے مرید اور جنید کو دیکھنے والے تھے۔ ان سے پوچھا گیا۔ تصوف کیا ہے؟
کہا، اِشْكَالٌ وَتَلَيُّسٌ وَكُتْمَانٌ۔ ترجمہ: تصوف اشکال یعنی لوگوں پر اپنا حال مشکل بنانا اور چھپانا ہے۔ تلبیس
ایسی تدبیر اور حیلہ کرنا کہ لوگ اس کو اچھا نہ جانیں اور اپنے حال میں کوئی ایسی آمیزش کرنا کہ لوگ اس کو بزرگ نہ جانیں۔ اور
کتمان چھپانا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کی نظروں سے چھپے رہنا، کیونکہ نسبت باطنی کو کوئی چیز اس قدر نسبت نہیں دیتی
جس قدر کہ کتمان (آپ کو چھپانا) قوت دیتا ہے۔ اور کوئی چیز ظریف باطن کو ایسا خالی نہیں کرتا جیسا کہ اظہار یعنی اپنے
کو ظاہر کرنا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا: آئِ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ سب سے افضل عمل کونسا ہے۔ فرمایا، مَرْوِيَةٌ
فَضْلُ اللَّهِ۔ اللہ کے فضل کو دیکھنا۔ پھر یہ بیت پڑھا:

لے مطلب یہ کہ جس نے ہمارے احکام ایجابی بے تکلفی اور احکام ایجابی تکلیف والوں پر صبر کیا وہ ہم تک پہنچ گیا یعنی جس نے ہمارے
ہر طرح کے حکموں پر صبر کیا وہ ہم تک پہنچ گیا خواہ وہ احکام شریعت کے ہوں یا تدبیر و تدبیر کے۔

۱۰ اور نفس کو صبر کا شوگر بنانے میں یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر پر تعریف فرمائی ہے اپنے کلام پاک میں اور اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے اقوال میں بھی۔

۱۱ مطلب یہ ہے کہ اعمال سے قطع نظر کرنا یعنی یہ دیکھنا کہ کام اس کے فضل سے بنے گا نہ کہ عمل سے۔

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ أَلْحَقَتِ الْعَاجِزَ بِالْجَازِمِ
ترجمہ :- جب تقدیریں مدد کرتی ہیں تو عاجز کو قوی سے ملا دیتی ہیں۔ پس کام کا مدار فضل اور تقدیر پر ہونا عمل پر ہے۔

اور فرمایا :-

أَفْضَلُ الْأَرْزَاقِ تَصْيِیحُ الْعِبَادَةِ
وَمُلَازِمَةُ الْخِدْمَةِ عَلَى السَّنَةِ
آدمی کا سب سے بہتر رزق اور سب سے اچھی روزی
عبادت اور بندگی کا صحیح صحیح انجام دینا ہے اور
بندگی کو سنت کے مطابق بنالینا ہے۔ مثلاً عجب ریا و سمعہ سے پاک صاف کرنا ہے اور عبادت کو ظاہر میں ہمیشہ
سنت کے طریقہ پر انجام دینا ہے۔ اور پھر باطن میں اس عبادت کو حق تعالیٰ کے فضل کے حوالے کر دینا اور اس کے
تصرف سے جاننا ہے۔

حضرت مرتضیٰ نے بیان کیا کہ اول میرا کام اس طرح ہوا کہ میں نیشاپور میں ایک دیہاتی لڑکا تھا۔ اپنے دروازہ پر
بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک نوجوان آیا۔ گدڑی اس کی بغل میں اور پڑا ناٹوپ اس کے سر پر تھا۔ اس نے میری طرف
اشارہ کیا اور ایک لطیف انداز میں مجھ سے کسی چیز کی خواہش کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ”جوان تندرست ہے
اس سے شرم نہیں رکھتا کہ وہ سوال کرتا اور میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مجھ پر ایسی چیخ ماری کہ میں اس سے
بہت خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِمَّا خَافَ سِرَّكَ وَ اَخْتَلَجَ بِهِ صَدْرُكَ“ میں پناہ پکارتا
ہوں اللہ کے ساتھ اس چیز سے جو تیرے دل میں آیا اور تیرے سینہ میں چھپ گیا، میں بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑا
ایک نوکر اندر سے باہر آ گیا تھا۔ جس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت آدمی میرے گرد جمع ہو گئے۔ جب بہت
دیر کے بعد مجھے ہوش آیا، وہ جوان جاچکا تھا۔ مجھے اس پر بڑی حسرت تھی جو میں کر چکا تھا۔ جب رات آئی میں بہت
نغمین تھا، نیند آگئی تو حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور اس جوان کو ان کے ساتھ اور حضرت
امیر المؤمنین مجھے اشارہ کرتے تھے اور مجھ پر خفا ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے :

لے عاجز بمعنی کمزور۔ مطلب یہ ہے کہ جب تقدیر حق سبحانہ مدد کرتی ہے تو مقصر، کوتاہ اور کم ہمت کو باہمت
اور باکمال لوگوں سے ملا دیتی ہے اور عاجز اور کمزور آدمی نور دل کے مانند ہو جاتا ہے۔ پس کام کا مدار فضل پر
اور حق سبحانہ کی
تقدیر پر ہے نہ کہ عمل پر۔ عہ یعنی مجھے اللہ اس بات سے بچائے جو تیرے دل میں کھنکی۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُجِيبُ مَا نَعَى سَائِلُهُ بیشک خدا تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنے سائل کو منع کرے۔

اس کے بعد خواب سے اُٹھا اور جو کچھ میرے پاس تھا سب کو تقسیم کر دیا اور سفر میں نکل گیا۔ پندرہ سال کے بعد میں نے سنا کہ میرے والد مر گئے ہیں۔ نیشاپور میں واپس آیا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس میراث سے خلاصی دے جو مجھے پہنچی ہے۔ خدا تعالیٰ نے غنایت فرمائی، میری دل بستگی جاتی رہی کہ اس سے فارغ ہو گیا۔ اور اس جوان کے غصہ کو ہمیشہ اور ہر وقت اپنے اوپر دیکھتا ہوں اور کسی وقت بھی اس کی شرمندگی سے خالی نہ ہوا اور ہونگا تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔

مشائخ کا قول ہے بغداد کے عجائبات تین ہیں۔ شبلیؒ کی فریاد، مرتعشؒ کے نکتے اور حلدیؒ کی حکایات۔ حضرت مرتعش مسجد شونیہ بغداد میں رہتے تھے اور اسی جگہ ۳۲۸ھ میں وصال پایا۔ ان کے شیخ ابو حفصؒ نے انہیں سیاحت (باہر نکلتے رہنے) کا حکم دیا تھا۔ جس کی تعمیل میں وہ ہر سال ہزار فرسنگ (۳ ہزار میل) ننگے پاؤں اور ننگے سر سفر کرتے تھے اور کسی شہر میں دو روز سے زیادہ نہ ٹھہرتے تھے اور کبھی تین دن بھی ٹھہر جاتے تھے۔ ابراہیم بن مولد کہتے ہیں، مرتعش رقیہ میں آئے۔ ابراہیم قصار نے انہیں ایک طباق میں روٹی اور انگور بھجوائے۔ حضرت مرتعش کے پاس ایک پونٹین تھا اور ایک میز (کندھے پر ڈالنے والی چادر) تھی۔ اس چادر کو لنگی کی جگہ باندھا۔ پونٹین اتار کر فروخت کیا اور اس کی قیمت سے روٹی اور انگور خریدے اور ابراہیم قصار کو بھیج دیئے اور کہا، روٹی اور انگور روٹی اور انگور کا بدلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا کوئی حال ہے۔ باہر آ کہ ایک دوسرے کا درجہ معلوم کریں۔ ابراہیم مولد نے کہا کہ ابراہیم قصار نے ہمیں کہا، جب تک وہ یہاں ہے نہ اس سے بات کرو نہ سلام کرو۔ عرصہ دراز تک رقیہ میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ایک دن ان کے پاس پہنچا میں نے کہا۔ اے ابو محمد! تو ابھی تک اس بے عزتی کے ساتھ یہاں ٹھہرا ہوا ہے، جو ہماری طرف سے تجھے پہنچی۔ فرمایا اسی بے عزتی کی وجہ سے میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، ورنہ میں دوسرے شہروں میں چند دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ حضرت مرتعشؒ نے فرمایا، ہرگز میں نے اپنے کو باطن میں خاص نہیں دیکھا۔ یہاں تک خود کو عام کے ظاہر میں نہیں دیکھا۔

اے ابراہیم قصار تھے اس لیے بھجوا کر ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے تھے اور یہی سبب ہوا آپس میں کشیدگی کا۔
اے یعنی جب تک میں نے اپنے کو عام کے ظاہر سے ممتاز نہ دیکھا خود کو خاص کے باطن میں نہ دیکھا۔

۲۰۲۔ حضرت عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ | چوتھے طبقہ سے تھے۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔
نیشاپور کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ عام مشائخ

کی طریقت کے علاوہ ان کی طریقت جداگانہ تھی یعنی ان کا طریقہ تربیت دوسرے حضرات سے جدا تھا۔ حمد و ن
قصا کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی اور ان ہی سے طریقت حاصل کی۔ علوم ظاہری کے عالم تھے۔ ایک بزرگ کا مقولہ
ہے کہ مشائخ میں سے میں ایک کو آدھا مراد اور دوسرے کو پورا مراد سمجھتا ہوں۔ آدھا مراد نصر آبادی ہے کہ وہ لوگوں کا ذکر بُرائی
کے ساتھ نہیں کرتا اور پورا مراد عبداللہ بن منازل ہے کہ وہ لوگوں کا از خود نام بھی نہیں لیتا۔ ان کا فرمان ہے
ہر کہ درین کار بزور درآید فضیحت شود و ہر کہ بضعت جو کوئی اس کام میں زور اور گھمنڈ سے آئے گا۔ اس کا انجام
رسوائی اور ناکامی ہوگا۔ اور جو کوئی ضعف و عاجزی کے
درآید قوی شود۔

ساتھ آئے گا قوی ہوگا۔ یعنی نیازمندی اور صرمت ارادت کے ساتھ آوے نہ کہ دعویٰ و قوت کے ساتھ۔

اور فرمایا :

”بیچ چیز نیست در آں کس کہ ذل کسب سوال و ذل
اس شخص میں کچھ نہیں ہے جس نے کسب سوال اور ذل
کی ذلت نہ چکھی ہو۔“

اور فرمایا :

”ہر کہ لازم گرداند مر نفس خود را چیزے کہ بآن محتاج نباشد۔
جو شخص اپنے نفس کے لیے اس چیز کو لازم کرے گا جس کا
وہ محتاج نہیں وہ اس کے بقدر ان ضروری چیزوں سے
ضائع گرداند از احوال خود مثل آن از چیز ہائے کہ بآن محتاج
محروم رہ جائے گا جس کے بغیر اسے چارہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ غیر
باشد و ازاں چارہ نداشتہ باشد۔“

ضروری چیزوں میں پڑ کر ضروری چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔

اور فرمایا، ”اگر درست شود بندہ را در ہمہ عمر یک نفس کہ
ساری عمر میں اگر کسی کو ایک سالن بھی ریا و شرک سے
از ریا و شرک پاک باشد ہر آئینہ برکات آں نفس در آخر
پاک صاف نصیب ہو جائے تو اس کی آخری عمر میں ضرور
عمر دروے سرایت کند۔“

لے دعویٰ یعنی اپنے کو کچھ سمجھ کر آنے والا۔ اپنی قوت یا علم و دولت پر ناز کرنے والا۔ اس راہ میں ناکام رہے گا۔
مے کیونکہ ان امور میں نفس انتہائی طور پر شکستہ ہو جاتا ہے۔

۲۰۳۔ حضرت ابوبکر الداؤد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۵۷ھ۔ شام میں مقیم رہے۔ ابن جلد کی صحبت

اختیار کی۔ ان کا فرمان ہے۔ محدہ محل طعام ہے۔ اگر اس میں حلال ڈالے کا طاعت و فرمانبرداری کی طاقت پائے گا۔ اگر مشتبہ ڈالے گا راہِ حق پوشیدہ کر دے گا۔ اور اگر حرام ہوگا تو محیبت اور گناہ زیادہ کرے گا۔ کہتے ہیں سو سال جتنے اور دینور میں وفات پائی۔

۲۰۴۔ حضرت ابوعلی رودباری رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۲۱ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ نام احمد بن محمد بن القاسم

بن منصور ہے۔ روسار اور وزیر کی اولاد سے تھے۔ خاندانی نسبت کسری شہنشاہ ایران سے جا ملتی ہے۔ ایک دن جنید جامع مسجد میں بات کر رہے تھے۔ جنید کی مجلس پر ان کا گزر ہوا۔ اس آدمی سے کہا، اِسْمَعْ يَا هَذَا۔ اُسے سن۔ ابوعلی نے سمجھایا مجھے کہہ رہے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کی بات پر کان لگالیے۔ جنید کی باتیں ان کے دل پر اتر گئیں۔ جن کا ان پر پورا اثر ہوا۔ وہ جس حال میں تھے سب کچھ ترک کر دیا اور صوفیہ کا طریقہ اور ان کی روش اختیار کر لی۔ حافظ الحدیث تھے۔ عالم اور فقیہ، امام اور ادیب اور قوم کے سردار تھے۔ ابو عبد اللہ رودباری کے ماموں تھے۔

شیخ ابوعلی کا تب کہتے ہیں :

مَا سَرَّ أَيُّتُ أَجْمَعَ لِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ | میں نے علمِ شریعت اور علمِ حقیقت کا جامع ابوعلی رودباری

وَالْحَقِيقَتِ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّؤُوفِ بَا سِرِّي | رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔

ابوعلی کا تب جب ابوعلی رودباری کا نام لیتے تھے تو ان کے نام سے پہلے سیدنا (ہمارے آقا) کہتے تھے۔

ان کے شاگردوں کو اس پر رشک ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، ”یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کو اپنا سید اور آقا کہتے ہیں۔“

ابوعلی کا تب نے کہا، ”ہاں وہ ایسا ہی ہے۔“ وہ شریعت سے طریقت میں آیا اور ہم حقیقت سے شریعت میں آئے

ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”جب کسی مرد کو پیش گاہ سے آستانہ پر نہیں لے جاتے وہ نہیں جانتا ان کو جس

کو آستانہ سے پیش گاہ میں بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مقام ہے پس اک راز ہوتا ہے کہ ناز کے مقام سے نیاز میں بھیج دیں اور

لے اور جب کوئی شخص حقیقت سے شریعت میں آتا ہے تو وہ مجذوب سا لگتا ہوتا ہے۔ وہ محتاج ہوتا ہے حقیقت سے

جو ع کرنے پر بخلاف اس کے جو شریعت سے حقیقت میں آتا ہے وہ سا لگتا مجذوب ہے کہ وہ عین وصل میں ہے۔ پس وہ

زیادہ اچھے حال والا ہے۔ لے پیش گاہ کے منی صحن اور وہ فرش جو بادشاہ کے تخت کے سامنے مقرر ہیں کے لیے بچھایا جاتا

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

نیاز سے تو ناز کے مقام پر آئے اور وضو سے نماز میں ہو جاوے۔ ابوعلی رودباریؒ نے بغداد کے مشائخ میں جنید، لوری، ابوحمزہ، مسوحی اور ان کے ساتھ جو ان کے طبقہ میں تھے صحبت اختیار کی اور شام میں ابو عبد اللہ جلد کے ساتھ رہے۔ وہ اگرچہ بغداد کے رہنے والے تھے مگر مصر میں مقیم ہو گئے۔ مصریوں اور وہاں کے صوفیوں کی شیخ شاعر صوفیوں میں سے تھے۔ نزع کے وقت یہ شعر کہا:

وَحَقِّكَ لَا نَظَرْتُ إِلَى سِوَاكَ يَعْنِي مَوَدَّةً حَتَّى أَرَكَ
ترجمہ: ”قسم ہے تیرے حق کی نہ تیرے سوا میں نے کبھی کسی غیر کو دیکھا اور نہ دیکھوں گا جب تک کہ تجھے نہ دیکھ لوں۔ یعنی جب تک تیرا مشاہدہ نہ کروں اور پورا مشاہدہ مرنے ہی کے ساتھ ہو گا۔“
اور ابوعلی رودباری کا کلام ہے:

مَنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ فَانِيًا عَنْ حِظِّهِ وَعَنِ الْهَوَى وَالْأَنْسِ بِالْأَحْبَابِ
أَوْ يَتَمَسَّهُ صَبَابَةٌ جَمَعَتْ لَهُ مَا كَانَ مُتَفَرِّقًا مِنْ لَأْسِيَابِ
وَكَانَتْ بَيْنَ الْمَرَاتِبِ قَائِمٌ لِمَنَازِلِ حِظِّهِ أَوْ جَزِيلِ ثَوَابِ
۱۔ جو شخص کہ بطریق سلوک اپنی خواہش سے اور محبوب چیزوں کی رغبت و انیت سے فانی نہ ہو گیا ہو یعنی کہ وہ فانی ہو کر تیرے ساتھ باقی نہ ہو گیا ہو۔

۲۔ بطریق جذبہ اس کو سوزش و گرمی عشق پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ایک چیز کا میطع و فرمانبردار بنادے اور اس کے متفرقات کو ایک کی طرف واپس لے آوے۔

۳۔ گویا کہ یہ شخص حقیقت میں نہیں پہنچا اور راستہ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔
شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اس شعر میں ان پر حسد ہے کہ کسی شخص کے لیے اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہے اور آستانہ سے مراد چوکھٹ، دروازہ۔

لے اور راستہ میں اس کے کھڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خلوت میں سے کسی خط اور مزوں میں سے کسی مزہ میں اُتر آیا ہے اور اعمال کے اثرات میں سے کسی اثر میں اُتر آیا ہے جو سالک کے لیے زہر قاتل ہے یا راہ میں اس کے کھڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے ثواب میں اُتر آیا ہے اور اس کی طلب خواہش میں پڑ گیا کہ یہ بھی مطلوب کے وصول سے مانع ہے۔

یعنی بتدریج، انتہی، متوسط کا حال بیان کیا اور جذبہ اور سلوک کا طریقہ بھی اس میں بیان کر دیا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں :-

وَالْأَهْلُ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ ایک جماعت کو اس نے دوست بنا لیا ان کے اعمال سے پہلے
وَأَعْدَاهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ پہلے اور ایک جماعت کو دشمن بنا دیا ان کے اعمال سے پہلے
ثُمَّ جَازَاهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ اس کے بعد سب کو جزا دی ان کے اعمال کے مطابق۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کُلُّ عَيْنٍ عَلِيمٌ۔ یعنی یہی سب علم ہے اور مخلوق اس سے غافل ہے مخلوق پست (چھلکے) کے ساتھ مشغول ہے مغر چاہیے یعنی حقیقت جس میں وہ مشغول ہووے۔

اور فرمایا : أَحْبَبُّ مِنَ السُّجُونِ مَعَاشِرَةُ الْأَضْدَادِ قید خانوں میں سب سے زیادہ تنگ قید خانہ مخالفوں کے ساتھ رہنا ہے۔

اور فرمایا : فَضْلُ الْمُقَالِ عَلَى الْفِعَالِ مُنْقَصَةٌ فعل پر قول کا بڑھ جانا نقصان اور عیب کی بات ہے اور قول پر فعل کا بڑھ جانا بزرگی کی بات ہے

اور فرمایا : عَلَامَةُ إِعْرَاضِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَشْغَلَهُ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ۔ بندہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے اعراض کرنے کی نشانی بندہ کو مشغول کرنا ہے اس چیز میں جو اس کو آخرت میں نفع نہ

اور فرمایا : مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ كَلْبَتِكَ لَمْ تَدْخُلْ فِي حِدَةِ الْمَحَبَّةِ جب تک تو اپنی ذات سے پوری طرح نہیں نکلے گا محبت کی حدود میں داخل نہ ہوگا۔

۲۰۵۔ حضرت ابو علی خیران رحمہ اللہ علیہ | نام حسن بن صالح بن خیران ہے۔ شافعی مذہب کے فقیہ اور عالم تھے فقہ اور پرہیزگاری میں جامع تھے۔ انہیں قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کا عہدہ قبول کرنے کے لیے کہا گیا، قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں مقتدر باللہ کا وزیر علی بن علی تھا۔ اس نے شہر کے کوتوال سے

لے یعنی غیر موافق لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا تنگ ترین جیل خانہ ہے۔

لے یعنی عمل کے مقابلہ میں باتیں زیادہ کرنا ناقص ہونے کی دلیل ہے اور باتوں کے مقابلہ میں عمل کا زیادہ ہونا عزت و کرامت کی دلیل ہے۔ یا گفتار کی زیادتی کردار پر نقصان و وبال ہے اور کردار کی زیادتی گفتار پر خوبی اور کمال ہے۔ لے یعنی جب تک تو اپنی خواہشات سے پوری طرح باہر نہ آجائے گا۔ مقام محبت میں نہ آئے گا۔

کہا: شیخ ابو علی خیران کو لے کر آتا کہ ان پر قضا پیش کریں۔ ابو علی نے یہ بات سُن لی تو وہ چھپ گئے۔ چند آدمی ان کے گھر پر تعینات کر دیئے گئے کہ جب وہ پانی کا محتاج ہوگا باہر آئے گا۔ آخر دس دن یا زیادہ عرصہ تک وہ باہر نہ نکلے تو وزیر کو اس کی خبر پہنچی۔ وزیر نے حکم دیا اسے چھوڑ دو۔ ہمارا مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ جان لیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ مشرق و مغرب کی قضا اس پر پیش کی مگر اس نے قبول نہ کی۔ ابو علی خیران کا فرمان ہے: إِذَا اسْتَنْدَ الرَّجُلُ نَامَ عَقْلُهُ، جب کوئی آدمی مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کی عقل سو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”جب دل بیدار ہوتا ہے مردِ معلق ہوتا ہے۔“

۲۰۶۔ حضرت عبداللہ بن حداثہ رازی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن حداثہ نے فرمایا:

”ہر کہ حق تعالیٰ را در جوانی فرو گذارد و پیرا در پیری فرو گذارد و پیری نہ دھند۔“ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حق کو جوانی میں ضائع کر دے گا وہ (خدا تعالیٰ) اس کو بڑھاپے میں فراموش کر دیں گے۔

۲۰۷۔ حضرت عبداللہ بن عصام المتقی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا،

پوچھا، یا رسول اللہ! جس کام میں ہم ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، حق تعالیٰ سے شرم رکھنا کہ جب تو مخلوق کے ساتھ ہو تو اس سے خالی رہے۔ یعنی جب تو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہو تو دل میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہو اور تو اس سے شرم کرے کہ دل میں بھی تو مخلوق کے ساتھ مشغول ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور واپس تشریف لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے گیا اور کہا، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، ”جس وقت تو دل کے ساتھ حق میں مشغول ہو تو مخلوق پر بخشش اور مہربانی کرنا۔ یعنی جب تو باطن میں حق سبحانہ کے ساتھ ہو اس حال میں تجھے چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ مخلوق میں رہے اور

لے مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اس کی قوتِ مدر کہ حق تعالیٰ سے غافل ہو جاتی ہے اور اس بات کا لازم یہ ہے کہ جب مردِ غافل نہیں ہوتا کسی چیز سے معلق اور وابستہ نہیں ہوتا اور وہ سُختہ ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ سب کا فاعل و متحرک وہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ بغیر پر اعتماد کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ پس شیخ الاسلام کا کلام اس کی تفسیر ہوگی، لیکن تفسیر باللازم۔

ان پر بخش کرے اور ان کے حقوق کو ضائع نہ کرے۔

۲۰۸۔ حضرت عبداللہ نباذانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا،

یا رسول اللہ! ”باکلام قوم نشینم“ یا رسول اللہ! میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھوں۔ فرمایا، ”ہاں قوم کہ بہمانی شوند۔“ اُن لوگوں کے ساتھ جو بہمانی میں رہتے ہیں۔ یعنی درویشوں کے ساتھ۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ جو مہمانی کرتے ہیں۔ یعنی توکر اور دولت مندوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔

۲۰۹۔ حضرت ابوالخیر التیمانیؒ الاقطع رحمۃ اللہ علیہ

وفات ۳۶۶ھ۔ چوتھے طبقہ کے بزرگوں میں سے تھے حماد نام ہے۔ غلام تھے۔ شیخ ابوالخیر زبیل (ٹوکیاں)،

بناتے تھے۔ لوگوں میں کوئی اس بات کو نہ جانتا تھا کہ وہ کیسے بناتے ہیں اور ابن لوگوں نے ان کے دو ہاتھ نہیں دیکھے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی نہ ہوتا تو شیر سے دل بہلاتے تھے۔ اُن سے کہا گیا:

بَلَعْنَا أَنْ السَّبَاعَ تَأْنِسُ بِكَ۔ قَالَ، ”نَعُو“
الْكَلَابُ يَأْنِسُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ اُنیت کرتے ہیں اور آپ سے دل بہلاتے ہیں، فرمایا،
”ہاں! کتے ایک دوسرے سے دل بہلا لیا کرتے ہیں۔“

وہ زہار زمین تھے یعنی قطب وقت تھے۔ جو مخلوق کے حال پر شرافت رکھتے تھے۔ یعنی ان سے باخبر تھے۔ اُن سے بہت ہی نشانات و کرامات ظاہر ہوتے۔ ابوالخیر نے ابو عبداللہ جلالہ، جنید اور ان کے علاوہ دوسرے مشائخ کی صحبتیں اختیار کیں۔ طریقہ توکل میں لگانے بے مثال تھے۔

اِرشادات: ہر کہ عمل خود ظاہر کند مرائی ست فرمایا جو کوئی اپنا عمل ظاہر کرتا ہے وہ ریا کار ہے اور جو اپنا حال ظاہر نہ کرے وہ مدعی ہے۔

ایک دن یہ دریا کے کنارے پر تھے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پانی پر چلتا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا،

اِیں چہر بدعت است با خشکی آئی و حیرت یہ کیا بدعت ہے تو خشکی پر آ اور زمین پر چل۔

ایک دن کسی اور کو دیکھا کہ وہ ہوا میں جا رہا تھا۔ فرمایا یہ کیا بدعت ہے۔ نیچے آ اور چل۔ پھر نور سے اس کو آواز دی

لے تینت ایک گاؤں کا نام ہے جو مصر سے دس فرسنگ (۳۰ میل) دور تھا۔ لے مدعی یعنی بزرگی کا دعویٰ رہے۔

کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا، ”جج کو“ فرمایا، ”پھر جا“۔ یعنی اس نیت پر تو جا سکتا ہے۔
 شیخ الاسلام نے فرمایا، کرامت فرودش کہ لوگ اسے قبول کر رہے مغرور ہے اور کرامت خیر کرامت کا خریدار
 اگرچہ وہ کتے کی طرح نہ بھونکے کتا ہے۔ یعنی حقیقت کرامات نہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ جو زاہدوں اور
 ابدالوں کو پسند ہے۔ صوفی عارف کرامات سے بڑا ہے۔ وہ خود کرامتوں کی کرامت ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ عباس بن محمد لخلال ایک مرد سے نقل کرتے ہیں کہ ابوالخیر تینائی نے مجھے کہا، گدڑی
 گردن میں ڈالے ہوئے کہا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، ”طوطوس اور بیت المقدس“ فرمایا، چرا کبجہ باز نہ نشینی و روتے
 باؤ نہ کئی۔ کسی گوشہ میں کیوں نہیں بیٹھتا اور رخ کو اس کی طرف کیوں نہیں کرتا۔ شیخ الاسلام نے کہا، وہ گوشہ کہاں ہے؟
 خود فرمایا، ”اس جگہ جہاں تو نہ ہو، صرف وہ ہو“۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوصالح حدثانی جن کا نام ہارون ہے،
 نے کہا، میں ابوالخیر تینائی کے گھران کی زیارت کے لیے گیا۔ مجھے کہا، اب کس جگہ کا سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا، طوطوس
 کا۔ بولے اب تو کہاں کی نیت رکھتا ہے۔ میں نے کہا، مکہ کی نیت رکھتا ہوں۔ فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک
 دولت دی ہے تم نے اس کا حق پہچانا اور نہ تم نے اس کی قدر کی۔ اس نے تم کو جنگلوں اور دریاؤں میں پراگندہ کر دیا۔“
 ابوصالح نے کہا، اے شیخ جج اور جہاد کو یہ کہتے ہو؟ فرمایا، ہاں، جج اور جہاد کو ہی کہہ رہا ہوں۔ کیوں نہیں تم اپنے وقت
 کو غنیمت سمجھتے اور اس کے ساتھ یعنی حق سبحانہ کے ساتھ مشغول ہو کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ شیخ الاسلام نے
 فرمایا، ایک مرید ابوالقاسم حلال مروزی کے پاس گیا۔ ان سے سفر کی منظوری چاہی کہ میں سفر میں رہوں۔ پیر نے کہا، چرا
 می روی؟ ”سفر کیوں کرتا ہے؟ بولا، اگر پانی ایک جگہ ٹھہرا رہے تو گدلا اور خراب ہو جاتا ہے۔ پیر نے کہا تو سمندر
 کیوں نہیں بن جاتا، کہ وہ چلتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو خود کو ایسا کیوں نہیں بنالیتا کہ کوئی چیز
 تجھ میں تصرف نہ کرے اور تجھ میں تبدیلی نہ لائے۔“

ابوالخیر تینائی کے ایک آدمی نے کہا کہ ایک دن شیخ بیٹھے ہوئے تھے کہا، ”علیکم السلام“۔ میں نے کہا، فرشتوں
 کا جواب دے رہے ہو؟ کہا، ”نہیں“۔ آدم کی اولاد میں سے ایک آدمی ہوا میں گزر رہا تھا اس نے مجھے سلام کیا۔
 میں نے اس کا جواب دیا۔

ابوالحسین قرافی کہتے ہیں میں ابوالخیر تینائی کی زیارت کے لیے گیا۔ جب ان سے نصیحت ہونے لگا تو وہ مجھ تک باہر
 آئے اور کہا، ”ابوالحسین کوئی معلوم چیز تو اپنے پاس نہیں رکھتا ہے لیکن یہ دو سبب لے، اور اپنے پاس رکھ“
 میں نے انہیں لے لیا اور حیب میں رکھ لیا۔ تین دن چلا کوئی فتوح نہ پہنچی تو ان میں سے ایک سبب نکالا اور
 لے یعنی گوشہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتا ہے یعنی خرچ نہیں رکھتا۔ کس سے کچھ نہ ملا۔

تک میں پاتا تھا۔ اس کے بعد اشارہ یہ ہوا کہ ثغر (سرحد) پر جانا چاہیے۔ میں یہاں سے سرحد کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچا۔ اتفاق سے اس دن جمعہ تھا۔ جامع مسجد کے صحن میں ایک شخص حضرت زکریا علیہ السلام کے درخت میں پناہ لینے اور آ رہے سے ان کے دو ٹکڑے کرنے اور ان کے جس کرنے کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ”الہی سیّدی و مولائی زکریا علیہ السلام تو بڑے صابر مرد تھے۔ اگر تو مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کرنے تو میں صبر کروں گا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گیا یہاں تک کہ انطاکیہ میں آیا۔ میرے کچھ دوستوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے جان لیا کہ سرحد کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے واسطے تلوار، نیزہ اور ڈھال لے آئے۔ میں انہیں لے کر سرحد پر گیا۔ اپنے خدا تعالیٰ سے شرمندہ رہا کہ دشمنوں کے خوف سے دیوار کے پیچھے میں نے مقام کیا۔ دن مورچہ میں، جو دیوار سے باہر تھا قیام کرتا اور رات کو دریا کے کنارے آتا اور برچھے کو زمین میں گاڑ دیتا اور ڈھال کو اس پر رکھ کر محراب بنا لیتا اور تلوار کو گنگے میں ڈال لیتا اور دن تک نماز پڑھتا رہتا۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیتا تو مورچہ میں واپس آ جاتا۔ ان دنوں میں میں نے ایک دن دیکھا میری نظر ایک درخت پر پڑی کہ اس کے کچھ پھل سُرخ اور کچھ سبز تھے اور جگنو ان پر بیٹھا ہوا چمک رہا تھا۔ یہ حسین منظر مجھے اتنا اچھا لگا کہ اس نے میرے عہد کو مجھ پر فراموش کر دیا۔ میں نے اس درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اس کے پھل سے کچھ لوں۔ کچھ لیا اور اس میں کچھ پھل مُنہ میں ڈال لیا اور کچھ میرے ہاتھ میں تھا کہ انہوں نے میرا عہد یاد کر لیا تو میرے ہاتھ میں جو تھا میں نے اسے پھینک دیا اور جو میرے مُنہ میں تھا اسے تھوک دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اب محنت اور اتلاہ کا وقت آن پہنچا۔ زرہ اور برچھے کو دُور پھینکا۔ ایک جگہ بیٹھ گیا اور ہاتھ سر پر مارا۔ ابھی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ چند سواروں اور پیادوں نے مجھے آگھیرا اور کہا اٹھ، وہ لوگ مجھے لے گئے اور مجھے دریا کے ساحل پر پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا اس علاقے کا حاکم سواری پر سوار ہے اور سواروں و پیادوں کا گروہ اس کے چاروں طرف ہیں۔ سپاہیوں کی وہ جماعت جس نے آج سے ایک دن پہلے ڈاکہ ڈالا تھا۔ سپاہیوں نے ان کو اس کے سامنے روکا ہوا تھا۔ جب میں حاکم کے سامنے پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تو کون شخص ہے؟ میں نے کہا، ”خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔“ پھر اس نے ان سپاہیوں سے پوچھا۔ اسے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ”امیر نے کہا، یہ تمہارا سردار ہے۔ تم خود کو اس پر قربان کر رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے

لے ثغر، اس جگہ کو کہتے جس جگہ مسلمانوں کو خوف ہو کہ یہاں سے کفار حملہ کریں گے۔ پس اس جگہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ یا جہاد کی مانند کائناتِ کائنات ہے۔ یعنی شہر کی فہمیل کے پیچھے۔

کھالیا۔ میں نے چاہا کہ دوسرا بھی نکال لوں۔ دیکھا کہ دونوں سید میری جیب میں ہیں۔ پس جب میں ان میں سے ایک کھاتا تھا میری جیب میں دوسرا پیدا ہو جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب میں موصل پہنچ گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی یہ سید میرے معلوم ہیں۔ جب ان سیدوں نے میرے توکل کو مجھ پر خراب کر دیا۔ میں نے ان کو جیب سے باہر نکالا۔ میں نے اسی وقت ایک درویش کو دیکھا۔ جس نے خود کو چھتہ میں لپیٹ رکھا تھا۔ کہتا تھا، مجھے سید کی آرزو ہے۔ میں نے دونوں سید لے دے دیئے۔ جب اس سے آگے گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ شیخ ابوالخیر نے یہ سید اس کو بھیجے تھے۔ واپس لوٹا اور اس کو تلاش کیا۔ مجھے نہ ملا۔ اس گروہ کے ایک آدمی نے کہا، میں شیخ ابوالخیر تینائی کے پاس موجود تھا تو شیخ اپنے ابتدائی حالات کے متعلق اپنی ہدایت پانے کا ابتدائی حال بیان کرنے لگے۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کٹ جائیگا کیا سبب فرمایا، میرے ہاتھ نے گناہ کیا۔ انہوں نے اسے کاٹ ڈالا۔ میں نے خیال کیا۔ شاید انہوں نے جوانی میں الیا کوئی کام کیا ہوگا۔ جو ان کے ہاتھ کٹنے کا سبب ہو گیا۔ اس کے سوا میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ آخر چند سال کے بعد چند مشائخ کے ساتھ میں ان کی زیارت کے لیے پھر گیا۔ یہ حضرات آپس میں حق سبحانہ کی عنایات و کرامات کے متعلق جو ان کو حق سبحانہ کی طرف سے ملی تھیں۔ باتیں کرنے لگے۔ یہاں تک کہ بات طحی الارض پر پہنچ گئی اور اس سلسلہ میں ہر شخص بات کہتا تھا۔ ابوالخیر ان کی باتوں سے اتنا گئے اور فرمانے لگے تم تکبیر کہتے رہو گے کہ فلاں ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں ایک دن میں۔ میں ایک جلشی غلام کو جانتا ہوں کہ ایک دن جامع طرابلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنا سر گڑی میں ڈالے خوش و غرم تھا۔ اس کے دل میں آیا اور خیال میں کہا۔ کاش میں اس وقت حرم میں ہوتا۔ جب گدڑی کے ایک حصہ سے اپنا سر باہر نکالا تو خود کو حرم میں پایا۔ وہ حضرات جماعت کو تکنے لگے۔ ایک دوسرے کو اشاروں میں کہتے تھے وہ غلام جلشی یہ خود ہی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک نے گستاخی کی اور کہا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کٹنے کا کیا سبب ہوا۔ بولے، میرے ہاتھ نے گناہ کیا۔ انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ مشائخ نے کہا، یہ بات تو آپ مدت سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا سبب بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ”میں مغرب کے علاقہ کا رہنے والا تھا۔ میرا دل چاہا کہ سفر کروں۔ اسکندریہ آیا اور وہاں پر بارہ سال تک رہا۔ پھر سفر کی سوجھی۔ دوسرے بارہ سال شطا و میاط کے درمیان قیام کیا ان لوگوں نے کہا اسکندریہ بڑا بارونق شہر ہے۔ وہاں

لے لیبیا کا شہر ہے۔ شطا و میاط مصر کے نواح میں ایک گاؤں کا نام ہے

تورہ سکتے تھے، لیکن شطا و میاط کے درمیان کسی قسم کی آبادی بھی نہیں۔ وہاں آپکا گزر اوقات یکے ہوتا ہوگا اور اسکندریہ یہ کیوں نہیں چلے گئے۔

شیخ نے فرمایا، خلیج اور میاط کے کنارے میں نے بانس کی جھوٹری بنالی تھی اور اس زمانہ میں بہت راہگزر (مسافر) میاط میں اترتے تھے۔ جب وہ رات کے وقت کچھ کھاتے تھے اپنے دسترخوان کو فیصل کے باہر جھاڑ دیتے تھے۔ روٹی کے جو ٹکڑے وہاں وہ ڈالتے تھے ان کتوں کے ساتھ میں مزاحمت کرتا تھا اور اپنا حصہ اٹھالیتا تھا۔ گرمیوں میں میری خوراک کا بندوبست یہ تھا اور جب جازا ہوتا تھا تو میری جھوٹری کے گرد اگر بروی (ایک بوٹی) بہت اگتی تھی۔ میں زمین کھود کر اس کی جڑ نکالتا۔ اس کی جڑ جو تازہ اور سفید ہوتی تھی وہ میں کھالیتا تھا اور جو اس میں سبز اور خشک ہوتی اُسے پھینک دیتا تھا۔ یہ تھی میری خوراک۔ اچانک ایک دن میرے دل میں انہوں نے (حق تعالیٰ نے) بینچال ڈالا اے ابوالخیر! آیا تیرا یہ گمان ہے کہ تو مخلوق کے ساتھ ان کے رزق میں شریک نہیں؟ اور تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ تو معلوم کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، الہی سیّدی و مولائی میں تیری عزّت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ہرگز اس پر ہاتھ نہ بڑھاؤں گا جو زمین سے اگتا ہے اور میں کچھ نہ کھاؤں گا۔ بجز اس کے جو تو مجھے اپنی قدرت سے پہنچائے گا۔ بارہ دن دوسرے گزر گئے۔ میں فرض، سنت، نفل نمازیں بدستور پڑھتا رہا اس کے بعد نفیس پڑھنے سے عاجز ہو گیا پھر بارہ روز تک صرف فرض اور سنتیں پڑھتا رہا اس کے بعد سنتوں سے بھی عاجز ہو گیا،

پھر بارہ روز تک صرف فرض پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑا ہونے سے بھی عاجز ہو گیا اور بیٹھ کر فرض ادا کرتا رہا۔ پھر بیٹھنے سے بھی عاجز ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دوسرا فرض بھی مجھ سے فوت ہو جائے گا۔ پس خدا تعالیٰ کی پناہ میں گیا اور اپنے دل میں کہا، الہی و سیّدی تو نے مجھ پر کچھ عبادت فرض کی ہے کہ اس کے متعلق میں تجھ سے سوال کروں گا اور میرے رزق کی تو نے اپنے ذمّے ضمانت لی ہے کہ تو وہ مجھے پہنچائے گا۔ اس رزق کے وسیلہ سے جو تو نے اپنے ذمّہ لیا ہے مجھ پر فضل فرما۔ اور اس عہد سے جو میں نے تجھ سے کیا ہے میری پکڑ نہ فرما۔ میں نے اسی وقت دیکھا میرے سامنے دو روٹیاں ظاہر ہوئیں اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے۔ راوی کہتے ہیں شیخ نے یہ نہیں بتایا کہ دو روٹیوں کے درمیان کیا چیز تھی اور نہ اہل مجلس میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا تھا جو روٹیوں کے بیچ میں تھا۔ شیخ نے فرمایا، اس کے بعد ہمیشہ دو روٹیاں اس رات سے لے کر دوسری رات

لیے خلیج پانی کی ندی ہے جس سے دریا جدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یعنی دو روٹیوں کے درمیان کچھ رکھا ہوا ہے۔

حکم دیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ وہ ایک ایک کو پیش کرتے اور ہر کسی کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیتے تھے۔ جب مجھ پر نوبت پہنچی۔ مجھے کہا، ”آگے آ۔“ اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ انہوں نے کاٹ دیا۔ کہا اپنا پاؤں آگے کر پاؤں آگے بڑھا دیا۔ اور منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، الہی وسیلی دست من گناہ کردہ بود۔ پاتے راجہ گناہ است؟ الہی اور میرے آقا میرے ہاتھ نے گناہ کیا تھا، مگر پاؤں کا کیا قصور۔ اچانک ایک سوار جوان میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خود کو زمین پر ڈال دیا۔ اور کہا، کیا کر رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ فلاں مرد صلح ہے اور اس نے میرا نام لیا۔ اس امیر نے خود کو گھوڑے سے نیچے ڈال دیا اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، بوسہ دیا اور میری منت و زاری کرتا تھا اور روتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا مجھے معاف کر۔ میں نے کہا، ”میں نے پہلے ہی تجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک ہاتھ تھا جس نے گناہ کیا انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں رو پڑا اور کہا کہ اس سے بڑی کون سی مصیبت ہوگی کہ ہاتھ بھی کاٹا گیا اور وہ دو روٹیاں بھی ہاتھ سے گئیں۔“

شیخ الاسلام نے فرمایا، زبیر بن بکر ایک بزرگ عالم تھے اور صاحب تصنیفات بھی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک زمانہ تک میرا یہ حال رہا کہ موالی جو غلامی سے آزاد ہو جاتے اور غلام خواہ کیسے ہی کامل ہوتے میری نظریں نہ آتے اور میں انہیں کچھ نہ سمجھتا تھا، مگر ان لوگوں کو جو اصل کے اعتبار سے عرب نسل سے ہوتے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس جماعت کے لوگ حلقہ در حلقہ اور جوق در جوق آسمان تک ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ کو کہا، او بکر کے بیٹے کہ یہ سب لوگ جو تونے دیکھے یہ سب عجم کے رہنے والے غلام ہیں ان لوگوں کے درمیان صرف ایک آدمی ہے جو عربی ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں اس جماعت کے تیرہ ابوالخیر نام کے لوگوں کو پہچانتا ہوں جو سب غلام تھے مگر جہاں کے آقا اور سردار تھے اور چند ایک کے نام بتائے۔

ابوالخیر تیناتی، ابوالخیر عقیلانی، ابوالخیر حمضی، ابوالخیر مالکی، ابوالخیر جلتی اور ابوالخیر جلتی سب سے

پچھلا ابوالخیر ہے۔ یعنی سب کے بعد ہوئے ہیں۔

۲۱۰۔ حضرت ابوالخیر جلتی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۷۸۳ھ۔ شیخ عمو اور شیخ عباس ان کے دیدار پر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ مکہ جا کر رہنے لگے تھے۔ ایک وقت ایک

شخص مسجد حرام میں آیا اور بولا، ”کہاں ہیں؟ وہ جن کو جو امر دکتے ہیں۔ پھر صوفیاء کی طرف اشارہ کیا اور حقارت سے کہا جو امر دیتی ہیں؟ کچھ ہی وقت گزرا تھا شیخ ابوالخیر جلتی بڑی ہیبت اور پورے غصہ کے ساتھ آئے۔ اُن

ان کے چہرہ پر زردی کھنڈ رہی تھی۔ انہیں کچھ کرایا معلوم ہوتا تھا کہ اس آدمی نے صوفیاء کے متعلق جو بات کہی تھی انہیں معلوم ہوگئی تھی۔ شیخ ابوالخیر نے آکر فرمایا :

یکست آن کہ بیگوید کجا نمد جو انمرداں جو انمردے وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ جو انمرد کہاں ہیں ؟ جو انمرد ہونا چاہیے
: یہ تا جو انمرد بیسند ۔ تاکہ جو انمرد کو دیکھے ۔

لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابوالخیر وہی ہے جس کی قبر برقوہ میں ہے اور اس کا نام اقبال تھا۔ اور اس کا لقب طاووس حرین اور کنیت ابوالخیر۔ یہ حبشی غلام تھا۔ جرجان کے سرداروں میں سے کسی سردار کے جو غلامی کے زمانہ میں بھی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں پوری طرح مشغول رہتا تھا۔ اس کا خواجہ یعنی مالک ہمیشہ یہ کہتا تھا، مجھ سے کچھ مانگ مگر وہ کچھ نہیں مانگتا تھا۔ اور کوئی فرمائش نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے مالک نے بہت خوشامد کی اور بہت منت سماجت کی۔ اس پر ابوالخیر نے کہا، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے خالص اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے۔ آقا نے کہا، کئی سال ہو گئے ہیں آپ کو آزاد کر چکا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام۔ آزاد ہو جانے کے بعد ابوالخیر نے مالک کو رخصت کیا اور بغداد کا رخ کیا تاکہ وہاں جاکر ایک بزرگ کی زیارت کریں۔ جب وہاں پہنچے تو وہ شیخ قریب المرگ تھے۔ جب انہیں سلام کیا اس نے کہا، وعلیکم السلام۔ اے ابوالخیر مجھے تیرا اشتیاق تھا اور تیرا لقب شریف ہے تو حجاز میں اسی لقب سے مشرف ہوگا اور انہیں شریفین زادہا اللہ تعالیٰ شرفاً میں رہنے کی وصیت کی اور کہا تیرا مقصود اس جگہ حاصل ہوگا۔ ابوالخیر ساٹھ سال تک حرین میں رہے اور اس عرصہ میں انہوں نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ خود فرمایا، میں مکہ اور مدینہ میں ساٹھ سال تک رہا اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ جب کسی سے سوال کرنے کا خیال ہوتا اور چاہتا کہ اس سے مانگ لوں۔ اسی وقت ہائف آواز دیتا شرم نہیں رکھتا کہ جس منہ سے تو میں سجدہ کرتا ہے اس کو دوسرے کے سامنے خوار کر بیگا۔ کہتے ہیں جب روضہ مقدسہ مصطفویہ علی ساکنہا الصلوٰۃ والسلام پر آتے اور کہتے السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ الثَّقَلِیْنِ جواب آتا وَعَلِیْكَ السَّلَامُ یَا طَاوُسَ الْحَرَمِیْنِ ابوالخیر نے فرمایا، الْحُرُّ مَنْ یُوجِبُ عَلٰی نَفْسِهِ مِنْ خِدْمَةِ الْاَحْرَارِ۔ آزاد مرد وہ ہے جو اپنے اوپر لازم کرے آزاد مردوں کی خدمت کو۔

وَالْفَتٰی مَنْ لَا یَرٰی لِنَفْسِهِ عَلٰی اَحَدٍ اور جو انمرد وہ ہے جو اپنی طرف سے کسی پر احسان نہ
مِنَّةً وَلَا یَرٰی لِنَفْسِهِ اِسْتَفْنَاءً عَنْ دیکھے اور نہ خود کو کسی سے مستغنی دیکھے ۔

اور فرمایا، ”بڑی تجارت احرارست و تواضع سود نیکی آزاد مردوں کی تجارت ہے اور تواضع اُن کا ایثار۔“

۲۱۱۔ حضرت ابراہیم بن شعبان الکرمانی قزوینی قدس سرہ

وفات ۳۳۷ھ۔ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ ان کی کنیت ابواسحاق ہے۔ اپنے زمانہ میں

کوہستان میں رہنے والوں کے شیخ تھے۔ تقویٰ اور ورع میں وہ مقامات رکھتے تھے کہ مخلوق اس مقام پر پہنچنے سے عاجز ہے۔ ابو عبد اللہ مغربی اور ابراہیم خواص کے اصحاب میں سے تھے۔ کسی نے عبد اللہ منازل سے پوچھا کہ ابراہیم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا، ابراہیم ”حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَ أَهْلِ الْأَدَابِ وَالْمَعَامَلَاتِ“ ابراہیم اللہ کی حجت ہے فقر اور اہل آداب معاملات پر۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا، ”جو کوئی مشائخ کی عزت اور ان کے آداب کا پاس نہ رکھے گا وہ جھوٹے دعووں اور بے ہودہ باتوں، شیخی مارنے اور اپنی بڑائی کرنے میں گرفتار ہوگا اور ان کے ساتھ دلیل ہوگا۔“

اور فرمایا، جب درویش کہے نعلین میں باید کہ دروے نگاہ نہ کنی یعنی در صحبت باید کہ تڑا ملک نباشد۔ جب درویش کہے کہ میرے جوتے تو ایسے درویش میں نظر نہ کر یعنی اس کی صحبت میں نہ رہنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ چاہیے کہ تیرے لیے ملک نہ ہو۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرے والد نے مجھے وصیت کی علم یہ کچھ ظاہر کے آداب کے واسطے، پرہیزگاری کو اختیار کر باطن کے آداب کے واسطے اور اس چیز سے دور رہ جو تجھے خدا تعالیٰ سے غافل کر دے کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی اس سے ڈوگردانی کرے اور پھر اس دولت کو پائے کہ اس کی طرف رخ کرے۔

۲۱۲۔ حضرت ابو زید مرغزی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، خواجہ ابو زید مرغزی نقیہ خراسانی حج کے لیے گئے۔ کرمان شاہی پہنچے تو

وہاں پر ابراہیم شیبان کو پایا۔ اس سال حج کو جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دل زندہ کرنے کے لیے ان کی صحبت میں رہنے

لے بعض نسخوں میں قریطی ہے جو کرمان شاہ کا اسم معین معرب ہے۔ اللہ کی حجت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب گروہوں پر ابراہیم کے ساتھ الزام دیں گے۔ اس لیے کہ عقدِ صحبت مقتضی اتحاد ہے اور ایک دوسرے میں کم ہونا ہے اور کسی چیز کو اپنی طرف نسبت کرنا یعنی کہنا کہ یہ میری چیز ہے۔ یہ میرا تیر ہے، اتحاد نہیں۔

لگے اور اس کے بعد تین حج کیے۔ جس دن خواجہ ابو زید دنیا سے رخصت ہوئے اس دن اتنی زور کی بارش ہوئی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ آخر عارضی طور پر انہیں گھر میں ہی دفن کر دیا کہ پھر نکال لیں گے۔ جب ان کی نعش نکالنے کے لیے قبر کھولی گئی قبر میں موجود نہ تھے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ ولایت انہوں نے فقہ و علم سے نہیں پائی تھی، بلکہ اس پر سے اور اس کی صحبت سے پائی تھی۔

۲۱۳۔ حضرت ابراہیم بن احمد المولود الصوفی الرقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۲۲ھ۔ چوتھے طبقہ سے تھے۔ کنیت ابو اسحاق رقبہ کے مشائخ اور ان کے جو انمردوں

میں سے تھے۔ ابو عبد اللہ جلالہ اور ابراہیم قصار رقی کے صحبت یافتہ تھے۔ ابراہیم رقی کہتے ہیں میں نے ابتدائی دور میں مسلم مغربی کی زیارت کا قصد کیا۔ جب ان کی مسجد میں آیا تو انہوں نے امامت کی اور الحمد للہ کسی جگہ غلط پڑھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میری محنت برباد ہو گئی۔ اُس رات وہیں رہا۔ دوسرے دن طہارت کی غرض سے اٹھا تا کہ فرات کے کنارے جاؤں۔ راستہ میں ایک شیر سو رہا تھا جب میں نے دیکھا تو واپس ہو گیا۔ تو دوسرا میرے پیچھے آتا تھا۔ جب میں عاجز اور بے بس ہو گیا تو میں نے شور مچایا۔ مسلم مغربی اپنے عبادت خانہ سے باہر آئے جب شیروں نے انہیں دیکھا تو وہ عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ شیخ نے ہر ایک کا کان پکڑ کر مڑا اور کہا، اے خدا عزوجل کے کتو! کیا میں نے تمہیں نہیں کہا ہے کہ میرے مہمانوں کے کام میں مغل نہ ہوا کرو۔ اس وقت مجھ سے فرمایا، او ابو اسحاق! تم لوگ اپنے ظاہر درست کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہاں تک کہ تم مخلوق سے ڈرتے ہو۔ اور ہم اپنے باطن کو درست کرنے میں مشغول ہیں یہاں تک کہ مخلوق ہم سے ڈرتی ہے۔

وفات کے بعد ان کے بھائی ابو الحسن علی بن احمد نے انہیں خواب میں دیکھا۔ کہا، ”مجھے وصیت کر“ فرمایا، عَلَيْكَ بِالْقِلَّةِ وَالْزِلَّةِ اِلَى اَنْ تَلْقَى رَبَّكَ لازم پکڑ اپنی قلت اور ذلت کو یہاں تک کہ تُوٹے اپنے رب کو۔ یعنی مرنے دم تک قلت اور قناعت کو لازم پکڑ یعنی مرتے دم تک عزت و بڑائی کی خواہش نہ کرنا۔ اور فرمایا حَقِيقَةُ الْفَقْرِ اَنْ لَا يَسْتَغْنِيَ الْعَبْدُ فقر و درویشی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ماسوا حق سبحانہ و بَشِيئِ سِوَا الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى تعالیٰ کے کسی چیز سے غنا حاصل نہ کرے۔

اور فرمایا، مجھے اس چیز پر حیرانی ہوتی ہے جس نے یہ پہچان لیا کہ میرا واسطہ خداوند تعالیٰ سے ہے وہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) یعنی اس کی طرف متوجہ ہونے کی دولت اس کو چھوڑ جاتے۔ جب ایک فخریہ راہ گزرا تو بس راہ گزرا۔

کے ساتھ کیوں زندگی گزارتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ** مخلوق کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو یعنی اس کے ہی پرہو۔ اور اس کے ہی اطاعت گزار اور فرمانبردار رہو نہ کہ اپنے نفس اور اپنی طبیعت کے۔

۲۱۴۔ حضرت ابراہیم دھستانی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا: شیخ محمد قصاب نے دامغان میں مجھ سے کہا، جس وقت اس علاقہ میں اہل کلام متکلمین ظاہر ہوئے

میں اس سے رنجیدہ ہوا۔ اٹھا، شیخ ابراہیم دھستانی کی خدمت میں گیا تاکہ ان سے پوچھوں یعنی اہل کلام ان کے مذہب اور انکی باتوں کے متعلق پوچھوں۔ جب انکے پاس پہنچا۔ ابھی میں نے انے کوئی بات نہیں کی تھی تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا، محمد واپس جا، لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ ذوالنون کی بات صحیح ہے کہ **الْعِلْمُ فِي ذَاتِ اللَّهِ جَهْلٌ** اللہ کی ذات کے متعلق ہر علم جہالت ہے شیخ الاسلام نے فرمایا، "اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا بغیر اس کے اور اس کے کلام کے اور جب تو اس کو قرآن و سنت کی مدد سے پہچانے کا تو اس کو اس کے ساتھ پہچانے کا یعنی شناخت تصدیقی اور تسلیمی ہے اور عقل محض سے اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا کیونکہ عقل مخلوق ہے۔ وہ اپنے جیسی مخلوق کو بتاتی ہے اور بتائے گی۔ جو کوئی اس کے متعلق اس کی بات کہے اس کو قبول کرے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے، اپنی عقل اور قیاس کو قبول نہ کر کہ ایمان سمعی ہے یعنی سنا ہوا ہے نہ کہ عقلی ہے۔"

۲۱۵۔ حضرت ابراہیم مرغینانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ | حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم مرغینانی نے فرمایا، جسے کان معلوم کریں وہ علم ہے اور جسے فہم اور عقل دریافت کرے

یعنی قوت فکر سے معلوم کرے وہ حکمت ہے اور جو کچھ تو اس سے (اللہ تعالیٰ سے) سُنے اور معلوم کرے یعنی ذوق کے ذریعہ سے معلوم کرے وہ حیات (زندگی) ہے۔"

یعنی ذاتِ حق میں کچھ سوچنا اور اس کو حق سمجھنا یہ ایک صورت ہے۔ حق سبحانہ کی ذات کے مطابق نہیں ہے۔ قوتِ مدرکہ میں اس کی کوئی صورت نہیں آ سکتی۔

۱۔ یعنی شناخت تصدیقی سے مراد ذوقی شناخت ہے اور تسلیمی سے مراد شناخت وجدانی

۲۱۶۔ حضرت مظفر کرمان شاہی رحمۃ اللہ علیہ

چوتھے طبقہ سے تھے۔ پہاڑ کے مشائخ میں بڑے شیخ اور فقیر
صادق میں سے تھے۔ عبداللہ خرازی صحبت میں تربیت پائی۔

اور ان سے زیادہ بزرگ تھے۔ اور اپنے طریقہ میں لگانہ مشائخ ہوئے ہیں۔ عباس شاعر کے استاد ہیں شیخ الاسلام
قدس سرہ نے فرمایا، انہوں نے رات کے تین چھٹے کر رکھے تھے۔ ایک تہائی میں نماز پڑھتے دوسری میں قرآن
اور تیسری میں مناجات۔ یعنی اللہ سے التجا میں کرتے اور اپنے حال پر روتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے۔

لَقَدْ لَسَعْتُ حَيَّةُ الْهَوَى كِبْدِي فَلَا طِبِّبَ لَهَا وَلَا سَرَاقِي
غَيْرُ الْحَبِيبِ الَّذِي شُغِفْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ رُقِيَّتِي وَ تَرْيَاقِي

ترجمہ: محبت کی ناگن نے میرے کلجہ دس لیا۔ پس نہ اس کا کوئی طبیب ہے اور نہ دم کرنے والا، مگر وہ یا جس کا میں
عاشق ہوں اس کے پاس میرا تعویذ ہے اور میرا تریاق و علاج ہے۔

انہوں نے فرمایا، "الْعَارِفُ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ
لِمَوْلَاهُ وَجَسَدَهُ لِحُلُقِهِ"

یہ بھی فرمایا، "مَنْ صَحِبَ الْأَحْدَاثَ عَلَى شَرْطِ
السَّلَامَةِ وَالنَّصِيحَةِ آذَاهُ ذَلِكَ إِلَى الْبَلَاءِ"

فَلِكَيْفَ بَمَنْ صَحِبَهُمْ عَلَى شَرْطِ السَّلَامَةِ" خیر خواہی کرتا رہے گا ان کی صحبتِ بلائیں اور مصیبتیں لائیں گی۔
اور جب ان لڑکوں کے ساتھ سلامتی اور عفت کے ساتھ رہے گا اس پر بلا اور مصیبت آئے گی پھر اس کا کیا حال
ہوگا جو ان لڑکوں کے ساتھ عفت و سلامتی کی شرط کے ساتھ صحبت نہ رکھے۔

اور فرمایا، چاہیے کہ تیری نظر دنیا میں عبرت کے واسطے ہو اور دنیا میں تیری سعی و کوشش اضطراب اور مہجوری کی

۱۔ مطلب یہ کہ عشق و محبت کے سانپ نے میرے جگر کو ایسا کاٹا ہے کہ میرے علاج کے واسطے نہ کوئی طبیب ہے اور
نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، مگر وہ محبوب جس کا میں عاشق ہوں میرا جھاڑ اور تریاق، میلو دوائی اور علاج اس کے پاس
ہے اور میری شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی بندہ میرا علاج نہیں کر سکتا۔

۲۔ یہ ترجمہ اس شعر کا ہے ۱۔ از درون شو آشناؤ از برون بیگانہ و دش
این چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں

حد پر ہو اور دنیا کو تیرا چھوڑنا بر سبیل اختیار ہو یعنی تو دنیا کو اپنے اختیار سے اور خود بخود چھوڑے نہ کہ مجبور ہو کر۔
لوگوں نے ان سے پوچھا، ”فقیروں کی کیا ہے؟“ فرمایا، ”فقیروں کو باوجود جنت نہ باشد“ ”فقیروں کی کیا ہے؟“ اس کو اس کے ساتھ کوئی حاجت نہ ہو۔

۲۱۷۔ حضرت ابوالحسین بن نبان رحمۃ اللہ علیہ چوتھے طبقہ سے ہیں۔ ابوسعید خدریؓ کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی اور ان کے ساتھ اپنی نسبت درست کرتے تھے میدان میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابوالحسین نے کہا کہ ابوالحسین و جدور قص میں تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا:-
”ہم خلق در باد بہ تشنہ باشند و من بر کنار نیل۔“
ساری مخلوق جنگل میں پیاسی ہوتی ہے اور میں نیل کے کنارہ پر پیاسا ہوں۔

اور فرمایا، ”بزرگ نہ دارد، قدر دوستان اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک بزرگ قدر ہو۔“
را، مگر بزرگ قدر سے نزدیک وے۔

۲۱۸۔ حضرت ابوالحسین بن ہند الفارسی چوتھے طبقہ سے ہیں علی بن ہند القرشی نام ہے۔ فارس کے علماء و مشائخ میں اونچے درجہ کے شیخ ہیں۔ جعفر حداد کے ساتھ صحبت رکھی اور ان سے بڑوں مثلاً عمرو بن عثمان اور جنید اور ان کے طبقہ کے بزرگوں کی صحبتوں میں رہ کر بھی استفادہ کیا۔ فرمایا:-

”ہر کہ راہ خدا تعالیٰ بر بساط قرب خود جائے دہد ویرا
راضی و خوشنود دارد بہر چہرہ بر دے گزارند زیرا کہ بر
بساط قرب بنی رضائی و ناخوشنودی نباشد۔“
جس کو اللہ تعالیٰ اپنے مسند قرب پر جگہ دیتا ہے ہر اس چیز پر جو اس پر وہ بھیجتا ہے اس کو راضی اور خوش رکھتا ہے کیونکہ بساط قرب پر ناراضگی اور ناخوشی نہیں ہوتی، بلکہ بساط قرب پر بٹھانا موقوف ہے، رضا بر تقدیر پر ہو۔

۱۔ اس کے ساتھ اس کی حاجت نہ ہو یہ ترجمہ ہے الفقیر المحتاج الی اللہ کا۔ ہر شخص نے اس کا مطلب اپنے پیرایہ کے موافق بیان کیا ہے کہ فقیروں کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی چیز لے بلکہ اس کی احتیاج و طلب محض اس کی ذات ہے۔

شیخ الاسلام نے اس کا مطلب یوں بیان کیا کہ اس کی ساری ضرورت وہ ہوا اور بس۔
۲۔ یعنی جب تک کوئی تقدیرات الہی پر راضی رہے کہ اپنی غصلت نہ بنائے گا اس کو قرب الہی کا مسند حاصل نہیں ہوگا۔

اور فرمایا، ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ حُسنِ خلق یہ ہے کہ تو اس کے احکام اور فرامین پر شکایت نہ کرے اور دل کی نشاط اور نفس کی مسرتوں کے ساتھ تو اس کے ساتھ معاملہ کرے یعنی اس کے احکام و فرامین کے بجالانے میں خوش رہے اور مخلوق کے ساتھ نیکو کاری اور بُر د باری کرے اور فرمایا:

اَجْتَنِبْ اَنْ لَا تَفَارِقَ بَابَ سَيِّدِكَ بِحَالٍ فَاِنَّهُ كَوْشَشَ كَرَكَةً لِّوَلَدِهِ مَالِكُ كَسَى حَالٍ فِي جَدَانِهِ يَنْتَبِهُ لِكُلِّ فَرْقٍ تِلْكَ السُّدَّةُ لَا يَرَى بِأَنَّهُ كَيْونُكَ وَهَ سَبْكَ تَهْكَانَهُ وَرَبَّاهُ كِي جَكَّهُ هَبْ، پس جو کوئی بعدُ قَرَارًا وَلَا مَقَامًا۔“ اس چوکھٹ کو چھوڑ دیکھا کسی جگہ قرار و سکون نہ دیکھے گا۔

اور فرمایا، كُنْتُ مِنْ كُرْبَتِي اَفْرَدًا إِلَيْهِمْ فَهُمْ كُرْبَتِي فَأَيْنَ الْمُفْرِقُ پہلے جب مجھے تکلیف ستاتی تو میں ان کے پاس بھاگ جاتا تھا۔ پس اب وہی میرا درد ہیں پھر بھاگنے کی جگہ کہاں۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا، شیخ ابوالحسن ہند شیراز کے شہر میں جماعت کے ساتھ ایک دعوت میں تھے اور میں سفر میں تھا۔ شیخ نے فرمایا، ابو عبد اللہ کا حصہ رکھ چھوڑو۔ جماعت عذر کرنے لگی تو دوسری دفعہ پھر فرمایا، نہیں اس کا حصہ ضرور رکھو۔ ان لوگوں نے رکھ چھوڑا۔ اتفاقاً میں پہنچ گیا۔ اندر آیا سلام کیا۔ ابوالحسن ہند اٹھے اور کپڑا بغل میں لیا۔ وہ گھومتے تھے اور کہتے تھے، قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَكْذِبُ إِيْمَانُ وَالْوَلَدُ كَيْونُكَ وَهَ سَبْكَ تَهْكَانَهُ وَرَبَّاهُ كِي جَكَّهُ هَبْ، پس میں نے اُسی وقت کہا، کھانے کی کوئی چیز رکھتے ہو؟ کہ میں جھوکا ہوں۔ جو کچھ انہوں نے بچا رکھا تھا وہ لے آئے۔

۲۱۹۔ حضرت ابوالادبیان رحمۃ اللہ علیہ | کنیت ابوالحسین، نام علی ہے۔ ابوالادبیان انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے دینوں میں مناظرہ کرتے اور مخالفین کو شکست دیتے تھے۔ بھر

کے رہنے والے تھے۔ جنیدؒ کے زمانہ میں ہوتے۔ ابوسعید خرازیؒ کی صحبت میں رہ کر تکمیل کی تھی۔ عالم اور صاحبِ لسان تھے۔ ان کا ایک غلام جس کا نام احمد تھا وہ کہتا تھا ایک دن ابوالادبیان اور مجوسی کے درمیان بات چلی، تو ابوالادبیان کی زبان سے یہ بات نکلی، ”آتش باذن اللہ تعالیٰ کار می کند۔“ آگ اللہ کے ارادہ اور اس کی مشیت سے کام کرتی ہے۔ مجوسی نے کہا، ”نہیں آگ اپنی طبیعت اور ذاتی تاثیر سے کام کرتی ہے۔“ اگر تو مجھے یہ دکھا دے کہ آگ اللہ کے امر سے کام کرتی ہے تو میں تیرے دین میں آجاؤں۔ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ آگ جلاتی جاوے اور ابوالادبیان اس میں آویں۔ لوگوں نے بہت سی کٹریاں جمع کیں اور خوب آگ جلاتی۔ بہت مخلوق اسے دیکھنے کو آئی۔ جب ساری کٹریاں جل چکیں تو بجلتے ہوئے انگاروں کو زمین پر پھینکا دیا گیا۔ ابوالادبیان مصلیٰ پچھائے

ہوئے نماز پڑھتے رہے۔ جب سلام پھیرا تو اٹھے اور جلتے ہوئے انگاروں پر چلے تو مجوسی کو کہا۔ بس یہ کافی ہے یا دوسری دفعہ چلوں۔ یہ بات کہہ کر مجوسی کو دیکھا مجوسی مسلمان ہو گیا۔ احمد کہتے ہیں جب رات آئی۔ میں نے ان کے پاؤں دبائے تو دیکھا کہ ان کے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سیدب کے برابر آبلہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ”حضرت والا ایہ کیا ہے؟“ فرمایا، ”جب میں نے انگاروں پر قدم رکھا تھا تو میں اپنے سے غائب تھا۔ جب میں آگ کے آخری حصہ پر پہنچا۔ اس وقت میں اپنے پر حاضر ہوا۔ اور مجوسی کو یہ بات کہی، اگر یہ حضور آگ کے درمیان ہوتا تو آگ مجھے جلا دیتی۔“

شیخ الاسلام نے فرمایا، جب بھی وہ حج کے لیے جاتے اپنے گھر سے لٹیک کہتے اور اسی جگہ سے سے احرام باندھ لیتے۔ ایک دفعہ حج سے واپس آئے اور جلدی لٹیک کہنے لگے۔ لوگوں نے کہا جلدی ٹیکجئے ابھی تو آپ واپس آئے ہیں۔ اور ابھی پھر لٹیک کہنے لگے۔ فرمایا، اس دفعہ حج کے لیے لٹیک نہیں کہتا بلکہ اس کو یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کو لٹیک کہتا ہوں۔ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

۲۲۰۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی النسوی المعروف محمد علی بن جریث علیہ
چوتھے طبقہ سے ہیں۔ شہر نسا کے کبار مشائخ
اور ابو عثمان حیری کے اجلہ اصحاب سے تھے۔

محفوظ فرماتے ہیں وہ اہل معارف کے امام ہیں۔ وہ نسا کے شہر سے ابو عثمان سے مسائل پوچھنے کی غرض سے روانہ ہوتے تو راستہ میں نہ روٹی کھاتے اور نہ پیٹے اور نہ ہی سوتے تھے۔ اور با وضو سفر کرتے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا تو جب تک وضو نہ کر لیتے روانہ نہ ہوتے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اگر ابو عثمان کے پاس جاتے تو کھانا کھانا اور بے وضو چلنا درست تھا، مگر وہ ابو عثمان کے پاس نہ جاتے تھے۔ ان کا مقصد دوسری چیز تھی۔ ابو جعفر نے فرمایا، ”ہر کہ با اختیار و خواست خود اظہار کرامت کند و سے مدعی ست و مہر کہہ بخواست و سے کرامتی ظاہری شود و سی ولی ست۔“ جو کوئی اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے تقاضا پر کرامت کا اظہار کرتا ہے وہ مدعی ہے حقیقت میں ولی نہیں اور جو شخص بغیر اس کی خواہش کے کرامت ظاہر ہوتی ہو وہ ولی ہے۔

یعنی پاؤں کا اس قدر جلنا اس غفلت کے باعث تھا جو بات میں مشغول ہونے کے باعث ان پر طاری ہو گئی تھی، کیونکہ تاثیرات کا قبول نہ کرنا اور کسی چیز سے متاثر نہ ہونا اور طبعی احکام سے نکل جانا غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے پوری طرح ذہول اور مجہول جانے سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا، جب آگ پر گیا تو میں غائب ہو گیا تھا۔

اور فرمایا، ”ہر کہ باغیر خدا تعالیٰ آرام گیر و اللہ تعالیٰ ویرا فرو گزارد و مہر کہ باللہ تعالیٰ آرام گیر و طریق آرام بادیگیاں ازوے برود۔ جو کوئی ماسوا خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام و سکون پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرام پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں سے آرام پکڑنے کی راہ اس سے دور کر دیتا ہے۔

۲۲۱۔ حضرت ابوسعید الاعرابی رحمۃ اللہ علیہ وفات ۳۳ھ۔ بصری ہیں۔ پانچویں طبقہ سے تھے۔ مکہ میں مقیم ہو گئے۔ اپنے وقت میں شیخ حرم تھے۔ اس طائفہ

کے لیے بہت سی کتابیں لکھیں۔ حضرت جنید، عمرو بن عثمان، ابوالحسن نوری، حن مسوحی، ابوجعفر حفال، ابوالفتح جمال کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”ان کا ایک جسز و توحید کے نکات سمجھانے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں تحریر ہے:

لَا تَكُونُ قُرْبُ إِلَّا وَثَمَّةَ مَسَافَةٍ

نزدیکی نہیں کہتے جب تک مسافت یعنی فاصلہ نہ ہو یعنی مسافت فاصلہ و بعد کے بغیر قریب نہیں ہوتا شیخ الاسلام نے فرمایا، قرب میں دو گانگی ہے کہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوتا ہے پس جب تو بغور دیکھے گا تو قرب بعد ہو گا۔ تصوف یگانگی ہے۔ ان کا قول ہے:

التَّصَوُّفُ كُلُّهُ تَزْكُ الْفُضُولِ وَالْمَعْرِفَةُ كُلُّهَا سَارِ التَّصَوُّفِ زِيَادَتِي كَاچھوڑ دینا ہے اور ساری معرفت اپنی جمالت و ناشناسی کا اقرار کرنا ہے۔

یعنی اس حقیقت کو پالینا کہ اس کو نہیں پہچان سکتے۔ یہی ساری معرفت ہے۔ اور زیادتی کے سوا کو چھوڑ دینا تصوف ہے۔ فرمایا، لَا يَكُونُ الشَّوْقُ إِلَّا إِلَى غَائِبٍ شوق نہیں ہوتا، مگر غائب کی طرف۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”لوگوں نے داؤد طائی سے کہا، تُو مشتاقی؟ تو اس کا مشتاق ہے؟ بولے ”ہمیں

لے یعنی جو چیز حاصل نہیں شوق اس کا ہوتا ہے، کیونکہ کسی چیز کے ظاہر ہونے کی رغبت کرنے اور کسی چیز کے پیدا ہونے کے جوش کو شوق کہتے ہیں اور یہ معنی معدوم کے ساتھ نسبت میں موجود ہوں گے اور موجود کے ساتھ نسبت سے یہ معنی موجود نہ ہوں گے لیکن محبوب کے حضور زمانہ میں جو آدمی کو شوق باقی ہے وہ شوق حصول نہیں، بلکہ آنے والے زمانہ میں بقاء حضور محبوب کا شوق اور یہ معنی شوق کی حالت میں معدوم ہے۔ معنی وہ غیر اللہ سے آرام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں۔

چودل با دلبر سے آرام گیر و زوصل دیگران کے کام گیر و

نہ دورِ غائبِ شقائق بود و دوست من حاضر است - میں دور نہیں۔ غائبِ شقائق ہوتا ہے اور میرا دوست حاضر اور موج رہے۔

ابن الاعرابی نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے بعض اخلاق دشمنوں کو دیتے تاکہ وہ ان اخلاق کے ساتھ ان درویشوں پر مہربانی کر س اور اس سبب سے اس کے دوست آسائش حاصل کریں۔

۲۲۲ حضرت ابو عمر والرحاجی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۲۸ھ - پانچویں طبقہ سے ہیں۔ محمد بن ابراہیم نام ہے۔ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ ابو عثمان حیری، جنید، رویم اور خواص کی صحبت

میں رہے۔ کہتے ہیں کہ ابو عمرو خواص چالیس سال مکہ میں رہے اور حدودِ حرم میں نہ پٹیاب کیا اور نہ اس میں بال ڈلے۔ اپنی عمر میں ساٹھ حج کیے ابو عمرو نجید نے کہا، میں مکہ میں تھا اور اس وقت کے مشائخ جیلے کتانی، ابوالحسین، مزین کبیڑ صغیر اور ان کے علاوہ دوسرے مشائخ ابو عمرو زجاجی کے دوسرے حلقہ میں بیٹھے تھے اور ابو عمران سب کے صدر نشین ہوتے تھے۔ جب کوئی بات چلتی تو ان کو ثالث بناتے اور وہ فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت ابو عمرو ہمیشہ کہتے تھے۔ میں نے جنید کے بیت الخلا کو تیس سال تک اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔

ان کا قول ہے: "لَا تَنْتَقِصَ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ شَيْءٌ" اگر میری بشریت میں سے کوئی چیز کم ہو جاوے یہ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَمْشِيَ عَلَى الْمَاءِ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں پانی پر چلوں۔

فرمایا، میری والدہ مر گئی۔ ان کی میراث سے مجھے بچا دینا پسند ہے۔ حج کے ارادہ سے باہر نکل جب بابل پہنچا ایک آدمی میرے سامنے آیا اور کہا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے خود کو کہا کہ سچائی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا، "پچاس دینار" اس نے کہا، مجھے دے۔ میں نے پھیلی اسے دے دی۔ اس نے شمار کیا وہی پایا جو میں نے بتایا تھا۔ اس نے کہا لیجئے اپنی رقم آپ کی سچائی نے مجھے آپ کا گرفتار بنا دیا۔ اس کے بعد وہ سواری سے اُترا اور کہا آپ سوار ہوں۔ میں نے کہا، میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ میری بہت مشقت کی تھی میں سوار ہو گیا۔ اس نے کہا، میں آپ کے پیچھے پہنچ رہا ہوں۔ اگلے سال وہ میرے پاس مکہ پہنچ گیا اور دنیا سے رخصت ہونے تک میرے پاس رہا۔ کہتے ہیں موسم حج میں ایک عجمی ان کے پاس آکر کھنے لگا۔ میری برأت مجھے دو کہ میں نے حج کر لیا ہے اور تیرے دوستوں نے مجھے پتہ دیا ہے کہ حج کی برأت تجھ سے لوں۔ شیخ نے

اُس کی سادگی اور دل کی صفائی دیکھ کر جان لیا کہ ساتھیوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ پس شیخ نے ملتزم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ”وہاں جا۔“ اور یہ کہہ ”يَا رَبِّ اَعْطِنِي الْبِرَّ اِنَّهُ“ اے میرے رب مجھے برأت دے یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے۔ ایک ساعت نہ گزری تھی کہ وہ عجی واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اس پر سبز رنگ میں لکھا ہوا تھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، هَذِهِ بَرَائَةٌ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنَ النَّارِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ یہ برأت ہے فلان ابن فلان کے لیے جہنم کی آگ سے۔ یعنی فلان فلان کے بیٹے کو ہم نے دوزخ سے بری کر دیا۔

۲۲۳۔ حضرت ابراہیم بن یوسف بن محمد الزجاجی قدس سرہ | کنیت ابواسحاق۔ ابو عمرو زجاجی کے والد تھے۔ تاریخِ مشائخ میں ہے کہ ابراہیم ابن

یوسف ابو حفص کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ ملامت کے طریقہ اور نفس کی مخالفت میں صاحبِ مذہب تھے۔ اُن سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا :-

فِي خِلَافِ النَّفْسِ عَلَى دَوَامِ الْاَوْقَاتِ بَوَكَّةٌ ۚ
وَقَدْ سَاعَدْتُ نَفْسِي مَرَّةً فِي خُطْوَةٍ فَمَا
اَمْلَكْتَنِي تَدَامُرُكُهَا اِلَى سَنِينَ۔
(اعانت) اب کئی سال ہو گئے کہ اس موافقت (اعانت)

کا نقصان پورا نہیں کر سکا (کیونکہ اس کا تدارک اور نقصان پورا کرنا ممکن نہیں اس لیے کہ ہر وقت کے لیے کوئی کام ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی چلا جاتا ہے اور جب دوسرا وقت آتا ہے اور اس وقت کا بھی کوئی کام ہوتا ہے جسے اس وقت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔

۲۲۲۔ حضرت جعفر بن نصیر الخلدی الخواص قدس سرہ | المتوفی ۳۴۸ھ۔ ان کی قبر شونیزہ میں سرری سقطی اور جنید کی قبروں کے ساتھ ہے۔ یہ شیخ ابوالعباس نہاوندی

کے پیر ہیں۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام ابو محمد ہے۔ حصیر باف تھے یعنی چٹائی بنانے کا پیشہ کرتے تھے۔ بغداد کے رہنے والے ہیں۔ جنید اور ابراہیم خواص کے شاگرد ہیں۔ نوری، رومی، سمنون اور جری کی صحتوں میں رہے۔ اس طائفہ کے علوم سے واقف تھے۔ تواریخ، حکایات اور حالاتِ مشائخ کی کتابیں لکھنے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے فرمایا، مشائخ کے حالات کے دو سو دفتر رکھتا ہوں۔ اور ان حضرات میں سے دو ہزار مشائخ کو مچھاتا ہوں۔

لہ خلدی۔ خلد کی طرف نسبت ہے۔ وہ خلد میں رہتے تھے۔

انہوں نے فرمایا، ”عراق کے عجائبات تین چیزیں ہیں شطح شبلی و نکتہ مر تلش و حکایت من“
شیخ الاسلام نے فرمایا، ”میں نے ان کے دیکھنے والے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ ان کی حدیث سُناتا تھا۔
قاضی ابو منصور مروی نے اس کو بلند میں دیکھا تھا۔ وہ کتنا تھا، خلدی نے فرمایا :

أَفْتَوْهُ إِحْتِقَارُ النَّفْسِ وَ تَعْظِيمُ
حُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ - جو ان مردی خود کو حقیر سمجھنا اور سب مسلمانوں کی عزت
کرنا ہے۔

كُنْ شَرِيفَ الْهِمَّةِ فَإِنَّ الْهِمَمَ تَبْلُغُ
عَالِي هِمَّتِ بْنِ كَيْوَنَكَ هِمَّتِي هِيَ مَرْدُودٌ كَمَا لَكَ تَكْ پَنِجَاتِي
بِالرِّجَالِ لَا الْمُجَاهِدَاتِ - میں نہ کہ مجاہدے اور مجاہدین۔
عالی ہمت بن کیونکہ ہمتیں ہی مردوں کو کمال تک پہنچاتی

شیخ الاسلام نے فرمایا، جعفر خلدی سے لوگوں نے پوچھا، ”عارفان کیا نند؟“ عارف کون لوگ ہیں؟ فرمایا،
هُمَ مَا هُمْ وَ لَوْ كَانُوا هُمْ لَمَّا كَانُوا هُمْ۔ وہ وہ ہیں جو نہ رہیں اور اگر رہیں تو وہ عارف نہیں ہیں۔
شیخ الاسلام نے فرمایا، ”خلیفہ معتز نے مجھے کہا، ”صوفی نہ بود، اگر بود، صوفی نہ بود۔“ صوفی نہیں ہوتا،
اگر ہوتا ہے تو وہ صوفی نہیں۔

اور ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا اور یہ بات اس کا طاقت میں نہ تھی۔ مجھے خبر نہیں کہ اس نے کس سے سنی تھی۔
شیخ الاسلام نے کہا، سبحان اللہ! اس سے زیادہ عجیب یہ ہے۔

کہ دید در جہاں نیست در ہمت نہاں شخص در پیر میں
رواں و می گویند کہ او نہ آن کا بلند در دل کم و دل در جان
و جان بالست جاودان۔ جہاں میں خود کو نیست دیکھنا نہاں یعنی اللہ تعالیٰ میں
ہست ہو جانا ہے آدمی لباس میں دوڑ رہا ہے
اور کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے قالب دل میں کم اور دل جان
میں کم اور جان اس کے ساتھ ہمیشہ ہے

۱۔ شبلی کی شطح۔ شطح ان باتوں کو کہتے ہیں جو ظاہر میں خلاف شرع اور قابل ملامت معلوم ہوں مگر حقیقت میں وہ اچھی ہوں اور
مطابق شرع شریف ہوں۔

۲۔ بلند مقصد رکھنے والے، یعنی صرف اللہ کی رضا کو مقصد بنانے والے حضرات کی عالی ہمت کہتے ہیں اور ہمت کی بلندی مقصد کی
بلندی کے بقدر ہوتی ہے۔

۳۔ جن لوگوں کا نفس ان کے پیش نظر نہ رہے ان کو فنار کا درجہ حاصل ہو گیا اور اگر ان کا نفس ان کی نظر سے مرتفع نہ ہوا تو وہ
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۱) مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے سے فانی ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ باقی ہے (۲) اس کا مقصد یہ ہے کہ طبیعت کے آثار جاتے رہیں اور دل کے احکام سے تعلق ہو جائے (۳) دل کا جان میں کم دیکھنا یہ ہے کہ دل کے احکام و آثار جاتے رہیں اور جان کے آثار کے ساتھ تعلق ہو جائے جو دل سے نہایت لطیف ہے (۴) اور جان کا اس زندہ جاویداں میں کم ہونا یہ ہے کہ جان کے آثار جاتے رہیں اور اخلاق الہی اور اس کے احکام ثابت ہو جائیں۔ یعنی اُن سے طبیعت کا تعلق قائم ہو جائے اور اس کے احکام مقتضائے طبیعت بن جائیں۔

۲۲۵۔ حضرت ابوالحسن الصوفی القوسنی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۲۸ھ۔ طبقہ پانچواں۔ خراسان کے یکانہ روزگار

اور جو ان مردوں میں سے تھے۔ علی بن احمد بن سہل ان کا نام ہے۔ ابو عثمان حیری کو دیکھا تھا۔ عراق میں ابوالعباس، عطار و جری کی صحبتوں میں رہے۔ شام میں طاہر مقدسی ابو عمرو دمشقی کی صحبتوں میں رہے۔

مشائخ وقت میں توحید اور معاملات کے علم میں وہ زیادہ عالم تھے۔ فتوت، جو ان مردی، تجرید میں نہایت عمدہ طریقہ رکھتے تھے۔ صاحب خلق اور باشرع فقراء کے خدمت گار تھے۔ نیز حضرت شبلی سے مسائل میں گفتگو کی تھی۔ بوشنگ کے رہنے والے تھے اور نیشاپور میں مقیم ہو گئے تھے۔ ابوالحسن صوفیہ کی طریقت کو خوب جانتے تھے۔ سفر بھی بہت کیے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا:

اِسْمٌ وَلَا حَقِيقَةٌ وَقَدْ كَانَتْ
تَصَوُّفٌ نَامٌ هُوَ حَقِيقَةٌ نَحْنُ
قَبْلَ ذَلِكَ حَقِيقَةٌ وَلَا اِسْمَ
حقیقت نہیں اور اس سے پہلے تصوف کی حقیقت تھی نام نہ تھا۔

ابو عثمان مغربی کہتے ہیں، ابوالحسن سے پوچھا گیا، طریف یعنی عقل مند کون ہے؟ فرمایا:

اَلْحَقِيقَةُ فِي ذَاتِهِ وَ اَخْلَاقِهِ وَ اَفْعَالِهِ
وَسَمَائِلُهُ مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ
طریف وہ ہے جو اپنی ذات اپنی عادات اپنے
افعال اور خصائل میں، بغیر بناوٹ اور بغیر تکلف
کے ہلکا پھلکا ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) فانی نہیں ہوئے اور جب تک فناء نہ ہوگی معرفت نہ آئے گی۔ یعنی وہ عارف صاحب معرفت نہ ہوگا۔

۲۔ یعنی محض اس درجہ کا آدمی نہ تھا کہ وہ اتنی اونچی بات کہے۔

۳۔ یعنی عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی ذات، اپنے اخلاق و عادات اپنے کاموں اور اپنی زندگی کے دوسرے خصائل میں لوگوں پر گرائی کا موجب نہ ہو اور اس کی یہ صفت بے تکلف ہو یہ نہیں کہ تکلف کے ساتھ لوگوں کے دکھانے کو ایسا بلاتا ہے۔

ابوبکر رازی کہتے ہیں، ”میں نے سنا کہ ابوالحسن قوشچی کہتے تھے، لوگوں کے تین گروہ ہیں، اولیاء کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے (۲) علماء ان کا ظاہر و باطن برابر ہے (۳) جاہل جن کا ظاہر ان کے باطن سے بہتر ہے۔ خود کو انصاف نہیں دیتے اور دوسروں سے انصاف طلب کرتے ہیں۔“ اور فرمایا :

”لَيْسَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ اَسْعَجُ مِنْ
مُحِبِّ بِسَبَبٍ وَغَرَضٍ“
دنیا میں کوئی چیز اتنی بھونڈی نہیں جتنا وہ شخص جو کسی
غرض یا کسی سبب کی خاطر دوستی کرتا ہو۔

حضرت ابوالحسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب مجھے احتلام ہوگا تو میں درویش کو کچھ دوں گا کہ یہ رقم کے محل کی وجہ سے یا غلط خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا، ایک دفعہ جنگل میں تھا۔ مجھے احتلام ہو گیا۔ میرے پاس صرف ایک ازار تھا اور اس وقت تنہا تھا۔ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی ازار پاؤں سے نکالی اور لیکر کے درخت پر لٹکادی (تاکہ جب کوئی یہاں پہنچے، اتار لے)۔

۲۲۶۔ حضرت بندار بن الحسین بن محمد بن المہلب الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۵۳ھ۔ شیخ ابو زر عطربری نے ابو غس
دیا اور اس سال شیخ ابو غالب نے بھی وصال پایا۔

پانچویں طبقہ کے بندگوں میں سے تھے۔ شیراز کے اصل باشندہ تھے۔ پھر آجانب میں جا کر رہنے لگے۔ وہیں ان کی قبر ہے۔ اصول اور حقائق ربانی کا اچھا علم رکھتے تھے۔ شبلی کے مرید، جعفر حداد کی صحبت میں رہے اور شبلیؒ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ ابو عبد اللہ خنیفؒ کے استاد ہیں۔ بہت مسائل میں ان دونوں کے درمیان بہت خط و کتابت رہی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا تصوف کیا ہے؟ فرمایا کہ عہد پر وفا کرنا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، عہد پر وفا یہ ہے کہ جب دل میں یہ خیال گزرے کہ تو اس کے واسطے کر۔ تو اس کام کو کرے۔ ایک دفعہ ایک چالاک آدمی نے ایک صوفی سے کہا کہ ہم تم میں یہ فرق ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور تم لوگ جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہو۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ مشائخ نے فرمایا، پہلا خیال جو دل پر گزرے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیخ ابو الحسین جہضم کہتے ہیں بندار جانی نے کہا، جب اللہ تعالیٰ اپنی معرفت میں سے کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کو دیتا ہے اور وہ بندہ اس کے بموجب برتاؤ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے واپس نہیں لیتا۔

لہٰذا مطلب یہ کہ اس کی دوستی ذاتی مناسبت اور اخلاق کے باعث نہ ہو، بلکہ غرض اور سبب پر مبنی ہو ایسے لوگوں کی محبت کمزوری کی طرح ہے کہ وہ خود اپنے اوپر جالالتی ہے اور خود اس میں بند ہو کر ہلاک ہو جاتی ہے۔

بلکہ جنت کے لیے اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تاکہ کل قیامت کے دن اس سے اس کا حساب اور مطالبہ کرے ،
ہاں اس کی ترقی روک دیتا ہے اور زیادتی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا ، ”جو کوئی ترقی یعنی زیادتی میں نہیں ہے وہ نقصان میں ہے اور یہ اس جماعت کے لیے
سخت چیز ہے۔“

بندار نے یہ بھی کہا :

مَنْ لَّيَّ تَرَكَ الْكُلَّ رَسْمًا فِي
جَنْبِ الْحَقِّ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْكُلُّ حَقِيقَةً
وَهُوَ الْحَقُّ مُبْحَانُهُ
جس شخص نے اللہ کے مقابلہ میں کل رسمی کو نہ چھوڑا
اس کو کل حقیقی حاصل نہ ہوگا۔ اور کل حقیقی اللہ ہے
ہے اور اسوئے اللہ تعالیٰ سب کل بھی ہے۔

حضرت بندار نے فرمایا ، یہ بات شریعت کے آداب کے خلاف ہے کہ دوست سے یہ پوچھے کہ تو کہاں
سے آتا ہے اور تو کس کام میں مشغول ہے (یہ اس لیے شاید وہ اس کے اظہار کو مناسب نہ جانے اور یہ شخص اس کے
جھوٹ بولنے کا سبب بن جائے۔)

۲۲۷۔ حضرت ابو عمرو نجدی قدس سرہ | المتوفی ۳۶۵ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام اسمعیل بن نجید بن
احمد سلمیٰ ہے۔ یہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ صاحب طبقات الصوفیہ کے نانا

ہیں۔ انہوں نے جنیدؒ کو دیکھا تھا اور اپنے وقت کے بڑے مشائخ نہیں تھے۔ ابو عثمان حیریؒ کے بڑے مریدوں میں سے
تھے۔ اور ان کے لوگوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ وقت کی نگاہ داشت و تلبیس حال ، حال کا مشتبہ رکھنا ان کا
خاص طریقہ تھا۔ بڑے محدث اور ثقہ تھے۔ ایک روز ابو عثمان حیریؒ نے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے
مسلمانوں کے لیے کچھ خرچ طلب کیا۔ کسی نے کچھ نہ دیا تو ابو عثمان اتنا تنگ دل اور رنجیدہ ہوئے کہ مجلس میں رو پڑے۔
رات ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد ابو عمروؒ نے دو ہزار درہم کی تھیلی ابو عثمان کو پیش کی اور فرمایا ، ”اس کو آپ جہاں چاہتے
ہیں خرچ کریں۔ ابو عثمان خوش ہو گئے۔ ان کے لیے دعا بنجیر کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو عثمان مجلس میں بیٹھے اور کہا ، اے

اے مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے ظاہر کے اعتبار سے سب اشیاء اور سب اشغال کو نہ چھوڑا اس کو حقیقت کے اعتبار سے
کل حاصل نہ ہوگا۔ یہ حکم غیر کاملوں کا ہے کہ ان کے ظاہری اشتغال شغل باطن سے مانع ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو آدمی خدا تعالیٰ
کے مقابلے میں بظاہر سب کو نہیں چھوڑ دیتا اس کے باطن کو کل حقیقی حاصل نہیں ہوتا اور کل حقیقی حق سبحانہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ
سب کو چھوڑ دے تب اس کو پاؤ گے۔

لوگو! ہم ابو عمرو سے بہت اُمیدیں رکھتے ہیں۔ گزشتہ رات دو ہزار کی تھیلی لے کر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے وہ میرے پاس آیا جَزَاءُ اللّٰهِ خَيْرًا " اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جزا دے۔ ابو عمرو لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اُٹھے اور مجمع میں کہا، وہ مال میری مال کا تھا اور وہ اس کے دینے پر راضی نہیں، لہذا مجھے واپس کر دیوں۔ تاکہ میں اس کو واپس کر دوں۔ ابو عثمان نے وہ تھیلی واپس منگائی اور انہیں دیدی۔ جب دوسری رات آئی تو ابو عمرو، ابو عثمان کے سامنے وہی تھیلی لے گئے اور کہا، جناب آپ ان کو ایسے خرچ کریں کہ ہمارے سوا دوسرا کوئی نہ جانے۔ ابو عثمان رو پڑے اس کو کہا شاباش۔ اور فرمایا، ایسا ہی کروں گا۔

ابو عمرو نے فرمایا :-

رُبَّ سَكُوتٍ اَبْلَغُ مِنْ اَلْكَلَامِ اکثر اوقات خاموشی کی تاثیر، بات کی تاثیر سے زیادہ قوی ہوتی ہے اور خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔

اور فرمایا :-

تَرْبِيَةُ الْاِحْسَانِ خَيْرٌ مِنَ الْاِحْسَانِ احسان کی تربیت کرنا احسان سے بہتر ہے۔

اور فرمایا :- مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَ عَلَيْهِ دِينُهُ جس پر اس کا نفس عزیز ہوگا اس پر اس کا دین ذلیل معلوم ہوگا۔

ابو عمرو سے پوچھا گیا وہ کونسی چیز ہے جس کے بغیر بندہ کا چارہ اور گزارہ نہیں۔

فرمایا :- مَلَاذِمَةُ الْعُبُودِيَّةِ عَلَى السُّتَةِ وَدَوَامُ الْمُرَاقَبَةِ سنت کے طریقہ پر اللہ کی بندگی کرنے کو لازم پکڑ لینا اور ہمیشہ دل کی نگرانی کرنا کہ ماسوا کا اس میں خیال نہ رہے۔

اور فرمایا :- اَلْاُنْسُ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَحْشَةٌ حق سچا کے غیر کے ساتھ محبت لگانا اور آرام پکڑنا حق

لے احسان کر کے احسان کی پرورش کرنا یہ ہے کہ احسان کرنا اللہ جس پر اس نے احسان کیا ہے اس کو اذیت نہ دے اور نہ اس کو اپنا

احسان جتائے۔ اس احسان سے جس کے بعد تکلیف اور اذیت و بجاتے احسان مند ہونا زیادہ بہتر ہے۔

لے اس بات سے یہ لازم آیا کہ جس شخص پر دین عزت والا اور قدروالا ہوگا اس کا نفس اس پر خوار و ذلیل ہوگا۔

سے دور بھاگنا ہے۔

۲۲۸ حضرت عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن الرازی الشحرانی رحمۃ اللہ علیہ - المتوفی ۳۵۳ھ -

پانچویں طبقہ سے ہیں اصل میں رے کے رہنے والے تھے اور نیشاپور میں بڑے ہوئے۔ جنیدؒ، ابو عثمانؒ، رویمؒ، سمنونؒ ابو علی جرجانیؒ، محمد حامدؒ، محمد بن فضل اور ان کے علاوہ انہوں نے دوسرے مشائخ کی صحبت اختیار کی۔ ابو عثمانؒ کے بڑے اصحاب میں سے تھے۔ ابو عثمانؒ ان کی بہت تکریم کرتے تھے۔ اس طائفہ کے علوم کے عالم اور محدث و ثقہ تھے۔ حضرت عبداللہؒ نے فرمایا، عارف اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی موافقت پر نہیں پوجتا، بلکہ وہ خالق کی موافقت اور محض اس کے حکم پر کام کرتا ہے۔

اور فرمایا: ”معرفة حجاب را بدرو میان بنده و معرفت اس پرده کو بچار دیتی ہے جو بنده اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے۔“

اور فرمایا، شکایت و تنگ دلی و اندکشی معرفت شکایت و تنگ دلی معرفت کی کمی سے پیدا ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ زائد۔“

۲۲۹ حضرت ابوالحسین السیروانی کبیر اللہ تعالیٰ فرشتہ علی بن محمد سیروانی نام ہے۔ ابوالحسین سیروانی صغیر کے شیخ ہیں جو سیروان مغرب کے رہنے والے بزرگ تھے۔

دیباچہ میں قیام کرتے تھے۔

شیخ ابوسعید یلینی اپنی کتاب اربعین مشائخ میں فرماتے ہیں کہ ابوالحسین سیروانی کبیر کہتے ہیں کہ سہل عبداللہ تشریف فرماتے ہیں:

مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کہ اس کی حرکت و سکون جو اس سے کُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِحَرْكَتِهِ وَ سَكُونِهِ اِمَامٌ يَتَّبِدِيْ بِهِ فِي ظَاهِرِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى بَاطِنِهِ قُطْعَ بِهِ

احوال باطنی بن جائے ایسا آدمی منزل تک پہنچے گا۔ جس شخص کی حرکت و سکون کا کوئی ایسا امام نہ ہو جس کی وہ ظاہر میں اقتدار کرتا ہو پھر وہ اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہو تو وہ منزل تک نہیں پہنچتا۔

اور فرماتے تھے، ”التَّوَضُّعُ فَوْقَ الْمَوَافَقَةِ مَعَ جَوَامِرِ غَيْبٍ سَ ظَاهِرٍ هُوَ اس پر عویش ہونا اس پر موافقت

لہ عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔ جس کی حرکت و سکون کا کوئی ایسا امام نہ ہو جس کی وہ ظاہر میں اقتدار کرتا ہو تو وہ منزل تک پہنچے گا یعنی بے پیر

آدمی کو منزل ہاتھ نہ آئے گی۔

مَا يَبْدُو مِنَ الْغَيْبِ : کرنے سے اونچا مرتبہ ہے۔

اور کہا، میں نے تو ان سے وصیت چاہی تو خواص نے فرمایا :-

إِزْمَ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِمْ۔ ہر وقت فقیروں کے ساتھ رہو اور انہیں کسی حال میں نہ چھوڑو۔

بے شک بھلائی ان میں ہے۔

۱۳۰۔ حضرت ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۷۲۰ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ابراہیم بن محمد بن محبوب

نام ہے۔ نیشاپور میں پیدا ہوئے اور یہیں مقیم رہے۔ اپنے

زمانہ میں اہل اشارت و حقائق کے شیخ اور لسانِ تصوف تھے اور کئی طرح کے علوم میں عالم، سُنن اور علمِ تاریخ کے حافظ تھے۔ علومِ نصاب میں تو خصوصیت رکھتے تھے۔ ابراہیم شیبانی کے شاگرد و مرید تھے۔ شبلی اور واسطی کی

زیارت کی تھی۔ ابوالیٰ رودباری، مرتضیٰ اور ابوبکر ظاہر ابہری کے علاوہ دیگر مشائخ کی صحبتوں میں رہ کر تربیت پاتی تھی۔

آخر عمر میں مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ابو عثمان مغربی ان کی پندیرانی اور استقبال کے لیے تشریف لاتے اور خوش طبعی میں

ان سے کہا، مکہ چہ جاتے تست؟ کیا مکہ آپ کی جگہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، بلکہ مکہ چہ جاتے تست جاتے

من است۔ بلکہ مکہ آپ کی جگہ نہیں، میری جگہ ہے۔ عرصہ گزرا تھا کوئی سبب پیش آیا اور ابو عثمان نیشاپور آگئے۔

اور وہیں فوت ہو گئے۔ اور نصر آبادی مکہ میں ایسے رہے کہ آخر مکہ میں ہی ۷۲۰ھ میں وفات پائی۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، نصر آبادی کے صاحبزادے اسماعیل نے مجھے بتایا کہ میرے والد نے کہا،

إِذَا بَدَلَكَ شَيْءٌ مِنْ بَوَادِي الْحَقِّ فَلَا حَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كِتَابُكَ تَجَلِّيَاتٍ فِي سَبْعَةِ كُتُبٍ ظَاهِرٌ تَو

تَلَفَّتْ بِهَا إِلَىٰ جَنَّةٍ وَلَا إِلَىٰ نَارٍ اس وقت نہ تو جنت کی طرف توجہ کرنا اور نہ دوزخ کی طرف

وَلَا تَحْطُرُ هُمَا بِبَالِكَ وَإِذَا رَجَعْتَ اور نہ تو اپنے دل میں ان کا خیال لانا اور جب تو اس حال

۱۔ یعنی غیب سے ظاہر ہونے والی چیزوں سے جو خوش ہوتا ہے وہ اس شخص کے مقابلہ میں اونچا درجہ کا ہے جو غیب سے ظاہر

ہو نیوالی چیز کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ کیونکہ تکلیف اور رنج کے ساتھ موافقت تو ہو سکتی ہے، مگر خوشنودی و رضا

رنج کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ فقر (اللہ والوں) کی صحبت کو لازم پاک، کیونکہ حیران کی صحبت میں منحصر ہے۔ لہذا

بشرع فقر کا دامن پکڑے رہو، کیونکہ خیر تم ان میں ہی پاؤ گے۔

عَنْ ذَلِكَ الْحَالِ تَعَظُّوْا مَا عَظَّمَهُ سِرْجُ رُجُوعِ كَرِّهِ تَوَالُّدُهُ جَنَّاتٍ بَاطِنِيَّةٍ هِيَ تَوْجُّهُ انْكَسَارِ
عِزَّتِهِ كَرَامَةٍ

اور فرمایا :-

الْزَّاعِبُ فِي الْعَطَاءِ لَا مِقْدَارَ لَهُ وَالزَّاعِبُ جِسْمٌ شَخْصِيٌّ رَغْبَتُ عَطَائِهِ هُوَ اس کی کوئی قدر قیمت نہیں
فِي الْمُعْطَى عَزِيزٌ " اور جو دینے والے میں رغبت رکھتا ہے وہ عزت والا ہے۔

۲۳۱۔ حضرت ابوبکر الرازی بجلي رحمة الله عليه | ان کا نام محمد بن عبد اللہ الرازی ہے۔ نیشاپور میں قیام فرمایا، مشائخ

خراسان میں اُونچے درجہ کے شیخ ہیں۔ مشائخ کی ملاقات کی
دولت پائی۔ ابو عبد الرحمن سلمی کے استاد ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے اپنی تاریخ کو ان کی تاریخ کی طرز پر مرتب کیا۔ ابوبکر
بیکندی کے شاگرد ہیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ان کا وقت عظیم اور ان کی قبولیت زیادہ تھی۔ نیشاپور میں ایک لڑکے کے عشق میں مبتلا
ہو گئے۔ لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ ان پر تہمت لگائی اور انہیں چھوڑ دیا۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کا یہ
خیال غلط اور تہمت بے جا تھی۔ دوسری مرتبہ پھر انہیں قبول نصیب ہوا۔ ایک دن یہ جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے
تھے۔ شیخ علی بن ہزار صیغری نے اُن سے کہا:

اے شیخ! ایں چہ بود کہ واقع شد و آں از کجا افتاد آخر کیا با چرا ہے جو تمہارے ساتھ ہو گزرا اور کیسے
ہوا؟

گفت اے پیر گمراہ عزم ابراہیم و صدق و یقین مونسے کہا، اے پیر اگر ابراہیم کا عزم موسیٰ کا صدق و یقین اور عیسیٰ کی
وعصمت عیسیٰ و ہمت و صبر احمد عربی صلوات عصمت اور احمد عربی علیہم الصلوٰۃ والسلام کا صبر و ہمت
اللہ علیہم اجمعین کے رابد و نگہداشت وے نہ کسی کو حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نگہداشت و حفاظت نہ
بود چوں باو قلندہ ہمہ را باد برد و مرد در میان آن ہو۔ جب فتنہ کی ہوا چلے گی تو وہ ان تمام خوبیوں اور تمام
صفات کو برباد کر دے گی اور آدمی اس کے درمیان میں نہ جائیگا۔

لے یعنی اس وقت جنت و دوزخ کی عزت و بڑائی کا خیال کرنا اور ان کی حقارت نہ کرنا جیسے ملحد اور بیہوش
کرتے ہیں۔

شیخ الاسلام نے کہا، کسی نے ابو بکر رازی سے کہا، سماع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا:-
 ”بس فتنہ آمیز است و طرب انگیز خویش تن را از فتنہ اس میں فتنہ بھی بہت ہے اور خوشی بھی پیدا ہوتی ہے
 گوشہ میدار۔“ لیکن تو خود کو فتنہ کی وجہ سے بچا اور ایک طرف ہو جا اور

اس سے دُور رہ۔

اُس نے کہا، کیا مشائخ نے یہ کام نہیں کیا؟ فرمایا، باپ کے پیار سے تیرا وقت جب اُن کا سا وقت ہو جاوے
 تو بھی ایسا کر لینا۔

۲۲۲- حضرت ابوالحسین الحصری رحمۃ اللہ علیہ

وفات جمعہ ماہ ذی الحجہ ۳۸۷ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں ان کا
 نام علی بن محمد بن ابراہیم ہے۔ بصرہ کے باشندہ تھے۔ بغداد

میں آکر رہنے لگے۔ شیخ عرق تھے۔

شیخ سلمیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں میں نے مشائخ میں ان سے زیادہ کسی کو بھی کامل حال نہیں دیکھا اور نہ ان
 سے زیادہ اونچی اور اچھی باتوں کا کہنے والا دوسرا کوئی اور بزرگ دیکھا۔ لسان الوقت تھے۔ یعنی اس وقت میں معرفت
 ان سے ظاہر ہوئی۔ علم توحید و تفرید میں یگانہ مشائخ تھے۔ کسی نے بھی توحید و تفرید میں اُن جیسی باتیں نہیں کہیں۔ وہ
 جنسلی مذہب رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، شبلی کے بس یہی ایک مرید تھے۔ ہاں شبلی کی باتیں سننے والے
 بہت لوگ تھے۔ جنہوں نے ان کی باتیں سُنیں۔ مگر یہ بات اور ہے یعنی شبلی کی میراثِ حصری نے ہی لی تھی۔ حصری
 کے لیے سوائے شبلی کے دوسرا کوئی پیر نہ تھا۔ شبلی ان کا بلند مرتبہ ظاہر کرتے تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔
 شبلی نے انہیں کہا،

”اَنْتَ دِلْوَانَةٌ مِثْلُ بَيْتِي وَ بَيْنَكَ تَالِيْفٌ“
 ”تو مجھ جیسا دیوانہ ہے۔ میرے اور تیرے درمیان ازلی
 محبت اور ذاتی مناسبت ہے۔“

حصری اور ابو عبد اللہ خفیف ایک دوسرے کے ہم مرتبہ تھے اور خفیف کا علم اَلِیّہ یعنی وہ علم جو دوسرے
 علوم کا وسیلہ ہے وہ خفیف کا زیادہ تھا اور حصری باطنی علم میں بڑھے ہوئے تھے۔
 شیخ الاسلام نے فرمایا کہ شیخ، عمونے حصری کو نہ دیکھا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حصری کو نہیں دیکھا

لے یعنی جس وقت ان مشائخ جیسا تیرا وقت ہو جائے تو پھر تو بھی ویسا ہی کر لینا۔ یعنی سماع سُن لینا ورنہ نہیں۔

ہے۔ میں اسے میں مکہ پہنچا۔ میں نے کہا، جب واپس ہوں گا تو حصریؒ اور ابو عبد اللہ خفیف کی زیارت کروں گا۔ اسی سال مکہ میں خبر ہوئی کہ حصریؒ بغداد میں اور ابو عبد اللہ شیراز میں وفات پا گئے۔

حصریؒ نے کہا، سحری کے وقت میں نے یہ مناجات کی، ”الہی تو مجھ سے راضی ہو؟ کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ آواز آئی اُسے کذاب! اگر تو ہم سے راضی ہوتا ہماری رضا طلب نہ کرتا۔“ لوگوں نے اُن سے کہا، ہمیں وصیت کیجئے۔ فرمایا، اس کام کی ابتداء میں تنہائی لازم پکڑو۔ پھر علوم و معارف میں مشائخ کی زیارت کرو۔ اور پھر (کائناتی) صورتوں کو دور کر کے تفرید پر ٹھہر جاؤ۔

حصریؒ نے کہا، ”الصُّوفِي لَا يَسْتَوِعُ فِي
اِنْزِعَاجِهِ وَلَا يَقَرُّ فِي قَرَارِهِ“
صوفی کا کوئی حال اس کو نہیں بدلتا نہ ظاہری بے چینی
اس کو بے قرار کرتی ہے اور نہ وہ ظاہری آرام و سکون میں
قرار پکڑتا ہے۔

اور کہا، ”الصُّوفِي الَّذِي لَا يُوجَدُ بَعْدَ
عَدَمِ عَدَمِهِ وَلَا يَعْدُمُ بَعْدَ وُجُودِهِ“
صوفی وہ ہے جو عدم کے محدود کرنے کے بعد موجود نہیں
ہوتا اور اس کے وجود کے بعد محدود نہیں ہوتا۔

۲۳۳۔ حضرت ابو الحسین بن سمعون رحمہ اللہ
المتوفی ۳۸۶ھ۔ ان کا نام محمد بن احمد بن اسماعیل بن
سمعون ہے۔ ان کا لقب الناطق بالحکمۃ ہے (کیونکہ

یہ حقائق کو بہت بیان کرتے تھے)۔ مشائخ بغداد میں سے تھے۔ ان کی زبان بڑی اچھی تھی۔ صوفیہ کے علوم میں
وعظ کرتے تھے۔ شیخ ابو بکر اصفہانی خادم شبلی کہتے ہیں۔ میں جمعہ کے دن جامع مسجد میں شبلیؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا
ابو الحسین بن سمعون اس وقت بچہ تھا۔ سامنے آیا۔ بڑی پر تکلف ٹوپی سر پر اوڑھے ہوئے ہمارے پاس سے گزر گیا۔

یعنی اس کام کی ابتداء میں مخلوق سے تنہائی کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد معارف یعنی معرفت کے علوم اور فنار حاصل کرنے کے لیے
مشائخ کی زیارت کو لازم کرو۔ اس کے بعد تفرید پر ٹھہر جاؤ جو کہ کائناتی صورتوں کو قوتِ مدرک سے ساقط کر دینے کا نام ہے۔
مخلصہ یہ کہ صوفی پر خواہ کتنے جھٹکے اور مصائب آئیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اپنے مقصد پر پہاڑ کی طرح ڈٹا رہتا ہے اور
اگر اس کو تاج بھی پہنایا جاوے اس وقت بھی وہ اپنے حال پر قائم رہتا ہے اور اس میں نہ ہک ہو کر اپنی جگہ سے نہیں اُترتا۔
مطلب یہ ہے کہ صوفی وہ شخص ہے جو احکامِ طبعیہ کے زوال کے بعد احکامِ طبعی کی طرف نہیں لوٹتا اور حق کے پالینے اور
اس کی بقا کے ساتھ باقی ہو جانے کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔ عہ یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں کرنے والا۔

اور سلام نہ کیا۔ شبلیؒ نے اس کو پیچھے سے دیکھا اور فرمایا، ”ابو بکرؓ تو جانتا ہے کہ اس جوان میں خدا تعالیٰ کے کتنے ذخیرے ہیں؟“ ایک درویش کہتے ہیں کہ میں ابنِ سمعونؒ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک درویش ان کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا اچانک سو گیا۔ ابنِ سمعونؒ نے بیان ختم کر دیا اور خاموش بیٹھ رہے۔ جب وہ بیدار ہوا ابنِ سمعونؒ نے ان سے کہا، ”کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را با خواب دیدی گفت آ رہے؟“ تو نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس نے کہا، ”ہاں“ فرمایا، ”میں اسی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، کہ تیرے خواب کو خراب نہ کروں اور تو جس حال میں ہے اُس میں مُخل نہ ہوں۔“

لوگوں نے اُن سے کہا، ”آپ لوگوں کو تو زہد اور ترکِ دنیا کی دعوت دیتے ہو مگر خود بہترین کپڑے استعمال کرتے ہو اور اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہو یہ کیا بات ہے؟“

ابنِ سمعونؒ نے کہا، ”وقتیکہ حال تو باللہ تعالیٰ چننا باشد کہ می باید نرمی جامہ و خوشی طعام زیاں نمی دارد۔“ جب تیرا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جاوے جیسے کہ چاہیئے تو کپڑوں کی نفاست و نرمی اور کھانے کی لذت تجھے کوئی نقصان نہ دے گی۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کہ میں ابنِ سمعونؒ کو اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ وہ میرے پیرِ حصری کی دل آزاری کرتا تھا اور جو آدمی تیرے ساتھ استقامت اور پیر کی دل آزاری کرے، اگر تو اس سے رنج نہ رکھے بلکہ راضی رہے تو تجھ سے کتنا بہتر ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے یہ بھی فرمایا، ”ابنِ سمعونؒ صاحبِ کلام ہوئے ہیں اور حصری صاحبِ درد۔ ابنِ سمعونؒ کا قول ہے: ہر سخن از ذکر خالی است لغواست و ہر خاموشی کہ از فقرت خالی است سہوست و ہر نظر کہ از عبرت خالی است بھول ہے اور جو نظر عبرت سے خالی ہے او خالی است بھولت۔“

ابنِ سمعونؒ نے جب انتقال فرمایا تو وفات کے بعد لوگوں نے انہیں ان کے گھر میں دفن کر دیا۔ انتیس سال کے بعد لوگوں نے چاہا کہ انہیں قبرستان میں منتقل کریں۔ اس مقصد سے ان کی قبر کھولی تو دیکھا ان کا کفن نیا اور تازہ ہے اس پر پرانے اور بوسیدہ ہونے کا کوئی اثر نہ تھا۔

یہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا تو بڑھیا کپڑوں کا استعمال اور لذتِ کھانے کھانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔

۲۳۴۔ حضرت ابوالنضر خباز اور ابوالحسنؑ کا اذن رحمہ اللہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، "گازرگاہ کے مشائخ میں دو آدمی قدیم ترین ہیں۔ اس میں سے ایک شخص ابونصر

خباز بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مریدوں میں سے ایک جماعت حج کو جاتے ہوئے حضرت حصریؒ کی زیارت کرنے گئی۔ حصریؒ نے ان سے خواہش کی کہ کچھ پڑھو۔ اگر پڑھ سکتے ہو۔ ان میں سے ایک نے آواز نکالی۔ حصریؒ بہت قرار ہو گئے، سماع کے دوران کہا، اس سال تمہارا حصہ نہیں ہے واپس چلے جاؤ۔ پھر کہا، "کیا تم لوگ ابونصر خباز کے مرید نہیں ہو؟ جو ہری کے پہاڑ میں رہتے ہیں؟" انہوں نے کہا، "ہاں۔" حصریؒ نے فرمایا، "تم اس سے منظوری حاصل کیے بغیر نکل پڑے ہو، واپس چلے جاؤ اور اس کے پاس رہو۔" پھر جو لوگ واپس ہو گئے سلامت رہے۔ جو واپس نہ ہوئے، بلکہ حج کے لیے چلے گئے وہ گرم ہوا، لوٹے جل کر مر گئے اور عرفات نہ پہنچ پائے۔

گازرگاہ کے دوسرے بزرگ شیخ ابوالحسن سوہان اذن تھے۔ جو ہماری جامع مسجد میں رہا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اُن کے مرید نے مجھے یہ بات سنائی کہ ہمارے پیر رمضان کی آخری رات میں سجدہ کرتے اور صبح تک روتے رہتے اور کہتے رہتے، خداوند! جتنے روزے میں نے آپ کے واسطے رکھے ہیں، جو نماز اور حج میں نے کیے اور جو قرآن میں نے پڑھے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ الہی مجھے بغیر کیے بخش دے اور بے کیے قبول فرما۔

۲۳۵۔ حضرت ابوالخیر مالکی رحمہ اللہ | بندار بن یعقوب مالکیؒ ان کا نام ہے۔ بزرگ مشائخ سے ہے اور مختلف علوم جمع کیے تھے۔ شیخ ابو عبد اللہ خلیف نے فرمایا، "میں اپنی جوانی میں

صوم وصال یعنی بغیر کچھ کھائے روزہ کے بعد دوسرا روزہ رکھتا تھا۔ رات کو جامع مسجد میں رہتا تھا۔ میرے واسطے وہ لوگ ایک قندیل چھوڑ دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک رات بارش ہوئی اور چراغ گل ہو گیا۔ کوئی شخص مسجد کا دروازہ پیٹنے لگا، خادم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل تنگ ہوا۔ میں گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دیکھا کہ ابوالخیر مالکی ہیں۔ اندر آئے اور بیٹھ گئے۔ ان کی ہیبت سے میں پُربو گیا یعنی ان کی ہیبت مجھ پر چھا گئی۔ انہوں نے چادر پھیلائی اور اس پر کھانا رکھا اور کہا، "کھا کہ میں اپنے گھر میں تھا یہ کھانا میرے سامنے لایا گیا۔ میں نہ کھا سکا کیونکہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا۔" ابو عبد اللہ نے فرمایا، "ان کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے میں یہ نہ کھا کہ میرا روزہ وصال ہے۔ میں نے

لے سوہان یعنی ریتی اور آثرن یعنی سوراخ کرنے والا۔ یعنی ریتی میں سوراخ کرنے والا۔

تہ دھو بیوں کا گھاٹ یا جگہ سے روٹی پکانے والے کو عربی میں خباز کہتے ہیں۔

ان کے ساتھ کچھ کھالیا۔ جب ہم فارغ ہو گئے۔ میں نے کہا، اے شیخ! ایک سوال رکھتا ہوں۔ فرمایا، ”پوچھ۔“ میں نے کہا،

”مَتَى يَصْفُو الْعَيْشُ مَعَ اللَّهِ؟“ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی کب صاف ہوتی ہے؟

”قَالَ، إِذَا رُفِعَتِ الْخَالِفَةُ“ فرمایا، جب حق تعالیٰ کے ساتھ آدمی کی مخالفت اور دوگانگی اٹھ جاتی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کی یہ بات بہت اُونچی تھی اور ایسی بات پہلے انہوں نے کبھی نہیں کہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ بات مشائخ کو سنائی وہ بھی حیران ہو گئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے سنیں۔

چنانچہ مشائخ نے یہ بات ابوالخیر سے پوچھی تو ابوالخیر نے کہا،

”مَا يَجْرِي بِاللَّيْلِ لَا يُدْكَرُ بِالنَّهَارِ“ جس بات پر رات گزر جائے دن میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ابوالخیر نے اس کا اقرار نہیں کیا کہ یہ بات میں نے کہی ہے۔

۲۳۶۔ حضرت ابو عبد اللہ ابن خنیف الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۳۷ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن خنیف ابن اسفشار الضبی

ہے۔ شیراز کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ نیشاپور کی تھیں۔ اپنے وقت میں شیخ المشائخ ہوئے ہیں۔ لوگ انہیں شیخ الاسلام بھی کہتے تھے۔ شیخ ابوطالب حزر ج بغدادی کے مرید ہیں۔ رویم کو دیکھا تھا۔ کتانی اور یوسف بن الحسین الرازی، ابوالحسین مالکی، ابوالحسین دراج اہل ابوالحسین مزین سے صحبت رکھی، نیز طاہر مقدسی ابو عمرو دمشقی وغیرہما کی صحبتیں بھی حاصل کیں اور مشائخ کے دیدار کی دولت سے شرف حاصل کیا۔ علوم ظاہری اور علوم حقائق میں عالم تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”اس علم میں کسی کی بھی اتنی تصانیف نہیں ہیں جقدر ان کی ہیں۔ صاف ستھرے عقیدہ اور اچھی سیرت کے مالک شافعی المذہب تھے۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، ”مجھے ان کی دو باتیں یاد ہیں لیکن کرے گا کون؟“ پھر کہنے لگے ایک یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا، تصوف کیا ہے؟ فرمایا، ”وَجُودُ اللَّهِ فِي حَبْنِ الْخَلْفَةِ“ غفلت کے وقت بھی اللہ کا موجود جانا۔

یعنی جب قضا و قدر اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی اور تشریعی کی مخالفت بندہ سے دور ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی زندگی صاف ملے یعنی تصوف لائق اوقات میں خدا تعالیٰ کو پانا ہے جن اوقات میں کہ لوگ غافل ہوتے ہیں۔ جیسے کھالے پلنے کی وقت اور خالص ہو جانے کی۔ اور جامع وغیرہ کے اوقات میں اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یافت و مشاہدہ اس پر اتنی غالب ہو کہ یافت کا بوجھ غفلت کے ساتھ دور کرتا ہو اور اس کی غفلت کا حال وجدان اور یافت کے حال میں شمار ہوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا، عبد الرحیم چرا با سگباناں بدشت می شود و قبا می بندد -
عبد الرحیم اصطخری سگٹ بانوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں اور قبا پہنتے ہیں۔ کہا، یَتَخَفُّ مِنْ ثَقُلٍ
مَا عَلَيْهِ۔ وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس پر جو مشاہدہ کا بوجھ ہے اس سے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ”در وجود لذت نبود کہ وجودِ بافت میں لذت نہیں ہوتی، کیونکہ وجود و
در وجود فرو شکستن و صدمت بود کہ در اس حواس شہود میں ٹوٹ پھوٹ اور صدمہ یعنی ٹکراؤ ہوتا ہے
مرد برسد جو آدمی کے حواس میں پہنچتا ہے۔

اور ہمیں کسی شاعر کا یہ کلام سنایا :-

أُرِيدُ لِأُنْشَى ذِكْرَهَا فَكَانَ مَا تَمَثَّلَ لِي لَيْلِي بِكُلِّ مَكَانٍ
میں چاہتا ہوں کہ اس کی یاد کو فراموش کر دوں تاکہ کچھ دیر آرام پاؤں، لیکن میں فراموش نہیں کر سکتا اس لیے کہ جس
طرف بھی منہ کرتا ہوں اس طرف سے مثالی صورت میں مجھے لیل دکھائی دیتی ہے یعنی لیل کی تصویر ہر طرف سے
میرے سامنے آ جاتی ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے کہا کہ ایک روز رقی میرے پاس آئے کہ فلاں جگہ شیراز کے نواحی گاؤں کی زمیندار
بوڑھی شیخ سے ایک سوال رکھتی ہے اور خود آنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ شیخ نے فرمایا کہ میں خود اس کے پاس
گیا۔ اس نے کہا، ہمیں ایک عجیب قصہ پیش آیا جس نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ ہمارے قبیلہ میں ایک لڑکا تھا
دن میں نہ روزہ کی افطار کرتا اور نہ کسی سے بات کرتا تھا۔ ہمارے پاس سے بکریاں چرانے کے لیے باہر جایا کرتا تھا لیکن
جنگل میں بکریاں چھوڑ کر ایک طرف چلا جاتا اور خود نماز پڑھتا رہتا تھا۔ وہ لڑکا ان دنوں بیمار ہو گیا۔ اس کی خاطر ہم
نے قبیلہ سے باہر سایہ کا انتظام کر دیا۔ وہ وہاں سوا اور آرام کرتا تھا ایک دن قبیلہ کے لوگ اپنی ضروریات میں نکلے ہوئے
تھے۔ اچانک میں نے اسے دیکھا کہ وہ زمین سے اونچا ہوا اور ہوا میں ایسا چکر لگاتا تھا جیسے چکی پھرتی ہے جب
اس کی ماں نے اسے دیکھا تو وہ دوڑی تاکہ اسے پکڑے، لیکن وہ اس تک نہ پہنچی تھی کہ وہ اوپر کو چلا جا رہا تھا۔ ہم اس
کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ محلا میں وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے قبیلہ کے مردوں کو بتایا اور انہیں
ادھر ادھر بھیل دیا۔ ہم نے کہا شاید وہ ان پہاڑوں یا وادیوں میں گر گیا ہو۔ مردوں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی جگہ

اس کا نشان نہ پایا۔ شیخ نے کہا، میں تامل کرنے لگا یعنی سوچ میں پڑ گیا۔ اس عورت نے کہا، شاید میری اس بات کا آپ کو یقین نہیں۔ قبیلہ کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے اس واقعہ پر گواہی دی۔

شیخ نے جس مجلس میں یہ واقعہ سنایا۔ اس میں ایک آدمی نے کہا، اے شیخ! ایسا ہو سکتا ہے؟

شیخ نے کہا، ارے بے وقوف! یہاں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اس حقیقت کا منظر ہوگا۔ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے یہ بھی کہا، کہ ایک نوجوان خراسان سے حاجیوں کے ساتھ شیراز آیا اور سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک آدمی ایسا تھا جو خود بھی نیک تھا اور اس کی بیوی بھی صالحہ تھی۔ اس جوان کو ہم نے اس کے گھر بھیج دیا تاکہ وہ اس کی خدمت اور تیمارداری کریں۔ اچانک ایک دن وہ آدمی آیا۔ اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، عَظَّمَ اللہُ أَجْرُکُمْ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجرِ عظیم عطا فرماتے۔ وہ جوان فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا، تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ اس نے کہا، گزشتہ رات اسی جوان نے ہمیں کہا تھا، آج رات میرے پاس رہنا۔ اس رات کے علاوہ میں دوسری کوئی رات نہیں رکھتا۔ میں نے اپنی بڑھیا سے کہا، رات کے پہلے حصّہ میں تو اس کا خیال رکھنا اس کے بعد مجھے جگا دینا اور تُو سو جانا۔ جب اس نے مجھے بیدار کیا، میں صبح تک اس کا حال دیکھتا رہا۔ اس دوران مجھے نیند آ گئی۔ اچانک کسی نے مجھے آواز دی تو سو رہا ہے اور خدا تعالیٰ تیرے گھر میں نزول فرما ہیں۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو میں کانپ رہا تھا اور میرے گھر میں چلت پھرت کی آواز اور عظیم روشنی تھی اور وہ جوان آخری سانس میں تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کیں اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے۔ اس نے جان دیدی۔ میں نے اس آدمی سے کہا، یہ بات کسی اور سے نہ کہنا۔ اور ہم اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔

۲۳۷۔ حضرت ابو محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ابو عبد اللہ خفیف کے استادوں میں سے ایک استاد تھے۔ حضرت خفیف نے فرمایا، میں نے محنت کر کے کھانے والے جتنے بھی مشائخ کو دیکھا ان میں ابو محمد عثمانی جیسا دوسرا کوئی نہیں دیکھا جو ابو محمد کی طرح کسب کی حقیقت کی رعایت کرتا ہو۔ ہر روز آدھا دانگ کھاتے۔ اس سے ان کی غذا ہوتی تھی۔ وجہ کی بوسی خرید لیتے اور اس کی دو

۱۔ شیخ کی مراد اس سے اپنی ذات ہے، مگر ان سے ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے۔ ۲۔ نزول فرما ہیں یعنی آتے ہوئے ہیں۔ ۳۔ دانگ۔ ایک دانگ چھ رتنی کو کہتے ہیں۔ ۴۔ جبہ۔ ایک رتنی برابر وزن ہوتا ہے۔

روٹیاں پکاتے تھے۔ ایک سے روزہ افطار کرتے اور دوسری کو خیرات کر دیتے تھے۔ نیز حضرت خفیفؒ نے فرمایا، میں ایک دن ان کے گھر آیا۔ اُن کے سامنے ایک جزو پڑا ہوا تھا۔ جسے چوہوں نے کاٹ کر ٹکڑے کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، چوہوں نے کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیئے اور میں چوہوں سے اتنا پریشان رہتا ہوں کہ راتوں کو وہ میرے سر اور میرے چہرے پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا، چراغ کیوں نہیں روشن کر لیتے۔ فرمایا، چالیس سال ہو گئے ہیں میں نے چراغ روشن نہیں کیا، کیونکہ میں اس کے حساب سے ڈرتا ہوں۔ کیونکہ چراغ کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ چراغ بنتا ہے اور سب کا حساب ہے۔

۲۳۸۔ حضرت علی بن شلوٰیہ رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے فرمایا، ”علی بن شلوٰیہ اور ایک دوسرے بزرگ کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ علی بن شلوٰیہ نے

فرمایا، میں اس نثر کو جانتا ہوں جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا جب نماز کا وقت ہو گیا اور پانی اس کے برابر والے دوسرے پہاڑ پر تھا۔ اس نے چاہا کہ وضو کرے تو دونوں پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے۔ اس نے اپنا پاؤں اس پہاڑ سے اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر رکھ دیا اور وضو کیا، پھر نماز ادا کی۔“

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے یہ بھی فرمایا، چونکہ علی بن شلوٰیہ اکثر جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ پہاڑوں میں رہنے والے گردوں کی ایک جماعت ان پر عاشق تھی۔ ان میں کے دوسرے دار علی بن شلوٰیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ ہم دونوں ایک ایک لڑکی رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس چار ہزار بکریاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی زوجیت میں قبول فرمالیں۔ اور وہ بکریاں آنے والے مہمان فقرار کے کام آویں۔ شیخ نے ان دونوں لڑکیوں سے نکاح کر لیا۔ ایک روز موئل نے علی ابن شلوٰیہ کو دیکھا، کہا، ”اس زمانہ میں ہم پر بڑائی نہ کر اب تو تو بھی ہمارے جیسا ہو گیا ہے۔“ کہا، ”میں نے یہ خدا تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔“ موئل نے کہا، ہم نے بھی تو خدا تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ علی ابن شلوٰیہ نے کہا، میں نے انہیں تین طلاقیں دے دیں، اگر تم سچ کہتے ہو تو

ملہ یعنی تہی ہو۔ دیا ہو، تیل اور اس کو روشن کرنے والی دیبا سلائی ہو یا آگ ہو۔

تہ مرد سے مراد خود بھی ہیں۔

سہ یعنی ان سے نکاح کر لیں۔

تو تم بھی طلاق دو۔" مول نے ان سے کہا، او منحوس! طلاق میں تو سنت کو بھول گیا۔

۲۳۹۔ حضرت ابوبکر الاسکاف رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابوعبداللہ خفیفؒ نے بیان کیا کہ ابوبکر اسکاف نے تیس سال

روزے رکھے۔ جب نزع کا وقت آیا۔ لوگوں نے پانی میں

روٹی کا پھایہ بھگوایا اور ان کے منہ کے سامنے لے گئے، مگر انہوں نے اسے پھینک دیا۔ اور روزہ کے ساتھ چلے گئے

۲۴۰۔ حضرت ابوالضحاک رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابوعبداللہ خفیفؒ نے فرمایا، کہ میں نے ابوالضحاک سے خود سنا

وہ کہتے تھے، میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں

نے ابلیس کو گلی میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، اوطعون! یہاں تیرا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا پاؤں زمین سے

اٹھایا اور کوٹھے پر آگیا۔ ہم آپس میں گھٹم گھٹا ہو گئے۔ میں نے اس کے تھپڑ مارا اور اسے گرا دیا۔ اس واقعہ کو کئی سال

گزر گئے۔ مجھے جج پر جانے کا اتفاق ہوا۔ واپس ہوا تو ایک نہر پر پہونچا جس کا پل ٹوٹا ہوا تھا اور پانی بہت زیادہ

تھا۔ جس سے گزرنے کی میں نے اپنے میں طاقت نہ پائی۔ اچانک ایک کمزور بوڑھے کو دیکھا کہ وہ پانی میں داخل ہوا

میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے زیادہ کمزور تو نہیں۔ میں نے ہمت کی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔

جب میں پانی کے بیچ میں پہونچا اس بوڑھے نے اپنا پاؤں نہر کے کنارے پر رکھا پھر باہر نکل گیا اور میں پانی کے

اندر رہ گیا۔ پانی نے مجھ پر غلبہ کیا۔ میں ڈوب گیا اور میرے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ پانی مجھے گھاتا تھا

اور لیے جاتا تھا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور پانی نے مجھے کنارہ پر ڈال دیا۔ وہ بوڑھا کھڑا ہوا

میرا تماشا دیکھتا رہا۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے نجات دی اور باہر نکل آیا تو اس بوڑھے نے کہا، "تو نے دیکھ لیا، او

ابوالضحاک! تو نے اس سے توبہ کرنی کہ آئندہ تو مجھے تھپڑ نہ مارے گا۔"

۲۴۱۔ حضرت ابو محرز رحمۃ اللہ علیہ | شیراز کے قرب وجوار میں رہتے تھے۔ ذوالنون مصری کے اصحاب

سے تھے۔ شیخ ابوعبداللہ خفیفؒ نے کہا کہ ابو محرز نے بیان کیا کہ

میں شیراز جانے کے لیے نسا سے نکلا اور بادشاہ کے افسر اور ان کے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ جب میں

نے ان کی باتیں اور ان کے حالات کو دیکھا تو اپنے دل میں ان کو پسند نہ کیا۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی اور میں نے

یعنی تین طلاقیں ایک بار دنیا بدعت ہے اور طلاق میں سنت یہ ہے کہ ایک ایک مہینہ کے بعد عورت کی پاکی کی حالت

میں تین مہینہ کے اندر تین طلاقیں پوری کریں۔ عہ الاسکاف موصی کو کہتے ہیں عہ جان نکلنے کا وقت جسے دم آخر کہتے ہیں۔

ان کو اپنا دشمن سمجھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان سے جدا ہو جاؤں۔ اچانک آواز آئی کہ قافلہ کے قائد یعنی افسر کی پٹی (پلک) گم ہو گئی ہے۔ قائد نے قسم کھائی ہے کہ سارے قافلے کی تلاشی لی جاوے۔ سب کی تلاشی لے لی۔ بس میں رہ گیا۔ لوگوں نے کہا، قافلے میں صرف یہ بوڑھا رہ گیا ہے مگر ایسے نیک بندہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ قافلہ کے افسر نے کہا میں قسم کھا چکا ہوں اس کی بھی تلاشی لی جاوے۔ ان لوگوں نے میری گدڑی اوپر اٹھائی تو وہ پٹی میری کمر میں تھی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں۔“ قائد نے کہا، ”یہ اس کی چوٹیوں میں بڑی چوری ہے۔“

اس کے بعد لوگوں نے کہا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاوے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ چکا تو قائد نے کہا، اس کو قافلے کے راستہ پر بٹھا دو تاکہ قافلہ میں مسافر ہیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے سے گزرے اور اس کے روبرو توبیخ اور سرزنش کرے اور اس کو برا کہے اور ذلیل کرے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ نہ رہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور مجھے اسی جگہ چھوڑ دیا اور چلے گئے۔

۲۴۲۔ حضرت عبدالرحیم اصطخریؒ رحمۃ اللہ علیہ | ان کی کنیت ابو عمرو ہے۔ حجاز، عراق اور شام کے سفر کیے۔

رویم کی صحبت میں رہے۔ سہل بن عبداللہ تسری کی زیارت کی تھی۔ ان کی طریقت خود کو پھپانے اور زندانِ طریقت کے ظاہر کرنے پر مبنی تھی۔ لباس بھی زندوں کا پہنتے تھے۔ کتے رکھے ہوتے تھے جن کو شکار میں لے جاتے اور کبوتر بھی پالے ہوتے تھے۔ عبداللہ خفیفؒ کہتے ہیں جب میں رویم کے پاس آیا تو مجھ سے انہوں نے عبدالرحیم اصطخریؒ کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہا وہ اسی سال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ اس پر رحمت کرے اس شجاعت کے بہت سے لوگوں کے ساتھ کوہِ لکھام اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر میں نے ان کی صحبت رکھی۔ مگر عبدالرحیمؒ سے زیادہ صابر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہی لوگ کہتے ہیں عبدالرحیمؒ ایک دفعہ شکار کے لیے باہر نکلے۔ ایک شخص چھپ کر ان کے پیچھے ہولیا۔ اس نے بیان کیا۔ جب عبدالرحیمؒ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو کتوں کو چھوڑ دیا اپنی درۃ اللعاجوان کے پاس تھی اسے ہنسیا۔ کھڑے ہوئے اور خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے ”پہاڑ میں سے ایسی آواز بلند ہو رہی تھی کہ اس وقت میرا یہ تصور تھا کہ کوئی درخت، کوئی پتھر اور کوئی جانور ایسا نہیں جو ان کے ساتھ مل کر ذکر نہ کر رہا ہو۔“ کہتے ہیں کہ ان کے گھر گائے کی ایک کھال تھی۔ جس کے سینک اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جب

گرمی کا موسم ہوتا تو سینگ پکڑ کر اس کھال کو صحن میں کھینچ لیتے اور جب سردی ہوتی تو سینگ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیتے تھے۔ انہیں اپنے باپ کی میراث سے بیس ہزار درہم پہنچے تھے لیکن وہ لوگوں کے ذمہ قرض تھے۔ عبدالرحیم نے ان لوگوں سے کہا، دس ہزار درہم مجھے دے دو اور دس ہزار نہیں بٹختے۔ لوگوں نے ان کو دس ہزار درہم دے دیئے۔ توشیح نے انہیں تو بڑے (تھیلے) میں ڈال لیا۔ رات بھر انہیں وساوس اور خیالات نے پریشان رکھا۔ کبھی کہتے کہ ان سے تجارت کروں اور کبھی یہ سوچتا ہوتا کہ فقر پر خرچ کروں اور کبھی کہتے تھے انہیں گھر میں رکھوں اور روز بروز خرچ کروں۔ آخر اسی رات کو لٹھے اور تھیلے کو اٹھا کر کوٹھے پر لے گئے۔ ایک ایک مٹھی اس میں سے لیتے تھے اور ہر طرف پھینکتے تھے۔ یہاں تک کہ تھیلہ خالی ہو گیا جب صبح ہوئی پڑوسی کہنے لگے شاید گزشتہ رات درہموں کی بارش برسی ہے۔ عبدالرحیم نے جب تو بڑے جھاڑا تو اس میں سے آدھا درہم گرا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا، تم کو بشارت ہو کہ تمہاری روٹی اور دال کا سامان ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے اس دیوانہ کو دیکھو۔ دس ہزار درہم تو لوگوں کی چھتوں پر بکھیر دیئے اور آدھے درہم پر خوشی کر رہا ہے۔

جعفر حذانی نے کہا، ”میں اصطخر گیا تاکہ عبدالرحیم کی زیارت کروں۔ اُن کے گھر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ویران تھا۔ اُن کے پاس آیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک پرانی گدڑی کے ساتھ ایک کونہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بدن پر ٹاٹ تھی۔ میں حیران ہو گیا اور مجھے ترس آیا۔ عبدالرحیم نے مجھ سے کہا، ”مجھے کیا ہو گیا؟“ میں نے کہا میرا ناس ہو تو تو ابھی مر جائے گا۔ عبدالرحیم اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر کے پہلے حصہ میں آئے۔ وہاں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا اُسے اٹھایا اور چھت پر لے گئے اور کہا، ”اٹھ اے طاقتور! اس پتھر کو نیچے لے چل۔“ میں حیران رہ گیا پھر کہا، ”سترہ دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، باہر جا، جو کچھ تو لا سکتا ہے لے آ، شاید کہ مجھے خواہش ہووے اور تیرے ساتھ کھالوں۔“ میں باہر گیا اور جو کچھ بازار میں پایا اس میں سے کچھ لے کر آ گیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ عبدالرحیم نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، بیٹھ اور کھا شاید کہ مجھے رغبت ہووے۔“ میں بیٹھ گیا اور رغبت سے کھانے لگا۔ جو چیزیں میں لایا تھا ان میں ایک خربوزہ بھی تھا۔ میں نے اس کو کاٹا تو کہنے لگے، ”اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے۔“ میں نے دے دیا، وہ دانتوں سے اسے چبانے لگے، لیکن نگل نہ سکے، باہر پھینک دیا اور کہا، ”اٹھالے کہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔“

ایک زمانہ میں عبدالرحیم ابادان گئے۔ اکیس روز وہاں ٹھہرے لوگ ہر روز ان کے افطار کے واسطے کچھ لاتے تھے۔ صبح کو وہ ویسا ہی پڑا ہوا ہوتا تھا۔ ابادان والے ان کے عاشق ہو گئے۔ جب عبدالرحیم نے ان لوگوں کا یہ عشق اور اعتقاد دیکھا تو وہاں سے سہل تشریف کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اُن کے پاس پہنچے تو کہا، ”میں آپ کا مہمان ہوں۔“ اس نے کہا، ”کیا کرنا چاہیے؟“ کہا، ”سکباج پکانا چاہیے۔“ سہل نے کہا، ”کیسے کروں؟ میرے ساتھی گوشت نہیں کھاتے۔“ عبدالرحیم نے کہا، ”میں کیا جانوں تو میری ضیافت کا انتظام کرو۔“ سہل نے کہا، ”سکباج پکا لیا ہے۔“ کہا، ”سارا دیکھا لے آؤ۔“ جب لائے تو سائل نے دروازے پر اللہ کے واسطے کوئی چیز مانگی۔ کہا، ”یہ دیکھا اسے دے دو۔“ انھوں نے دے دیا اور عبدالرحیم نے کچھ نہ کھایا۔ دوسرے روز سہل نے ان سے کہا، ”کیا چاہتا ہے؟“ کہا، ”وہی جو میں کہہ چکا ہوں۔“ جب اس کو پکا لیا تو کہا، ”سارا دیکھا میرے پاس لے آؤ۔“ وہ لے آئے اور سہل کا غلام بغیر اس کے کہ عبدالرحیم کو خبر ہو، دروازہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر کوئی سائل آئے تو منع کر دے۔ سہل کو کہا، اپنے غلام کو کہو کہ وہ سائل کو منع نہ کرے۔“ سہل نے غلام کو منع کر دیا۔ اچانک ایک سائل نے سوال کیا، ”کہا، دیکھا اسے دے دیدو۔“ انھوں نے دے دیا۔ تیسرے دن حضرت سہل نے فرمایا، ”کیا چاہتا ہے؟“ کہا، ”وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔“ جب وہ پکا چکے تو عبدالرحیم باہر آ گئے اور کچھ نہ کھایا یہاں تک کہ مہینہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرد کو دیکھا کہ خشک روٹی کے چند ٹکڑے رکھتا ہے اور پانی کے کنارے بیٹھا ہوا کیلے کرتا ہے اور کھاتا ہے۔ عبدالرحیم نے اس سے استدعا کی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔

۲۲۳۔ حضرت مُوَلِّ جِصَّاصٌ قُدِّسَ بَرُّ شیراز کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ حجاز اور عراق کے سفر کے

علم توحید اور علوم المعارف میں بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ مَعَ اَنَّهُ اُمِّيٌّ لَا يَكْتُبُ۔ باوجودیکہ آپ اُمی تھے نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ علی سہل اصفہانی نے شیراز میں دریافت کے لیے جو مسائل بھیجے تھے ان کے جوابات دیئے۔ صبح کی نماز پڑھ کے طلوع آفتاب تک قرآن پڑھنے میں مشغول رہتے۔ سورج نکل آتا چاشت کی نماز پڑھتے پھر مسجد سے نکلتے۔

۱۔ جزائر عرب کے آخری حصہ پر ایک بستی ہے جہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے تھے۔
۲۔ سکباج ایک کھانے کا نام ہے جس میں شکر چاول اور گوشت ڈالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کھانے کو متغین کہتے ہیں۔ ۳۔ جصاص چونہ پکانے والے کو کہتے ہیں اور چونہ فروش کو بھی۔

ایک صاحب کہتے ہیں وہ ایک دن نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ ان کے گھر پہنچا۔ وہاں دیکھا تقریباً تین سو ضرورت مند اکڑ جمع ہو گئے تھے۔ ہر ایک کے کام اور اس کی ضرورت کو توجہ سے سنا اور اپنے آدمیوں کو انکی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجا جہاں جہاں انھیں جانا تھا بھیج دیا۔ اور غلاموں سے کہا اوزار قلاں جگہ لے جاؤ۔ میں بھی تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ یہ سارا کام ایک ساعت میں پورا کر دیا۔ میں حیران ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹے! صبح کے وقت تو نے مجھے مسجد میں دیکھا، لیکن میں اس وقت کے اندر اللہ کے ذکر میں زیادہ مشغول ہوں بہ نسبت اُس وقت کے جبکہ میں مسجد میں تھا۔ جب حضرت مولیٰ کام میں مشغول ہوتے سلام کے جواب کے علاوہ کسی سے بھی کوئی اور بات نہ کرتے اور کہتے کہ میں مزدور ہوں اگر سلام کا جواب واجب نہ ہوتا تو میں اس کا بھی جواب نہ دیتا۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے بیان کیا۔ میں نے حج کا ارادہ کیا۔ اس وقت میں نو عمر تھا۔ حضرت مولیٰ نے مجھے وصیت کی کہ جب موقفؒ (ٹھہرنیکی جگہ) میں پہنچے تو کوہِ عرفات کے پیچھے جانے کا قصد کرنا اور اس جگہ اولیاء کو تلاش کرنا کہ ان کی جگہ وہی ہے۔ جب میں موقف کے موقع پر گیا تو یہاں جلدی سے گزرا اور لوگوں کو چھوڑ دیا۔ وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں ڈرا اور چاہا کہ واپس جاؤں، مگر شوق نے مجھ پر غلبہ کیا اور کچھ اور آگے بڑھا، ٹیب میں پہنچا تو دیکھا وہاں دس آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے سر آگے کو ڈالے یعنی نیچے کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک بڑا شیخ ہے اور میرے شیخ ابو محمد عثمانیدی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو مجھے میرے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ پس میں ان کے سامنے گیا اور سلام کیا۔ اُن سب نے جواب دیا۔ شیخ نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ جب یہ لوگ فارغ ہو گئے تو اسی ہیئت میں جس میں کہ وہ تھے روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے میرے شیخ کو کہا، ”لڑکے کی حفاظت کرنا اور اس کا خاص خیال رکھنا۔“ میں اس شیخ اور اپنے شیخ کے درمیان چلا جا رہا تھا اور اس کے کلام میں سے صرف ’س‘ میرے کان میں پڑتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ استغفار کرتا ہے۔ جب میں مزدلفہ پہنچا میرے شیخ نے مجھے کہا، ”اپنے ساتھیوں کو آواز دے۔“ میں نے پکارا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں ان کے پاس گیا اور وہ جماعت مشعر حرام کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھتے رہے۔ میں نے بھی اپنی ضرورت پوری کی اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ صبح تک یہ حضرات نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو سب غائب ہو گئے۔ پھر دوسری دفعہ میں نے ان کو کبھی نہ دیکھا۔ عبد اللہ خفیفؒ نے یہ بھی کہا کہ مولیٰ جصاص جب مکہ میں آئے تو ابو الحسن مزین کے پاس گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور کہا اے شیخ! میرا ایک سوال ہے

نہ یعنی اولیاء اللہ کے طلب کی جگہ۔ مراد عرفات ہے۔

اور میں ایک عجی آدمی ہوں اور اُن پڑھ بھی ہوں، مجھ سے نرمی سے نرمی سے بات کیجئے۔ کہا، کوئی بات نہیں نرمی ہوگی۔ پوچھ۔ مَوَلَّیٰ نَعَمْ، هَلْ تَرْتَقِی الْفُهُومُ اِرْتِقَاءَ الْمَوَاجِیْدُ۔ کیا عقل بھی وجدان کے مرتبہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ابوالحسن نے ان کو دیکھا اور کہا تو کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا، شیراز سے۔ کہا تو کس نام سے مشہور ہے۔ کہا مجھے مَوَلَّیٰ کہتے ہیں۔ ابوالحسن نے کہا، وہاں سے اُٹھ وہ تیری جگہ نہیں اور اس کو اپنے برابر بٹھا لیا اور ہمیشہ اس سے کہتے اَنْتَ رَجُلٌ اَعْجَمِیِّ اَتِیْتُوْا عِجِی اور اُمّی ہے اور ملتے تھے۔ اور اس کے بعد جو شخص ان سے مسئلہ پوچھتا تو مَوَلَّیٰ کی طرف اشارہ کر دیتے اور کہتے شیخ سے پوچھ اور سائل کو ان کے حوالہ کر دیتے۔

۶۴۴۔ حضرت ابو محمد الخفاف رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا۔ ابوالحسن مزین نے ہمیں لکھا کہ تمہارا ایک مرید دریاء (حقیقت) کے اندر ہے۔ اگر اس

سے صحیح وسلامت نکلیں یا تو تمہارے لیے جلد ہی جو امرات لے کر آئے گا اور اس کو ابو محمد خفاف کہا جائے گا۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے یہ بھی بیان کیا کہ ابو محمد خفاف شیراز کے مشائخ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مشاہد کے بارہ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ہر ایک بزرگ اپنے حال کے مطابق بات کہتا تھا۔ ابو محمد خفاف خاموش تھے۔ مَوَلَّیٰ جصاص نے کہا تو بھی تو کچھ کہہ۔ کہا، ہر اچھی بات جو اس باب میں تھی وہ یہ حضرات کہ چکے ہیں۔ مَوَلَّیٰ نے کہا، بہر حال تو بھی کچھ کہہ۔ ابو محمد نے کہا، جو کچھ آپ لوگوں نے کہا وہ علم کی حد ہے مشاہدہ کی حقیقت نہیں۔ مشاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ حجاب منکشف ہو جاوے (پردہ اُٹھ جائے) اور تو اس کو ظاہر میں دیکھ لے۔ ابو محمد سے ان لوگوں نے کہا، یہ بات تو کہاں سے کہتا ہے اور تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ مشاہدہ یہ ہے؟ ابو محمد نے کہا، میں تبوک کے جنگل میں تھا۔ فاقہ اور تکلیف مجھے حد سے زیادہ پہنچی ہوئی تھی۔ میں مناجات میں مشغول ہوا اچانک پردہ کھلا۔ میں نے اس کو اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے سجدہ کیا اور کہا،

”مَوْلَانِی مَا هَذَا مَكَانِی وَ مَوْضِعِی اے مولا، اے میرے آقا واہ واہ میرا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔

یعنی حیران ہو کر کہا، آپ کے نزدیک میرا کس قدر اونچا مقام اور کتنا بلند مرتبہ ہے۔

جب ان حضرات نے یہ بات سنی تو سب خاموش رہے۔ مَوَلَّیٰ نے اس سے کہا، اُٹھ تاکہ بعض مشائخ کی زیارت کر آئیں۔ ابو محمد اُٹھے مَوَلَّیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ابن سعدان محدث کے گھر آئے انہیں سلام کیا۔ ابن سعدان عزت واحترام سے پیش آئے اور انہیں مرحبا کہا۔ مَوَلَّیٰ نے کہا،

”إِيَّهَا أَيْشَحُّ نُرِيدُ أَنْ تُرَوِّىَ لَنَا الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلشَّيْطَانِ عَرْشًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ فِتْنَةً كُشِفَ لَهُ عَنْهُ“
ابن سعدان نے کہا۔

ایسے شیخ ہمیں وہ حدیث سنائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان شیطان کا تخت ہے۔ جب وہ کسی بندہ کو فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس تخت کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔

حَدَّثَنِي فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ وَاسْتَدَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ عَرْشًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ فِتْنَةً كُشِفَ لَهُ عَنْهُ۔
ہے تو وہ پردہ اس سے کھول دیا جاتا ہے۔

مجھے حدیث سنائی فلاں نے فلاں سے اور اس کی اسناد بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اوپر والی بات بیان فرمائی کہ شیطان کا ایک تخت آسمان و زمین کے درمیان ہے جب وہ کسی بندہ سے فتنہ کا ارادہ کرتا

ابن سعدان نے سند کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا تو ابو محمد محدث سعدان سے کہا، اس حدیث کو دوسری مرتبہ سناؤ۔ حضرت سعدان نے دوسری مرتبہ سنائی وہ روپڑا پھر اٹھ کر باہر چلا گیا اور عرصہ تک ہم نے اسے نہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ آیا تو میں نے کہا، غیر حاضری کے دنوں میں تو کہاں رہا؟ ابو محمد نے کہا، وہ نمازیں جو اس زمانہ میں میں نے پڑھی تھیں ان کی قضا کر کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے شیطان کی بندگی کی اور اس دور میں میں نے اس کو معبود بنا لیا تھا۔ پھر کہا، میرے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ میں اس جگہ واپس جاؤں جہاں میں نے اس کو دیکھا اور سجدہ کیا تھا اور اس کو لعنت کروں۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ پھر ہم نے اس کی کوئی خبر نہیں سنی۔

۲۴۵۔ حضرت عبداللہ قصار رحمۃ اللہ علیہ | شیخ ابو عبداللہ خفیف نے کہا کہ عبداللہ قصار نے کہا، ایک دفعہ میں نے حج کا ارادہ کیا تو شیراز کے مشائخ نے مجھ سے کہا۔

جب سہل بن عبداللہ تسری کے پاس جاوے تو ہمارا انہیں سلام کہنا اور کہنا کہ ہم آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں اسے قبول اور تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ عرفہ کے دن آپ اپنی جگہ سے نکلے ہیں اور عرفات کے موقف میں حاجیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو

لہ قصار عربی میں اس کو کہتے ہیں جو دھوبی کا پیشہ کرتا ہو یا اس سٹے آباؤ اجداد یہ پیشہ کرتے ہوں۔

جہیں بتائیں تاکہ ہم اس پر یقین کریں۔ عبد اللہ قصار کہتے ہیں میں سہل کے پاس گیا انہیں سلام کیا وہ اپنے اوپر چادر لپیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور لکڑی کی جوتیاں ”کھڑاؤں“ اپنے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی حیران و پریشان دیوانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ پر ان کا رعب اور ہیبت اتنی غالب ہوئی کہ میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ایک عورت آئی اور کہا، ”اے شیخ! میرا ایک لڑکا ہے جو اپانچ ہو گیا۔ اُٹھ نہیں سکتا اسے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ دعا کریں۔“ حضرت سہل نے کہا، ”لَمْ لَا تَحْلِيهِ إِلَى عِنْدِ رَبِّهِ“ اری اس کو اس کے رب کے پاس کیوں اٹھا کر نہ لے گئی؟“ اس عورت نے جواب دیا۔ ”اَنْتَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ“ آپ بھی تو اس کے رب کے قریب والے ہیں۔ حضرت سہل نے میری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں اُٹھا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اُٹھے کھڑاؤں پہنیں اور چل پڑے اور وہ عورت بھی ساتھ ہوئی اور ان کو دیا کے کنارہ پر لے گئی تو اس بچہ کو ساریٹھ میں دیکھا۔ پس لڑکے کو کہا، ”مجھے اپنا ہاتھ پکڑا۔“ عورت نے کہا، یہ ہاتھ نہیں پکڑا سکتا۔ سہل نے اس عورت کو کہا دور ہو جا۔ اس بچہ نے انہیں اپنا ہاتھ دیا تو سہل نے کہا، ”اُٹھ!“ وہ اُٹھ گیا اور کنارہ پر آ گیا۔ سہل نے کشتی والے سے کہا ”تو جا۔“ بچے سے کہا، ”تو وضو کر، پھر دو رکعت نماز پڑھ۔“ بچے نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس عورت سے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ عبد اللہ نے کہا، جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میری وحشت دور ہو گئی۔ میں نے خوش ہو کر مشائخ کا پیغام اور سلام پہنچایا۔ سہل نے تھوڑی دیر تک سہنے کیے کیا اور اس کے بعد کہا، اے دوست

أَهْوَى لَاءِ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ؟ کیا یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا سَوَّاهُمْ عَنْ ذَلِكَ میں نے کہا ہاں۔ آیا وہ اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، ”جی ہاں۔“ فرمایا، پھر اس کے متعلق (میرے عرفات میں اس طرح پہنچ جانے پر) اس کا سوال کیوں ہے۔

۲۴۶۔ حضرت ابراہیم المتوکل رحمہ اللہ علیہ | شیخ ابو عبد اللہ خفیف نے کہا، مجھے اس جماعت کے ایک رویش نے کہا، میں جنگل میں نکلا تو دیکھا ابراہیم المتوکل نے اپنے کپڑوں کو دھو کر دھوپ میں ڈال رکھا ہے۔ میں نے انہیں کہا، چلو مل کر کچھ کھائیں گے تو گیلے ہی کپڑے پن کر میرے ساتھ

ہو لیے۔ ابھی ہم کچھ ہی راستہ چلے تھے۔ میں نے دیکھا عنبُ الثعلب (مکو کے دانے) راستہ میں پڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے انہیں اٹھالیا۔ اچھی طرح انہیں دھویا اور کھالیا اور بیٹھ گئے۔ مجھے کہا، "تو جا کہ مرا ہیں کفایت است۔" میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں مگر نہ آئے۔! مشائخ میں سے کسی نے ابراہیم متوکل سے کہا، "میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ میں آپ میرے ساتھ افطار کریں۔" قبول کر لیا۔ ایک رات ان سے کہا، "اٹھو کہ سحری کھائیں۔" اُٹھے، میزبان نے کہا، "اُس دسترخوان کو اتار لو۔" ابراہیم نے کہا، "میں یہ نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ یہ اسباب میں حرکت ہے اور میں اسباب میں حرکت نہیں کرتا۔ یعنی ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا ہوں۔" ایک رات انہیں دیکھا کہ دسترخوان سامنے رکھا ہوا ہے اور کچھ کھا رہے تھے۔ میں نے کہا، "تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسباب میں حرکت نہیں کرتا۔ اور یہ کیا ہے؟" کہا، "اللہ کی قسم میں نے اسباب میں حرکت نہیں کی، میں اپنی جگہ سے اُٹھا ہوں۔ میرا خیال سُفرہ دسترخوان پر گیا اور وہ میرے سامنے گر پڑا۔ یہ ہے جو میں کھا رہا ہوں۔"

۲۴۷۔ حضرت ابوطالب خزرج ابن علی رضی اللہ عنہما | شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ کہتے ہیں۔ حضرت ابوطالب خزرج جنیدؒ کے اصحاب سے تھے۔ شیراز میں

آئے۔ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ مشائخ نے کہا، ان کی خدمت کون پسند کرے گا۔ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا، میں نے ان کی خدمت کو اختیار کیا۔ وہ ہر رات تقریباً سو گھنٹہ سترہ مرتبہ اٹھتے تھے۔ شبوں میں سے ایک شب میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کا زیادہ حصہ گزر چکا تھا۔ میری آنکھ گرم ہو گئی۔ یعنی آنکھوں میں نیند بھر گئی تھی۔ (اس حال میں) انہوں نے ایک دفعہ آواز دی جسے میں نے نہیں سنا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی میں اٹھا اور تشلہ سامنے لے گیا۔ کہا، "اے فرزندِ وقتیکہ خدمتِ مخلوق را بچوں خود نیکو بیٹے جب تم اپنی جیسی مخلوق کی صحیح خدمت نہیں کر سکتے تو خالق کی خدمت اور صحیح بندگی کیسے کرو گے۔"

اور ابو عبد اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں غیر حاضر تھا۔ مجھے آواز دی، شیرازی۔ میں نے نہ سنا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی۔ کہا، شیرازی ہَتَّیْ لَعْنَتُ اللہ ذیل، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ میں دوڑا اور تشلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ علی دہلم نے ابو عبد اللہ سے پوچھا، آپ نے ان سے لَعْنَتُ اللہ کو کیسے سنا؟ یعنی آپ پر اس کا کیا اثر ہوا تھا؟ ابو

عبداللہؑ نے کہا، جیسے اُنھوں نے رَحِمَکَ اللہُؑ کہا ہو۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس مرید کو کوئی فلاح نہیں جو استاد اور پیر کی طرف سے خواری اور ذلت کو نہ برداشت کرے اس کے تھپڑ نہ کھائے اس کی لٹک اللہ نہ سنے اور اس کو یرحمک اللہ نہ سمجھے اور درد و نا کامی کے ساتھ زندہ نہ ہو گیا ہو وہ خود اپنے سے چھوٹ گیا ہو۔ استاد اور پیر کی لایفلاح نجات نہ پاوے حاصل کی ہو یعنی ایسا مرید ہی فلاح پاتے گا اور کامیاب ہو گا جو پیر کے سامنے اپنے کو مٹی سمجھے گا اور اپنی ہستی کو نیستی میں تبدیل کر لے گا۔ آدمی بے باپ کے تو حرام زادہ ہوتا ہے اور بے پیر و بے استاد کے لایفلاح ہوتا ہے یعنی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور فلاح کو نہیں پہنچتا۔ ایک رات پلیٹھ کی طرف سے آواز آئی۔ شیخ ابوطالب نے کہا شیرازی یہ کیا آواز ہے۔ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہا، میں رات دن میں ایک سو خشک مٹریا لو بیا کھاتا تھا۔ پھر ہر روز کم کرتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مہینہ میں ۹۱ دالوں تک لے آیا ہوں۔

حضرت ابوطالب نے فرمایا، ”شیرازی اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جو کچھ مجھے آفت پڑی اس سے پڑی کہ میں ابوالحسن مزین کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھا۔ بھنا ہوا بکرا یا بمرن کا بچہ دسترخوان پر لائے۔ اور میں نے عہد کر رکھا تھا کہ بھنا ہوا نہ کھاؤں گا۔ اپنا ہاتھ اس سے کھینچ رکھا۔ ابوالحسن مزین نے کہا، کُلْ بِلَا اَنْتَ کھا بغیر اس کے کہ اپنے کو درمیان میں دیکھے۔ میں نے خیال کیا کہ حال ایسا ہی ہو گا جیسا کہ شیخ کہتا ہے۔ ایک لقمہ کھا لیا۔ میں نے احساس کیا کہ ایمان مجھ سے باہر نکل گیا اور میں اس وقت سے ہر روز نیچے ہی نیچے جاتا ہوں۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”یعنی اس کے لیے پردہ پڑ گیا اور انتشار واقع ہو گیا کیونکہ اس کا ایمان محاسبہ و مشاہدہ تھا۔ تیرا ایمان شہادت ہے اور عارف کا ایمان مشاہدہ ہے۔“

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے یہ بھی کہا کہ مرید کو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی کہ وہ نفس کو ڈھیل دے اور رخصت کو ڈھونڈے۔ یعنی عزیمت کو چھوڑ دے اور تاویلوں کے قبول کرنے میں نفس کے

لہ رَحِمَکَ اللہُ اللہ تعالیٰ پر رحمت کرے۔ کیونکہ ابوطالب کا مقصد ابو عبد اللہ کو بد دعا دینا تھا بلکہ ادب سکھانا تھا کہ اچھی طرح خدمت کرنی چاہیے۔ نہ مطلب یہ کہ ایمان کی حقیقت مجھ سے جاتی رہی۔ جس کا مطلب مطلوب حقیقی کا وجد ہے جو کلمہ شہادت کا پھل ہے۔ جیسا کہ شیخ الاسلامؒ نے بیان فرمایا کہ تیرا ایمان شہادت ہے یعنی کلمہ شہادت اور اس کے مضمون پر اعتقاد ہے اور عارف کا ایمان مشاہدہ ہے۔

ساتھ مصالحت کرے۔ اس کو ڈھیل دے، اس سے چشم پوشی کرے اور اسے آسانیاں دے۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے کہ شیراز میں پہلی مجلس جو ابوطالب نے کی اس وقت وہ ٹاٹ پہنے، عصا ہاتھ میں لیے ہوئے آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے پہلو میں تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور کہا، ”میں نہیں جانتا کہ کیا کموں۔ ایک گنگناہوں گنگاروں کے درمیان۔“ پھر رو پڑے اور لوگوں کو دلا لیا اور یہ حال ہو گیا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ چہنچہ مارتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ ان کو اتنا قبول عام ہوا کہ ان کے قدم کی مٹی کو پیاروں کی شفا کی نیت سے لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس کے بعد کوئی ایسا سبب ہوا کہ کوئی شخص ان کی طرف التفات نہ کرتا تھا اور ان کے پاس آنے سے سب لوگ ہٹ گئے۔ شیراز سے فارس میں چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوا۔ یہاں سے اصفہان چلے گئے۔ میں نے علی سہل کو کچھ لکھا اور ان کے درجہ و مقام کو تفصیل و وضاحت سے لکھ دیا۔ لیکن اب علی سہل کے پاس نہیں آئے بلکہ اس کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ علی سہل نے ان سے اعراض کیا۔ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہاں سے وہ عراق کے پہاڑی علاقے میں چلے گئے اور ہمدان آ گئے۔ ابو علی وراجی ہمدان کا حاکم تھا۔ پوچھا کہ تیری کوئی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، قرض کا ادا کرنا جو میں رکھتا ہوں ابو علی نے اس کو ادا کر دیا۔ اور پوچھا کوئی اور کام ہے؟ کہا، فلاں موضع میں میرے واسطے سرے بنادے۔ اس نے بنادی۔ ابوطالب یہاں آ گئے اور اس جگہ کو سیاہ بنا دیا اور کالا ٹاٹ پہنا دیا۔ اور یہیں رہتے رہتے۔ یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

شیخ الاسلام نے کہا، جو افراد وہ ہے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی چیز جاتی رہے تو وہ مصیبت کے ساتھ موافقت کرے۔ حسرت اور ندامت سے اس کا تدارک تلاش کرے۔ نہ یہ کہ وہ مصیبت والا اور فوت والا بن جاوے۔ اور اس کو چھپا رکھے اور دعوے کا اظہار کرے اور پوری طرح مغرور ہو جاوے۔

شیخ الاسلام نے کہا، شیخ ابوطالب نے کہا ہے کہ ایک جوان جنید کی زیارت کے لیے خراسان سے آیا۔ جنیدؒ اس کا ٹوٹا اور عصا اپنے گھر میں لے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اس رات آپ کے اصحاب کا اجتماع تھا جنید نے کہا، ”وے را سخا نہ برید۔“ اس کو گھر لے جاؤ اور صبح کو میرے پاس لاؤ۔ یہ لوگ جب رات کا کھانا کھا چکے تو دل لگی اور خوش طبعی کے طور پر وہ لوگ انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگے اور جوان کو اشارہ کیا کہ تو ہماری موافقت کر۔ اس نے انکار کیا تو وہ لوگ بگڑ گئے۔ شبلیؒ نے اس جوان کو گھور کے دیکھا اور کہا خاموش رہ، ورنہ میں اٹھوں گا اور تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جوان خاموش ہو گیا کچھ نہ بولا اور چلا گیا۔ دوسرے روز لوگوں نے یہ قصہ جنیدؒ سے

بیان کیا۔ حضرت جنیدؒ اٹھے اور گھر میں گئے تاکہ عصا اور لوٹا تلاش کریں۔ نہ پایا۔ باہر آئے اور اپنے اصحاب سے کہا، میں کئی دفعہ تمہیں وصیت کر چکا ہوں کہ جب کوئی مسافر یہاں آ جاوے اس کو ذلیل نہ کیا کرو۔ خدا تعالیٰ کی قسم گھر سے عصا و لوٹا خود اٹھا کے لے گیا ہے۔ یعنی میں نے اس کو نہیں دیا اور یہ اس کی کرامت ہے۔

۲۴۸۔ حضرت ابوعلی و راجی رحمہ اللہ | ابو عبد اللہ خنیفؒ نے بیان کیا۔ ابوعلی و راجی شیرازیں حاکم اور عامل بن کر آیا۔ آنے جانے والے فقراء کے واسطے اس کا دسترخوان عام

تھا۔ وہ ہر روز شام (مغرب) کی نماز کے بعد آتے اور ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ایک رات ایامِ مریدی کا ذکر آیا تو اپنا کرتہ اٹھا لیا تو ان کی گردن پر طوق اور کھنٹے کے برابر نشان تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ بولے، میں نکام پہاڑ میں تھا۔ میں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ جس نے میری گردن کا گوشت کھا لیا تھا۔ جب اس جگہ سے واپس آیا تو نیا گوشت پیدا ہوا اور یہ اس کا نشان ہے۔ جو باقی رہ گیا ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کے حکومت میں آنے کا کیا سبب ہوا؟ فرمایا، میری والدہ ضعیف ہو گئی تھی اور مجھ پر قرض زیادہ ہو گیا تو میں محتاج ہو کر اس حالت میں آ گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔

۲۴۹۔ حضرت ابوالقاسم قصری رحمہ اللہ | حضرت جنیدؒ کے بڑے مریدوں میں سے تھے شیخ ابو عبد اللہ خنیفؒ نے فرمایا، ابوالقاسم قصری کثیر اللطاف تھے۔ یعنی اکثر

گردن جھکاتے رکھتے تھے۔ میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ کہا، پہلے زمانہ میں میں سات دن رات میں ایک دفعہ کچھ کھا لیتا تھا۔ اس زمانہ میں ایک جن آتا۔ مجھے سلام کرتا تھا، لیکن میں اسے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تمہارا کیا حرج ہے اگر تم ظاہر ہو جاؤ۔ میں نے اسی وقت دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں ظاہر ہوا۔ میں نے کہا، آپ کس میں سے ہیں۔ جواب دیا کہ ان جنوں میں سے ہوں جو ایمان والے ہیں۔ جب میں آپ جیسوں کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ ان کی زیارت کروں، میں نے کہا، اس کے بعد جس وقت تو میرے پاس آئے تو ظاہر ہو کر آیا کر۔ اس نے مجھے دوست بنا لیا۔ بڑی محبت کرتا تھا اور بہت چیزیں مجھے سکھایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا آؤ مسجد چلیں اور کچھ دیر بیٹھیں۔ اُس نے کہا، جب تو بیٹھے گا اور بات کرے گا لوگ تجھے دیکھیں گے اور مجھے نہ دیکھیں گے تو تجھے وسوسا سیکیں گے۔ میں نے کہا، چل مسجد کے آخری حصہ میں بیٹھیں گے۔ جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھے گا۔ پس ہم آئے اور بیٹھ گئے۔ اس نے کہا ان لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، بعض کو نیم خواب اور بعض کو سونے میں اور بعض کو بیدار اور ہوشیار دیکھتا

ہوں۔ اس جن نے کہا، ان لوگوں کے سروں پر جو چیز ہے کیا تو اسے دیکھتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پس اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے سر پر ایک کوٹا بیٹھا ہوا ہے۔ بعضوں کے سروں پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے پر ان کی آنکھوں پر ڈال رکھے ہیں اور بعض کے سر پر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور بعض کا یہ حال ہے کہ کبھی آکر اُس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی اوپر کو اڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، وہ جن بولا

”ثم نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا

”وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ“

یہ شیاطین ہیں جو ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا کوئی غافل ہے اسی قدر یہ اس پر غلبہ پاتے ہوئے ہیں۔

اور یہ جن اسی طریقہ سے میرے پاس آتا تھا اور مجھ پر ظاہر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں سخت جھوکا تھا اور میرے سامنے صدقہ کی روٹیوں میں سے کچھ بچی ہوئی تھیں اور کھانے کے وقت میں جس کی میں نے عادت ڈال رکھی تھی چار دن باقی تھے۔ میں نے ایک ٹکڑا اس میں سے اٹھایا اور کھالیا۔ میری جھوک ختم ہو گئی۔ اچانک وہی جن آیا۔ مجھے سلام کیا مگر ظاہر نہیں ہوا اور کہا ہم ان ریاضتوں اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں چاہتے تھے اور جب ہم نے تمہارا امتحان لیا تو اس پر تو صابر نہ نکلا۔ یہ کہا اور چلا گیا اور پھر کبھی وہ ہمارے پاس نہ آیا۔ پس میرا سر ڈالنا اور جھکانا اسی وقت سے ہے۔ یعنی ہر وقت جو میں سر کو جھکاتے رکھتا ہوں اس کا سبب وہی لیبانی اور شرمساری ہے۔

۲۵۸۔ حضرت عبدالعزیز بکرائی قدس سرہ | شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے فرمایا، عبدالعزیز بکرائی سردی کے موسم اور کڑا کے جھاڑے میں شیراز آتے۔ ان کے کپڑے پرنے

تھے۔ جو فتوحات اور تحائف انہیں ملتے۔ انہیں فقرا پر خرچ کر دیتے تھے۔ تین دن تک شیراز ٹھہرے رہے۔ لوگوں نے اس کے متعلق یعنی کپڑوں کے بارہ میں اُن سے بات کی تو کہا، ”میرا نفس تمہارے کپڑوں سے جھاگتا ہے۔“ اس کے بعد مجھے کہا، ”او ابو عبد اللہ مجھے اس شہر سے باہر لے چل، کیونکہ میری نیت میں نہیں ہے کہ میں اس شہر میں رہ کر نئے کپڑے پہنوں۔ میں نے کہا، کہاں جاؤ گے؟“ ”سندر کے کنارے۔“ میں انہیں پہنچانے کے لیے ان کے

لے جو شخص بھی اس ذات کی یاد سے باز رہے گا جو تمام موجودات کا بندہ ہے ہم اس پر کوئی شیطان مقرر کر دیں گے۔ پس وہ شیطان اس کا دوست اور ہمراہی رہے گا۔

لے بکرائی، صوبہ بحرین کی طرف نسبت ہے۔

ساتھ کچھ دُور چلا اور جو دروازہ اس جانب تھا، اس سے باہر نکلے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ابوالخیر مالکی اپنے اُونٹ پر بیٹھے ہوئے اُونٹ کو ایڑیاں مار رہے ہیں۔ اُنھوں نے ہمیں پکارا۔ وہ اپنے ساتھ کھانے کا کچھ سامان رکھتے تھے ہم کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گئے اور کہا، مہربانی کرو کہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ ہم بیٹھ گئے اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ جب فارغ ہو گئے۔ بحرانی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جار نماز اپنے کندھے پر ڈالی۔ ابوالخیر نے کہا، کاش کہ اس کھانے میں سے کچھ کھانا اپنے ساتھ لے جائیں۔ کہا، ”میرا باورچی خانہ آگے جا چکا ہے۔“ ابوالخیر نے کہا، ہم اس کھانے کو کیا کریں گے؟“ بحرانی نے کہا، ”پیش سگاں انداز، کتوں کے آگے ڈال دے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔“

۲۵۱۔ حضرت ابوالحسین الحکیمی رحمۃ اللہ علیہ | ابوالحسین الحکیمی نے فرمایا، میں نے جنیدؒ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن سری سقطیؒ کی مجلس میں تھا اور وہاں بہت

سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ برسیؒ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو نیند کو دُور کرتی ہے؟ ہر ایک نے کچھ کہا۔ ایک نے کہا، بھوک ہے۔ ایک نے کہا، تھوڑا پانی پینا۔ (یعنی پانی تھوڑا پینے سے نیند کم آتی ہے) جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا،

عَلَوُ الْقُلُوبِ بِاطْلَاعِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ

دلوں کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نفس کے عمل کی خبر ہے یعنی جب دل کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ

ہر آدمی کے عمل پر جو اس نے عمل کیا پوری طرح واقف ہے۔

یہ سن کر حضرت برسیؒ نے فرمایا، ”أَحْسَنْتَ يَا بُنَيَّ“ میرے بیٹے! تو نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے ہلا کر اپنے پاس بٹھالیا اور اس دن کے بعد میں جہاں بھی تارہوں سب پر مقدم ہوتا ہوں۔ نیز حضرت حکیمی نے یہ بھی فرمایا کہ مشائخ میں سے ایک شیخ کے متعلق میں نے حضرت جنیدؒ سے پوچھا کہ وہ اقتدار یعنی پیر بنانے کے لائق ہے۔ جنیدؒ نے کہا، اگر تو اس میں پرہیزگاری اور رزقِ حلال کی طلب کو پاتے تو وہ اقتدار کے لائق ہے ورنہ بے چھوڑ دے۔

۲۵۲۔ حضرت شیخ ابوالاسحاق ابراہیم ابن شہر یار گازرونی رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ذی قعدہ ۴۲۶ھ۔ فارسی نسل کے ہیں۔ ان کی پیدائش

اور پرورش کی جگہ نور و گازرون ہے اور ان کے والد شہر یار مسلمان ہو گئے تھے۔ ابوالاسحاق اور ان کے والد کی ساری اولاد نے خلاصہ یہ کہ دلوں کا اس بات کو جان لینا کہ خداوند تعالیٰ ہر کسی کے عمل پر مطلع ہے اور ہر اس عمل کے ساتھ وہ واقف ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس یقین سے نیند کم آئے گی۔ بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ نہ بنے گا۔

اُن کے اسلام لانے کے بعد پیدا ہوئی۔ تصوف میں ان کی نسبت شیخ ابو علی حسین بن محمد الفیروز آبادی اَلْاَکَاَر سے تھی۔ اور گزرون، شیراز، بصرہ، مکہ اور مدینہ کے بہت سے اصحابِ حدیث کی صحبتوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ اور حدیث اور آثار کی ان سب حضرات سے روایات رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں شیخ ابوالحسن علی بن عبداللہ بن جہضم الہمدانی کو دیکھا تھا۔ اور ان سے روایت کرتے ہیں اور ذوالنون مصری نے کہا

عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ فَإِنَّ الرِّضَا بِقَلِيلِ الرِّزْقِ
اِنے پر میانہ روی کو لازم کر لینی تو وسط احوال کو اختیار
کرنے کا چاہیے۔ تھوڑے رزق پر راضی رہنا تھوڑے
عمل کو پاکیزہ بنا دے گا۔

مطلب یہ کہ ضرورت کے وقت قناعت کر اور زیادہ کا طالب نہ بن۔ تھوڑے رزق پر راضی رہنا تھوڑے عمل کو پاکیزہ بنا دے گا اور یقیناً پاک عمل ہی حضرت پاک تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لائق ہوتا ہے۔ چونکہ عدم قناعت شر اور حرام میں پڑ جانکی مستلزم ہے۔

ایک وزیر شیخ کے ساتھ پوری پوری عقیدت رکھتا تھا۔ جس قدر اس سے ہوسکا اس نے کوشش کی کہ شیخ اس کا ہدیہ قبول کر لیں، مگر شیخ نے قبول نہ کیا۔ آخر ایک دفعہ شیخ کو پیغام بھیجا، میں نے ہر طرح کوشش کی کہ آپ میرا ہدیہ قبول فرمائیں، مگر آپ نے مجھ سے کبھی بھی قبول نہ فرمایا، (آخر کار) میں نے چند غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کا ثواب میں نے آپ کو بخش دیا ہے۔ شیخ قدس سرہ نے جواب بھیجا۔ لوگوں نے تمہارا پیغام مجھے پہنچا دیا ہے۔ تمہاری اس نیکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن بندوں کو آزاد کرنا میرا مذہب نہیں ہے۔ میرا مذہب نرمی اور اچھے سلوک کے ساتھ آزاد لوگوں کو غلام بنانا ہے۔ شیخ قدس سرہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا یا رسول اللہ! تصوف کیا ہے؟ آنحضرت نے فرمایا،

”التَّصَوُّفُ تَرْكُ الدَّعَاوِي وَكُتْمَانُ
التَّعَانِي“
تصوف دعویٰ کا ترک کرنا اور باطنی حالات کا چھپانا ہے۔

پھر پوچھا۔ مَا التَّوْحِيدُ، توحید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
كُلُّ مَا هَجَسَ بِكَ أَوْ خَطَرَ فِي خِيَالِكَ
فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، بخلاف ذالک التَّوْحِيدُ
جو کچھ تیرے دل میں آواز پڑے یا تیرے خیال میں اس کا خطرہ آئے خدا تعالیٰ اس سے علاوہ ہے

أَنْ تَنْتَزِعَ هَا عَنْ الشُّكِّ وَالشَّرِكِ
وَالْعَطِيلِ ۚ

توحید یہ ہے کہ اس کو شک سے پاک کرے اور دُور رکھے یعنی اس کی الوہیت میں شک لائے۔ عوامیان کا

پہلا درجہ ہے اور تو کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائے نہ شرک جلی سے نہ شرک خفی سے اور تو اس کی صفیات کو معطل اور بیکار نہ جانے یعنی ہر چیز کو کرنے والا بذاتِ خود صرف اس کو جانے

پھر پوچھا، "عقل کیا ہے؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَدْنَاهُ تَرْكُ الدُّنْيَا وَاعْلَاهُ تَرْكُ التَّفَكُّرِ
فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى

اس کا ادنیٰ دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور اعلیٰ "سب سے اونچی عقل" اللہ کی ذات میں تفکر اور غور کرنے کو چھوڑ

دینا ہے۔

۲۵۳۔ حضرت شیخ روزبہان البقلی رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۱۱۳۰ھ نصف محرم۔ کنیت ابو محمد ابی النصر البقلی
اللسوی پھر شیرازی ہے۔ سلطان العرعار، برہان العلماء

اور قدوۃ الشائق تھے۔ ابتداً حال میں عراق، حجاز اور شام کے سفر کیے۔ سرحد اسکندریہ میں شیخ ابو نجیب السہروردی کے ساتھ صیح بخاری کی سماعت میں شریک رہے ہیں اور شیخ سراج الدین مجتوب بن خلیفہ بن عبد السلام بن احمد بن سائبہ سے خرقہ خلافت پہنا ہے۔ شیراز کے اطراف اور اس کے پہاڑوں میں بڑی سخت ریاضتیں کیں۔ صاحب ذوق اور صاحب استغراق تھے اور ہمیشہ مشاہدے والے بزرگ تھے اور ان کے یہ حالات دوامی تھے۔ نہ اُن کی سوزش کبھی ٹھنڈی ہوتی تھی اور نہ کبھی اُن کے آنسو تھمتے تھے اور دن رات کے اوقات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کسی وقت چین نصیب ہو۔ کسی گھڑی رونے چلانے سے وہ غافل نہ ہوتے تھے۔ ساری رات ہاتے ہاتے کرتے، آپس بھرتے کہ ہمتے اور روتے ہوئے گزار

لے مطلب یہ ہے کہ ادنیٰ درجہ اور کم سے کم عقل کی نشانی دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور اعلیٰ درجہ کی عقل کی نشانی ذاتِ حق سبحانہ میں غور نہ کرنا ہے۔

یہ "خرقہ خلافت" خرقہ کی ایسی تاثیر ہوتی ہے جیسے کہ جگہ کی تاثیر ہوتی ہے اور مرید کو خرقہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ شیخ نے اس کو اپنے احوال کا جامع پایا ہے۔

دیتے۔ غرضیکہ کسی لمحہ بھی ان کو چین اور سکون نصیب نہ تھا اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ روتے چلاتے اور آپس نہ بھرتے ہوں۔

عربی فارسی میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً تفسیر عرائس، شرح شطیحات (عربی و فارسی) کتاب الانوار فی کشف الاسرار اس کے علاوہ بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جن کی فہرست طویل ہے۔ قوال کو خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عارف لوگ سماع کی مجلس میں قلوب کو راحت پہنچانے کی غرض سے تین چیزوں کے محتاج ہیں۔ اچھی خوشبو، خوش صورتی اور اچھی آواز۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسے قوال سے سچنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایسا کام قوالی و سماع اس عارف کے لیے درست اور مسلم ہے جس کے دل کی طہارت کمال کو پہنچ گئی ہو اور اس کی آنکھ غیر حق کو دیکھنے سے بند اور پوشیدہ ہو گئی ہو۔

لوگ کہتے ہیں سچاس سال تک وہ شیراز کے اندر جامع عتیق پرانی جامع مسجد میں وعظ و نصیحت کرتے رہے پہلے پہل جب یہ شیراز میں آئے۔ مجلس بیان کرنے کو جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک عورت سے سنا وہ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی تھی۔ ”بیٹی اپنے حسن کو کسی پر ظاہر نہ کرنا کہ وہ ذلیل اور بے اعتبار ہو جائے گا۔“ بیٹی شیخ نے کہا ”بی بی! حسن اس پر راضی نہیں کہ تنہا اور اکیلا رہے۔ وہ تمام تر یہی چاہتا ہے کہ عشق کے ساتھ رہے۔ حسن اور عشق نے ازل میں ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔“ شیخ کی یہ بات سن کر ان کے اصحاب پر ایسا وجد و حال طاری ہوا کہ بعض تو اسی حال میں اس عالم سے رحلت کر گئے۔

شیخ ابوالحسن کر دو یہ کہتے ہیں، بعض صوفیاء کی دعوت میں شیخ روز جہان کے ساتھ میں بھی موجود

۵ اس سارے نقشے کو حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو شعروں میں بیان کیا ہے۔

وہ جن آنکھوں میں خارِ حیر ہوئے

بجلا وہ عمر بھر کیونکر نہ رووے

ٹپ کر غم میں شب کو صبح کرنا

صبح سے شام تک رو رو کے مرنا

عہ حمد یہ یا نعتیہ کلام سنانے والے کو صوفیاء قوال کہتے نہ کہ بے دین گویوں اور میراثیوں کو۔

تھا۔ اس وقت تک میں انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ علم اور حال میں میں اس سے زیادہ ہوں۔ شیخ میرے اس خیال پر مطلع ہو گئے۔ شیخ نے کہا، اباوالحسن اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے کیونکہ آج کوئی شخص روزِ جہان کے برابر نہیں ہے۔ وہ اپنے وقت میں کیتا سے روزگار ہے۔ اور اسی مطلب کا انھوں نے اپنی اس نظم میں اشارہ کیا ہے۔

دیں زمانہ منم قاتلہ صراط اللہ اس زمانہ میں میں اللہ کی راہ کا قاتل ہوں۔

نہ حدِ خاور و آستانہ اقصیٰ مشرق کی حد سے آستانہ اقصیٰ تک۔

روندگانِ معارف مرا کجابیند معارف کی راہ چلنے والے مجھے کہاں دیکھیں گے۔

کہ ہست منزل و جایم ماورائے وری کیونکہ میری منزل و جگہ ماورائی سے بھی آگے ہے۔

معارف کی راہ چلنے والے مجھے کہاں دیکھیں گے کیونکہ میری منزل و جگہ ماورائی سے بھی آگے ہے۔

ابتداء میں یہ صاحبِ سماع تھے لیکن آخر عمر میں اس سے کنارہ کش ہو گئے یعنی قوالی کے سماع سے

رُک گئے۔ لوگوں نے اس بارہ میں بات کی تو کہا،

إِنِّي أَسْمَعُ الْآنَ مِنْ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ بیشک اب میں اپنے رب عزوجل سے سنتا ہوں

فَأَسْتَعْرِضُ مِمَّا سَمِعْتُ مِنْ غَيْرِهِ پس میں اس سماع سے جو میں نے اس کے غیر سے

سنوں اب اعراض کرتا ہوں اور اپنے کو دور رکھتا ہوں۔

کہتے ہیں آخر عمر میں ان کو فالج کی شکایت ہو گئی تو ان کے مریدوں میں سے ایک مرید بغیر ان کے کہے

گیا اور بادشاہوں کے خزانوں میں سے ان کے علاج کے لیے روغنِ لبانِ خالص اپنے ساتھ لایا۔ جب اسے

شیخ کی خدمت میں لایا تو شیخ نے فرمایا جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ نَيْتِكَ۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیری نیت کی جزا

لے یعنی مشرق کی حد سے مسجد اقصیٰ کے آستانہ تک جو جانب مغرب ہے معرفت کی راہ طے کرنیوالے مجھے کہاں

دیکھیں گے، کیونکہ میری منزل اور مقام ماورائی سے بھی آگے ہے یعنی ہر چیز کی انتہا ہے۔ میرا مقام اور میری منزل اس سے آگے

ہے۔ لے یعنی اب چونکہ معرفت حاصل کر چکا ہوں اور میرا یہ وقت حصولِ معرفت کا ہے، لہذا اس وقت میں

اپنے رب سے سنتا ہوں اور میں سماع سے روگردانی چاہتا ہوں۔ یعنی میں نے غیر حق سے جو سنا ہے اس سے منہ

پھیرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سماع اور قوالی اس وقت تک ہوتی ہے جب معرفت کے تمام میث پورنچا ہو۔ صاحب

معرفت کا اس سے کیا واسطہ۔

دے۔ خانقاہ کے دروازے سے باہر جا، وہاں خارش کی مرض والا کٹا سویا ہوا ہے۔ اس تیل کو اس کے بدن پر مالش کر اور تو خوب سمجھ لے کہ روزِ بھان کسی بھی روغن سے اچھا نہ ہوگا۔ یہ عشق کی بیڑیوں میں سے ایک بیڑی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کے پاؤں میں اس وقت تک کے لیے ڈال دی ہے جب تک کہ وہ اس کی ملاقات کی سعادت سے بہرہ ور نہ ہو جائے۔“

شیخ کے مریدوں میں سے ایک مرید شیخ ابوبکر بن طاہر نے بیان کیا کہ میں تہجد میں ہر سحری کے وقت باری باری شیخ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتا تھا۔ دس دن وہ پڑھتے تھے اور دس دن میں۔ جب وہ فوت ہو گئے دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی۔ آخر میں رات اٹھا، نماز پڑھی اور پھر شیخ کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور قرآن شروع کیا۔ بے اختیار مجھ پر گریہ طاری ہو گیا (روفا غالب ہو گیا) کیونکہ میں اس سے تنہا رہ گیا تھا۔ جب دس دن میں نے پورے کیے تو شیخ کی آواز سنی کہ قبر سے آرہی تھی اور وہ دوسرے عشرے تک برابر پڑھتے رہے۔ ناآنکہ جب لوگ ان کی قبر پر جمع ہو جاتے تو شیخ کی آواز بند ہو جاتی۔ مدت تک یہی حال رہا۔ ایک دن میں نے ان کے ایک مرید سے یہ قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کی قبر سے کبھی کوئی آواز نہ سنی۔ صاحب فتوحات کیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ شیخ روزِ بھان مکہ میں مجاور تھے؛

وَكَاثِرَ الزَّعَقَاتِ فِي حَالٍ وَجَدَهُ فِي
اللَّهِ بِحَيْثُ أَنَّهُ كَانَ يُشَوِّشُ عَلَى الطَّالِفِينَ
بِالْبَيْتِ فَكَانَ يَطُوفُ عَلَى سَطُوحِ الْحَرَمِ
وَكَانَ صَادِقَ الْحَالِ

جس وقت وہ وجد کے حال میں ہوتے ایسی ہاڑیں
ماتے تھے کہ بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو تشویش
میں ڈال دیتے تھے۔ لہذا وہ حرم کی چھت پر طواف
کرنے لگے اور وہ سچے حال والے تھے۔

اتفاق سے وہ ایک گانے والی کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور کسی شخص کو اس کی خبر نہ تھی، مگر جو وجد آوازیں وچینیں وہ اللہ کے مشاہدہ میں مارتے تھے بدستور باقی رہیں، لیکن پہلے خدا کے واسطے ہوتی تھیں اور اس زمانہ میں گانے والی کے واسطے۔ شیخ کو خیال آیا کہ لوگوں کا تو وہی عقیدہ ہوگا کہ اس کا وجد اور چینیں اس وقت بھی خدا سے تعالیٰ کے لیے ہیں، لہذا وہ حرم کے صوفیاء کی مجلس میں آئے اور اپنی گدڑی اتار کر ان کے سامنے پھینک دی۔ اپنا قصہ لوگوں سے بیان کیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حال میں

علہ یعنی طواف کرنے والے ان کے شور اور چینوں میں طواف نہ کر سکتے یا اس کے شیطانی گنتی یاد نہ رکھ سکتے تھے۔

جھوٹا اور فیہی ہوں۔

اس کے بعد انہوں نے گانے والی کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ لوگوں نے ان کے عشق و محبت کا قصہ گانے والی کو سنایا۔ اور کہا، ”یہ تو اکابر اولیاء اللہ سے ہے۔“ گانے والی نے توبہ کی اور اس نے شیخ کی خدمت کو سرمایہٴ سعادت بنایا۔ پھر گانے والی کی محبت ان کے دل سے زائل ہو گئی تو صوفیہ کی مجلس میں آئے اور اپنی گدڑی واپس لے کر پھر سے پہن لی۔

۲۵۴۔ حضرت شیخ ابوالحسن کر دوویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی آخر محرم ۶۲۶ھ۔ صاحب علم و تقویٰ تھے۔ شیراز میں اپنے گھر کے اندر ۶۰ سال تک

ایسے گوشہ نشین رہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے یا اپنی بعض ضروریات کی کفایت کے لیے ہی کبھی کبھی باہر نکلتے تھے۔ خضر علیہ السلام گاہ بگاہ ان پر ظاہر ہوتے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کہتے ہیں ان کی موت کا سبب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے اُن کے پاس آکر کہا۔ یہاں ایک مرد ہے جو کہتا ہے میری پھونک عیسیٰ کی پھونک کی مانند ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ طبیعت کو زندہ کرتے تھے اور میں موعظت کو زندہ کرتا ہوں۔ شیخ ابوالحسن نے آہ بھری اور بولے، ”الہی تو نے مجھے یہ اتنی لمبی عمر اس لیے دی ہے کہ میں ایسا زمانہ پاؤں جس میں اس قسم کی باتیں سنوں؟ اب اور زندگی نہیں چاہتا۔“ ان کے پیٹ میں درد اٹھا اور اسی حال میں آخر محرم الحرام ۶۲۶ھ میں رخصت ہو گئے۔

جب شیخ روز بھان بقلی بیمار ہوئے تو شیخ ابوالحسن کر دوویہ اور شیخ علی سراج جو بزرگ اور عارفِ مَرَد تھے اور شیخ روز بھان کئے پچوں کے ماموں بھی، ان کی عیادت کے لیے آئے۔ شیخ روز بھان نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا:

”بیابید کہ از قید این حیاتِ جسمانی و زندگانی فانی
بیروں آیم و بحیاتِ ابدی و روحانی متصف شویم۔
ایساں قبول کردند۔ شیخ گفت، من پیش از
شما میروم و تو لے ابوالحسن بعد از پانزدہ روز بمن
آؤ کہ اس جسمانی زندگی اور فانی زندگی کی قید سے
باہر نکلیں اور حیاتِ ابدی و روحانی کے ساتھ
متصف ہوں۔ انہوں نے قبول کیا۔ شیخ نے
کہا، میں تم لوگوں سے پہلے جاتا ہوں اور تو اے

لہ غفلت کے مردہ کو زندہ کرتا ہوں یعنی اسکے قلب کو ڈاکر بنا دیتا ہوں اور اسکی غفلت کو ذکر کے ساتھ زندہ کر دیتا ہوں۔

میرسی و تو اسے علی بعد از یک ماہ۔ ابو الحسن پندرہ دن بعد میرے پاس پہنچے گا اور اے علی تو ایک مہینہ کے بعد۔

چنانچہ شیخ روز بجان نصف محرم کو رخصت ہوئے۔ شیخ ابو الحسن آخر محرم کو اور شیخ علی نے نصف صفر کو رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائے۔

۲۵۵۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ بلیانی قدس سرہ العزیز | المتوفی (۱۰ محرم ۶۸۶ھ) ان کا لقب ابو الدین ہے۔ شیخ ابو علی دقاق کی اولاد سے تھے۔

اور ان کا نسب شیخ ابو علی کے ساتھ اس طرح ہے۔ عبد اللہ بن مسعود بن محمد بن علی بن احمد بن عمر بن اسماعیل بن ابی علی دقاق قدس سرہ رحمہ اور استاد ابو علی دقاق کا ایک لڑکا اسماعیل ایک لڑکی فاطمہ بانو شیخ ابو القاسم قلیشیری رحمۃ اللہ علیہ کی منکوحہ تھی اور ان کا سلسلہ خرقہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے والد ضیاء الدین مسعود سے جسے امام الدین مسعود بھی کہتے ہیں خرقہ رکھتے تھے اور وہ شیخ اصیل الدین شیرازی سے اور وہ رکن الدین سنجاسی سے اور وہ شیخ قطب الدین ابو الرشید ابہری سے اور وہ شیخ جمال الدین عبد زنجانی سے اور دونوں شیخ ابو النجیب سروردی قدس سرہ رحمہ سے۔

خود کہتے ہیں ابتداء میں مجھے خلق سے دور رہنے کا شوق ہوا اور اسی وجہ سے بارہ سال کوہِ کام میں بسر کیے۔ پہاڑ سے واپس آ کر ابو بکر زاہد جہانی کی صحبت اختیار کی اور ان کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ صاحبِ کرامات تھے اور فراست صادق رکھتے تھے۔ ان کا سارا وظیفہ یہ تھا کہ ہر روز اُٹھتے۔ لوہے کا ایک عصا تھا جس کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیتے تھے اور صبح تک پاؤں پر کھڑے رہتے۔ میں بھی ان کی موافقت میں ان کے پیچھے کھڑا رہتا تھا۔ زاہد ابو بکر کئی دفعہ میری طرف منہ کرتے اور غیرت کھاتے اور کہتے جا اور کسی جگہ سو جا۔ میں زمین پر بیٹھ جاتا۔ جب وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے تو پھر اُٹھ جاتا اور ان کی موافقت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب ان کا حال مجھ میں آ گیا اس وقت میں نے تنہائی اختیار کی۔ اور زاہد ابو بکر رحمہ اللہ تعالیٰ اس بے انتہا مسرت اور خوش طبعی سے جو وہ میرے ساتھ رکھتے تھے مجھے ”لولی“ کہتے تھے۔ میں نے سنا ایک روز وہ کہتے تھے کہ ”لولی آیا اور مجھ سے ایک چیز لے کر

مے محاورہ میں کہ ان کو غیرت آتی تھی کہ یہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا یعنی ان کی کیفیت مجھ میں آ گئی۔

چلا گیا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔“

تھوڑی دیر بعد میں ان کے پاس گیا۔ فرمایا، ”کہاں تھا اور تو کیا لایا؟“ میں نے عاجزی کی اور کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بٹھار ہا تو زاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کا جواب یہ تھا۔ میں نے کہا، ”میں غیر خدا نہیں ہوں۔“ زاہد نے کہا، ”تو منصور کی بات کتنے لگا۔“ میں نے کہا، ”میں اگر ایک آہ نکالوں تو منصور جیسے ایک لاکھ پیدا کر سکتا ہوں۔“ جب میں نے یہ کہا، زاہد نے عصا پکڑا اور مجھ پر مارا، میں اپنی جگہ سے کود گیا اور وہ عصا اپنے سے دُور کر دیا۔ زاہد نے مجھے سخت گالی دی اور کہا، ”منصور کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا اور وہ نہ بھاگا اور تو ایک عصا سے بھاگتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ منصور کی ناتمامی اور پکے پن سے تھا ورنہ وہ بھاگ جاتا، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ و تقدس کے نزدیک بھاگنا اور نہ بھاگنا ایک ہے۔“ جب یہ بات میں نے کہی زاہد نے کہا، ”شاید تو نے گھاس کھایا ہے؟“ میں نے کہا، ”ہاں، میں نے گھاس کھایا ہے لیکن حقیقت کے سبزہ زار سے۔“ زاہد نے فرمایا، ”اچھا کھایا ہے اور خوب کھایا ہے۔“ آٹھلے پر بیٹھ اور اس کی حفاظت رکھ۔“ اس کے بعد زاہد نے کہا، ”جو تو نے کہا کہ منصور کی ناتمامی سے تھا کہ وہ نہ بھاگا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، تو نے کس دلیل سے کہا؟“ میں نے کہا، ”دلیل ایک یہ ہے کہ جو سوار سواری کا دعویٰ کرے ایسا گھوڑا دوڑاتے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی لگام نہ چھوٹنے پاوے اور اگر چھوٹ جاوے تو وہ گھوڑے کا سر پکڑ کر اس کو موڑ سکے تو اس نے سچ کہا ہے کہ وہ ہوشیار اور قابل سوار ہے اور اگر وہ گھوڑے کا سر پکڑ کر اس کو موڑ نہیں سکتا تو وہ سواری میں ناتمام اور ناقص ہے۔ جب یہ بات میں نے کہی زاہد نے تصدیق کی اور فرمایا، ”تو نے سچ کہا۔ میں نے تجھ سے زیادہ دیدہ و زودانا اور بینا دوسرا کوئی اور نہیں دیکھا۔“ ابوبکر کہتے تھے کہ مجھے بتلایا گیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ کے مریدوں میں سے ایک مرید جس کو شیخ نجیب الدین بختیش کہتے ہیں وہ شیراز میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اس وجہ سے کہ صوفیاء کے جو مقامات و احوال میں نے جان لیے تھے اور میں

لے اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور پر حال غالب تھا اور میں حال پر غالب ہوں۔

لے دیدہ و ربطنی حقیقت پر نظر ڈالنے والا عقلمند۔

اضافہ اور زیادتی کی خواہش رکھتا تھا اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے جو کچھ مانگا تھا وہ میں نے عبد اللہ کو دے دیا اور جو کچھ مجھ پر در کچھ (کھڑکی) کے بقدر انہوں نے کٹا دیا فرمایا انہوں نے اس کو عبد اللہ پر دروازہ کے بقدر کٹا دیا۔ میں اٹھا اور شیراز گیا۔ وہاں پہنچ کر شیخ نجیب الدین کی خدمت میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے اپنے بعض احوال و مقامات اور کچھ واقعات ان سے بیان کیے۔ شیخ نے میری باتیں توجہ سے سُنیں، خاموش رہے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کچھ دیر بیٹھا پھر باہر گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک ضرورت سے وطن جانا پڑا، تو خیال کیا کہ جاؤں اور شیخ کی زیارت کر آؤں دیکھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب میں اُن کی ڈیوڑھی پر گیا تو لوگوں نے کہا، شیخ اندر ہیں تو جا اور جب تک وہ آئیں باہر والے گھر میں جہاں شیخ بیٹھا کرتے ہیں جا کر بیٹھ جا۔ جب میں اس جگہ بیٹھا تو ان کے محلے کے سامنے کچھ کاغذ دیکھے، جن پر وہی سب باتیں لکھی ہوئی تھیں جو میں نے شیخ سے کہی تھیں۔ میں نے دل میں کہا، شیخ ان باتوں کا محتاج تھا اسی لیے شیخ نے ان باتوں کو اتنی اہمیت دی کہ انہیں لکھ کر محفوظ کر لیا۔ مجھے شیخ کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کس مقام کے ہیں۔ میں نہ بیٹھا اور باہر چلا آیا۔ جب گازرون پہنچا، میں نے اپنے کو للکارا اور خود اعتمادی میں نے اپنے اندر پیدا کی۔ تنہائی میں جا بیٹھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے میں چاہتا تھا اس پانچ روزہ خلوت کے اندر اُس نے مجھے عطا فرما دیا۔ ابو عبد اللہ شیراز میں تھے تو ایک دن شیخ سعدی کی خانقاہ میں گئے۔ شیخ سعدی پلیوں کی مٹی لے کر آئے اُن کے آگے رکھ دیئے اور کہا کہ حکم دین تاکہ درویش اس تبرک کو دسترخوان میں دیدیں۔ شیخ نے کہا:

”اے سعدی فلوس مے آوری برو و آن طرف اے سعدی! تو پیسے لایا ہے؟ جا آتچہ کا برتن لیکر آتچہ بیار کہ شصت و دو آتچہ دران نہادہ دولیشان جس میں باسٹھ آتچہ رکھے ہوئے ہیں، درویشوں کے بسفرہ دہند۔ دسترخوان کے لیے دیں۔“

شیخ سعدی اسی وقت گئے اور وہ برتن لائے جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا ان کو بھیج دیا اور دولیشان کے لیے پورا پورا کھانا لے کر آئے۔

لے آتچہ ایک قسم کی سفید چیز جو کھیت میں پیدا ہوتی ہے اور کھائی جاتی ہے۔

شیخ کا ایک مرید طبّاخ (بھٹیاریہ) تھا۔ جو بازار میں جو کا دلیہ لپکاتا تھا۔ شیخ جب بھی اس کی دوکان پر پہنچتے دلیہ کا پیالہ لیتے اور ویسے ہی کھڑے کھڑے کھا لیتے تھے۔ ایک دن دلیہ کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ ایک درویش آیا جس کا لباس سفید خرقہ ہزار میٹھی تھا جسے وہ تکلف کے ساتھ پہنے ہوئے تھا۔ سلام کیا اور کہا، ”مے خواہم کہ مرا باللہ تعالیٰ دلالت کنی و بگوئی کہ فائدہ درحیثیت تا چنان کنم۔“ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خدا کا راستہ بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ فائدہ کس میں ہے تاکہ میں وہی کروں۔ شیخ کے ہاتھ میں دلیہ کا جو پیالہ تھا وہ اس کو دیا اور فرمایا، پہلے تو اس کو لے اور کھا۔“ درویش نے اُسے لے لیا اور کھا لیا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہو گیا تو شیخ نے کہا، ”یہ ہاتھ جس کو کھانا لگا ہوا ہے اس گدڑی سے پونچھ کر صاف کر دے اور جب بھی تو کچھ کھایا کرے ایسا ہی کیا کر۔“ درویش نے کہا،

”اے شیخ! میں تو انم کہ درمرا پچیز سے دیگر اشارت کن۔“
اے شیخ میں ایسا نہ کر سکوں گا۔ کوئی اور چیز بتا۔

شیخ نے فرمایا: چوں این قدر نتوانستی کہ درمرا چیز دیگر کہ ترا بگویم ہم نتوانی کہ درہو کہ تو مرد این کاریستی۔
شیخ نے کہا، جب تو اتنی سی بات نہ کر سکا تو دوسری جرات بھی میں کہوں گا وہ بھی تو نہ کر سکے گا۔ جاتو اس کام کا مرد نہیں ہے۔

شیخ کے مریدوں میں سے ایک شخص جو پہاڑ میں گوشہ نشین تھا۔ تنہائی اختیار کی ہوئی تھی۔ ایک سانپ اس کے سامنے پہنچا، اس نے چاہا کہ اسے پکڑے تو سانپ نے اُسے کاٹ لیا۔ جس سے اس کے جسم کے تمام اعضاء سوج گئے۔ شیخ کو خبر پہنچی۔ چند آدمیوں کو بھیجا یہاں تک کہ وہ لوگ اسے لے آئے۔ شیخ نے کہا، ”تُو نے اس سانپ کو کیوں پکڑا تھا جو اس نے تجھے زخمی کر دیا؟“ مرید نے کہا، شیخا تو گفتہ ای کہ غیر خدا نیست۔“ جناب شیخ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس سانپ کو خدا کا غیر نہیں دیکھا، اسی وجہ سے میں نے دلیری کی اس کو پکڑ لیا۔

شیخ نے فرمایا: ”ہر گاہ خدا تعالیٰ را بلیاس قہر بہ۔“ جب تو خدا تعالیٰ کو قہر کے لباس میں دیکھے تو بھاگ بیٹنی بگریز و بہ نزدیک و سے مرو۔“
جا اور اس کے نزدیک نہ جانیں تو وہ ایسا کرے گا جس میں تو اس وقت مبتلا ہو گیا ہے۔

پھر اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کو بٹھایا اور کہا، ”جب تک کہ تو اسے اچھی طرح نہ لے خرقہ ہزار میٹھی درویشوں کی خاص قسم کی گدڑی کو کہتے ہیں۔“

نہ پہچان لے پھر ایسی گستاخی نہ کرنا۔ شیخ نے اس وقت دعا کی اور اس پر پھونک ماری۔ اسی وقت سوج اتر گئی اور اس نے شفا پائی۔

انہوں نے فرمایا، ”درویشی نہ نماز و روزہ نہ رات کو زندہ کرنا۔ یہ وہ احیاء شب است۔ این جملہ اسباب بندگی است۔ درویشی نہ رنجیدہ۔ نست اگر این حاصل کنی واصل گردی۔“

اور فرمایا :

خدا سے دان باشید و اگر خدا سے دان نہ آید
خود دان نیز مبادید، از براتے آنکہ چوں خود دان
نباشید خدا سے دان باشید۔
پھر فرمایا اس سے بہتر کہتا ہوں۔

خدا سے دان باشید و اگر خدا سے نباشید خود مبادید
کہ اگر خود نباشید خدائی باشید۔
شیخ کے بہت سے اشعار میں سے چند اشعار یہ ہیں۔

لے یا درویشی کسی سے رنجیدہ ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ سب کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
أَمَّا الَّذِي اِغْتَابَ وَ اخْتَصَّ وَالَّذِي اَمَاتَ وَ اَحْيٰ وَ الَّذِي اَفْضٰ اَلْمَرْءُ
ترجمہ: سنو اللہ کی قسم وہی ہنسنا ہے وہی رلاتا ہے۔ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اور جو کچھ ہوا۔ ہو رہا ہے ہو گا سب اس کے حکم سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اولاً اس کی کوشش کرو کہ حق آگاہ ہو اور مخلوق سے غافل ہو اور اگر اس کی طاقت نہ رکھو تو اولاً اس کی کوشش کرو کہ خود سے غافل ہو یعنی خود کو بھولنے کی کوشش کرو تا کہ حق سے آگاہ ہو جاؤ۔
تو خدا ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال اور سوچ کے اعتبار سے نہ کہ واقع کے اعتبار سے اس لیے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خالق نہیں بن سکتی اور جو واجب ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔

- (۱) ما جسدِ خداے پاک پاکیم
نے ز آتش و باد و آب و خاکیم
- (۲) از ہستی و نیستی و ہمیشہ
عریاں شدہ ایم و جامہ چاکیم
- (۳) حقیقت جز خدا دیدن روا نیست
کہ بیشک ہر دو عالم جز خدا نیست
- (۴) نمیکویم عالم او شدہ نہ
کہ ایں نسبت باؤ کہ دن روا نیست
- (۵) نہ او عالم شد و نہ عالم او شد
ہمہ او را چنین دیدن خطا نیست
- (۶) تاحق بد و چشم سر نہ بینم ہر دم
از پائے طلب می نہ نشینم ہر دم
- (۷) گویند خدا بہ چشم سر نہ توان دید
آں ایٹا نہ دو من چہینم ہر دم
- ایک دن شیخ ابو عبد اللہ شیخ روز بھان نقلی قدس سرہ کی زیارت کے لیے گئے اور شیخ صدر الدین
روز بھان قدس سرہ اپنے والد کی قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ ابو عبد اللہ ان کی قبر کے برابر
کھڑے رہے تو شیخ صدر الدین ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دیر تک کھڑے رہے پھر
بیٹھ گئے پھر اٹھے اور دیر تک کھڑے رہے لیکن شیخ ابو عبد اللہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب وہ

لے ساری کائنات کو اس طرح دیکھنا غلطی نہیں ہے یعنی کائنات اور ہے اور خدا تعالیٰ اور ہے۔ یہ اثینیت پر
دلالت کرتا ہے اور اثینیت خطا اور غلطی ہے اور سب کو وہ دیکھنا خطا نہیں ہے کیونکہ اس میں اثینیت اور دوی
کی نفی ہے۔

قبر کی زیارت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا، اے شیخ مدت سے میں کھڑا ہوں لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ کہا کہ شیخ روزِ جہان نے مجھے انار دیا تھا میں اس کے کھانے میں مشغول تھا۔

رباعی

تا حق بدو چشمِ سر نہ بستم ہر دم از پائے طلب می نہ نشینم ہر دم
گویند خدا بچشمِ سر نہ نتوان دید آں ایسا نندو من چننیم ہر دم
ترجمہ: جب تک سر کی دونوں آنکھوں سے اس کو نہ دیکھوں گا پائے طلب سے کسی وقت نہ بیٹھوں گا
لوگ کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے وہ ایسے ہیں اور میں ہر وقت ایسا ہوں۔

۲۵۶۔ حضرت شیخ جمال الدین محمد باککنجار قدس سرہ العزیز المتوفی ۸۵۷ھ۔ قبر شیرازی میں ہے۔
آپ قدر و منزلت والے، خوبصورت

باقار اور پاکیزہ حکایات والے، مجاہدوں، خلوتوں بڑے وظیفے اور خدا تعالیٰ کی طاعت کرنے والے العباد میں بکثرت مشغول رہنے والے بزرگ تھے، ان کی باتیں روح کو آرام دینے والی اور ان کے اشارات رحمانیہ تھے۔ (یعنی رحمان کی رحمتوں کے متعلق اشارے فرماتے تھے) شیخ ابو عبد اللہ بلیانی قدس اللہ سرہ نے فرمایا، میں جس زمانہ میں خرد سال (کم عمر) تھا تو شیخ باککنجار میرے والد خواجہ ضیاء الدین مسعود کی صحبت میں رہتے تھے اور میں ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ میری آواز اچھی تھی اور خیالات کی جمعیت و یکسوئی کی غرض سے ذکر کرتے وقت بعض اوقات کچھ شعر تراجم سے پڑھتا تھا۔ شیخ جمال الدین میری آواز پر کان لگالیتے اور اس وقت وہ خوش ہوتے تھے مگر میں ان کے حال سے خبر نہ رکھتا تھا کہ شیخ مجھ پر کان رکھتے ہیں اور مجھ سے اشعار سن کر مخطوط ہوتے ہیں اور میں جو اشعار پڑھا کرتا تھا انے خاموش تھا پھر ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا بہت دنوں کے بعد ایک دن شیخ جمال الدین میرے پاس تشریف لاتے اور فرمایا، شیخ عبد اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہ ذکر کرتے وقت جب تو کوئی اچھی چیز پڑھتا ہے ہم اپنے کان سمجھ پر رکھتے ہیں اور تو خاموش ہو جاتا ہے اور ہمیں نیم بسمل چھوڑ دیتا ہے۔ آئندہ ایسا نہ کرنا اور فقیروں کے دلوں کو خرید جب کہ وہ سمجھ سے آواز خریدتے ہیں۔ میرے والد ضیاء الدین مسعود نے بھی یہی فرمایا۔ میں نے ان حضرات کی بات کو قبول کیا۔ شیخ جمال الدین اللہ تعالیٰ کے

قَوْلٌ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی تفسیر میں فرمایا، ذاتِ قدیم کے دیکھے بغیر یقین نہیں ہو سکتا۔ ذاتِ قدیم کو دیکھنے کی نیت بغیر صورتِ عمل کے عبادت ہے اور جو نیت کہ عمل سے وہ بہتر ہے وہ یہی ہے اور محض عمل کی صورت ذاتِ قدیم کے دیکھنے کی نیت کے بغیر عبادت نہیں بلکہ رسم و عادت ہوگی اور طالب وہ ہے جس کا مطلوب ذاتِ قدیم کے دیکھنے کے بغیر اور کچھ نہ ہو اور جو چیز بھی ذاتِ قدیم کے دیکھنے کے علاوہ ہے اس کے نزدیک محال اور باطل ہے۔

۲۵۷۔ حضرت خواجہ علی حسن بن حسن کربانی قدس سرہ | خواجہ حسن کرمان کے شیخ اور کرمان کے سب سے پچھلے شیخ تھے۔ ان کا گھر بھی تھا اور

گھیر بھی۔ ان کے کام کا ایک نظام تھا۔ بہت لوگ ان کے مرید تھے۔ اچھے معاملہ والے تھے۔ شیخِ عمو کی مریدی کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب تک شیخِ عمو کا انتقال

نہیں ہوا۔ انہوں نے پٹھ سیدھی نہ کی یعنی مسندِ ارشاد پر نہیں بیٹھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کرمان میں خواجہ علی حسن اور خلیل خازن کے درمیان جو صوفیاریں سے تھے رنجش پڑ گئی۔ خلیل نے خواجہ حسن کو ایک خط بھیجا اور اس میں یہ لکھا تو لذت اور مزہ کے لیے صبح سے چاشت تک دوا شریت جو ارشش کھاتا ہے تاکہ اس کے باعث تو اچھے کھانے کھا سکے۔ اور میرے لیے صبح سے چاشت تک ادھر ادھر پھر ناصردی ہے تاکہ کچھ پاؤں جسے کھاؤں پھر صوفی تو ہوا یا میں۔

۲۵۸۔ حضرت موسیٰ بن عمران جیرفتی رحمۃ اللہ علیہ | جیرفت میں بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ ابو عبد اللہ طاقی کے پیر ہیں۔ شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا،

شیخ ابو عبد اللہ خیف کو شیخ موسیٰ بن عمران سے کچھ رنجش ہو گئی تھی۔ ابو عبد اللہ نے انہیں ایک خط اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں شیراز میں ہزار مرید ایسے رکھتا ہوں کہ اگر ہر ایک سے ہزار ہزار دینار طلب کروں تو رات کی ضمانت نہ چاہیں یعنی رات آنے سے پہلے پہلے وہ پورا کر دیں۔ موسیٰ بن عمران نے واپسی جواب میں لکھا، میں

لے تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے۔

لے اشارہ اس حدیث کے معنی کی طرف جس میں ارشاد ہے نِيَتُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کامطلب یہ ہے۔ اللہ کے دیدار و مشاہدہ کی نیت رکھنا اس کے دیدار سے بہتر ہے۔

حیرت میں ایسے ہزار دشمن رکھتا ہوں کہ جب وہ مجھ پر قابو پائیں تو مجھے رات تک نہ مہلت دیں نہ زندہ چھوڑیں
صوفی تو ہوا یا نہیں؟

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مخلوق میں مقبول ہونے یعنی مرید زیادہ ہونے کی خواہش اور مخلوق کے قبول کرنے کو مشائخؒ برا کہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں یقیناً غرور کا زہر بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ تیری پونجی کھائیں گے اور خوش نفس کو ایسا غرور میں ڈالیں گے کہ وہ اپنی حد سے آگے نکل جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ محفوظ نہ رکھے تو اس قوم کے لیے یہ بڑی گھاٹی ہے۔

۵۹۔ حضرت میرہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ | گروہ صوفیاء میں بلند پایہ کے ملا متی بزرگ تھے۔ زیارت یا کسی کام سے ایک خادم کو لے کر نیشاپور گئے۔ یہاں انہیں قبولیت

عظیم حاصل ہوئی اور بہت سی مخلوق مرید ہو گئی، مگر شیخ اس قبولیت پر رنجیدہ تھے، کیونکہ لوگوں کی مشغولیت سے دل کی مشغولی بڑھتی جاتی تھی (اور اس کی یکسوئی ختم ہوتی جا رہی تھی) جب یہاں سے واپس ہونے لگے تو ان کے ساتھ بہت لوگ شہر سے باہر نکل آئے اور ان کے ساتھ چلنے میں کھڑے ہو گئے یعنی چلتے چلتے ٹھہر گئے۔ خادم سے پوچھا کہ، "ایناں کہ اند؟" یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا، آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ صبر کیا اور کچھ نہ بولے، یہاں تک کہ چڑھائی پر پہنچے اس وقت سخت ہوا چل رہی تھی۔ شلوار کا بند کھولا اور اس طرح پیشاب کرنے لگے کہ اپنے کپڑوں اور لوگوں کے کپڑوں کو لپک کر دیا۔ لوگوں نے کہا، تو نے اچھا کام کیا۔ واہ عجیب شیخ ہے، عجیب اس کا معاملہ ہے۔ شیخ کی یہ حرکت دیکھ کر سب لوگ ان سے منکر اور بے اعتقاد ہو کر شہر کو واپس ہو گئے، مگر جو خادم ان کے ساتھ وہ ان کے پیچھے چلتا رہا، لیکن اس کے دل میں بڑی بے اعتقادی آچکی تھی کہ یہ ہو گیا جو شیخ نے کیا۔ مریدوں کی جماعت تازی تازی عقیدت کے ساتھ اچھی نظروں سے اس کے ساتھ آرہی تھی۔ دیکھ اس نے کیا کیا (یعنی شیخ نے خواہ مخواہ ان لوگوں کو اپنے سے بے اعتقاد بنادیا) حضرت میرہ چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ وہ پانی پر پہنچے۔ گدڑی اور دوسرے کپڑوں کے ساتھ پانی کے اندر اتر گئے۔ اپنے کپڑوں اور بدن کو اچھی طرح دھویا اور اچھی طرح پاک کر کے پانی سے باہر نکل آئے پھر چلتے چلتے کھڑے ہو گئے۔ منہ پیچھے کیا، خادم سے کہا، تجھے منکر نہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی آفت، اتنے بڑے فتنہ اور اتنی بڑی مشغولیت

۱۔ معلوم ہوا کہ صوفی کے لیے ضروری نہیں کہ امیر لوگ اس کے مرید ہوں تو وہ صوفی ہے اور دشمن ہوں تو صوفی نہیں۔

کو میں پشیاب کی اس مقدار کے ساتھ ہی اپنے سے دُور کر سکتا تھا۔ آخر اس تکلیف کو کیوں اٹھایا جاتے۔ بڑے لوگ کس کام آویں گے بجز اس کے کہ لوگوں کو مست اور خود پسند بنادیں اور لوگوں کا مال کھا جائیں اور دل کا شُغل بڑھائیں (اس کی یکسوئی اور جمعیت کو گنوا بیٹھیں) اور یہ قبولیتِ عیب دیکھنے سے پہلے ہوتی ہے۔ جب تھوڑا سا عیب ظاہر ہو جاوے یا کوئی کام ان کی خلافِ مرضی ان کے مطلب اور مراد کے خلاف ہو جاوے پھر سب لوگ منکر ہو جاتے ہیں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، تو جانتا ہے؟ کہ میرے نے یہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کی طبیعت اور اس کا نفس اس سے خوش ہو گئے تھے پس یہ کام اس پر واجب تھا۔

۲۴۰۔ حضرت ابو عبد اللہ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۲۵۵ھ کے بعد۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن محمد بن الحسین ہے۔ طوس کے اجلہ مشائخ

سے تھے۔ ابو عثمان حیرئی اور ان مشائخ سے جو ان کے طبقہ سے تھے ان کی صحبتوں میں رہ کر سلوک حاصل کیا۔ طریقت میں اپنے وقت کے یگانہ مشائخ، بلند حال اور عالی ہمت صاحبِ کرامات بزرگ تھے۔ ان کا قول ہے طَوَّبَیْ لِمَنْ لَمْ یُکُنْ لَهُ وَسیْلَةٌ اِلَیْهِ غَیْرُہٗ۔ مبارکبادی اور خوش حالی ہے اس کے واسطے جس کے لیے خدا تعالیٰ تک پہنچانے میں اللہ کے سوا دوسرا اور کوئی وسیلہ نہ ہو اور فرمایا، تَرٰکَ الدُّنْیَا الدُّنْیَا مِنْ جَمِیْعِ الدُّنْیَا۔ دنیا کو دنیا کی خاطر چھوڑنا بھی دنیا میں داخل ہے۔ اور فرمایا، ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنی معرفت میں سے کچھ حصہ دیتا ہے تو جس قدر کہ اس نے اس کو معرفت دی ہے اسی قدر اس پر آزمائش و مصیبت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس معرفت کی قوت کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کرے۔“ اور فرمایا، ”دور باش از تمیز در خدمت زیرا کہ کسانیکہ ایشان را در خدمت متمنا گردانی ظاہر نمازدہ اند۔ پس ہمہ را خدمت کن تا مراد حاصل شود و مقصود فوت نہ خدمت کرنے میں تمیز کرنے سے دُور رہ، کیونکہ جن لوگوں کو خدمت میں تمنا ذکر یگا وہ ظاہر میں نہیں ہے میں پس سب کی خدمت کر، تاکہ مراد حاصل ہو اور

لے یہ حقیقت اور آخر کاریں وجود پکڑتی ہے یعنی تکمیل کے بعد سالک کو خدا تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ابتداء میں عام طور سے وسیلہ یعنی شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔

لے مطلب یہ ہے کہ دنیا کو دنیا کمانے کی غرض سے اور مخلوق کو معتقد بنانے کی غرض سے چھوڑنا دنیا میں ہی داخل ہے۔

شود۔

مقصود فوت نہ ہو۔

۲۶۱۔ حضرت ابو عبد اللہ رودباری رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۶۹ھ ذی الحجہ۔ پانچویں طبقہ سے

ہیں۔ ان کا نام احمد بن عطاء ہے۔ شام کے پیرِ صورت میں رہتے تھے اور صورتِ دیا کے کنارے واقع ہے۔ ان کی قبر صورت میں تھی، مگر اب دریا میں ہے۔ ابو علی رودباری کے بھانجے تھے۔ قاریوں کی صورت میں بزرگ اور صوفی تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ ابو علی رودباری کی بہن اپنے بیٹے کے متعلق کہتی تھیں ہَذَا قَرَاءٌ وَخَالٌ، کَانَ صُوفِیًّا۔ یہ تو قاری ہے اور اس کا ماموں وہ صوفی تھا۔ یعنی وہ شخص ہے جس کا ظاہر آراستہ ہے مگر اس کا باطن اس کے ماموں کا باطن ہے کہ اس کا باطن آراستہ تھا۔

ابو علی علمِ قرآن، علمِ شریعت، علمِ حقیقت کے عالم تھے، محدث تھے۔ درویشوں کی دوستی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا خاص خیال رکھتے، فقر کی عظمت اور ادب کا خاص کراہت تمام کرتے تھے۔ ان کے اخلاق اور شامل قابلِ تعریف تھے۔ ان کی تصنیف کردہ ایک کتابِ آدابِ فقر ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ رودباری وہ ہے کہ جنگل میں جب ان کے اونٹ کا اگلا پاؤں ریت میں دھنس گیا تو فرمایا، جَلَّ اللہُ تو اونٹ نے بھی صاف زبان میں ان کے جواب میں کہا جَلَّ اللہُ۔

شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے دو آدمی دیکھے ہیں جنہوں نے ابو عبد اللہ کو دیکھا ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ باکو اور شیخ ابوالقاسم ابوسلمہ بادروی۔ شیخ ابو عبد اللہ باکو نے کہا کہ ابو عبد اللہ رودباری نے کہا،
”التَّصَوُّفُ تَرْكُ التَّكَلُّفِ وَاسْتِعْمَالُ التَّطَرُّفِ وَحَذْفُ التَّشَرُّفِ“ تصوف تکلف کو چھوڑ دینا اور پاکیزگی کا برتاؤ کرنا اور بڑائی کا دور کر دینا ہے۔

لے مطلب یہ کہ جو شخص حقیقت میں اس جماعت میں داخل ہے اور واقعی اس جماعت کا فرد ہے وہ غیر سے ممتاز (جدا) نہیں ہے جسے تو دیکھ کر پہچان جائے۔ پس اس زمانہ میں سب کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اس شخص کی خدمت بھی کی جائے جس کی تو خدمت کرنا چاہتا ہے۔ لے یہ مطلب ہو کہ یہ لڑکا اپنے ماموں کا مشکیزہ ہے جو ان کی نسبت سے بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے نسخے میں ہے۔ ہَذَا اقْرَابٌ خَالٍ۔ یہ اپنے ماموں کا مشکیزہ ہے۔ لے ایسے مقام میں ذکرِ حق اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس بھنور سے نجات پائیں۔ لے اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

شیخ ابوالقاسم ابوسلمہ بادروی نے کہا کہ شیخ ابو عبد اللہ نے فرمایا، حدیث کا لکھنا آدمی سے جہالت کو دور کرتا ہے اور درویشی مرد سے تکبر کو دور کرتی ہے۔ "فَإِذَا اجْتَمَعَتَا فَنَاهَيْكَ بِهِ نِيْلًا" اور جب تبخ میں حدیث نبوی یعنی علم اور درویشی دونوں جمع ہو جائیں تو یہ فضیلت تیرے لیے پسندیدہ اور کافی ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا، ابوسعید خدریؓ نے کہا، ہم ابو عبد اللہ رودباری کے ساتھ لو بیا کھاتے تھے۔ مجھے اچھا لگا۔ میں نے اٹھا کر آگے رکھ دیا۔ شیخ نے فرمایا، دوسری جگہ نہ رکھ۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے درویش کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ کھائے۔ شیخ الاسلام کا قول ہے کہ محمد شکر ف نے فرمایا، درگاہِ خلاہم انصاف است۔ استنجا کے ڈھیلوں میں بھی انصاف کرنا چاہیے۔

۲۶۳۔ حضرت ابو عبد اللہ مولیٰ رحمۃ اللہ علیہ | میرا ابوسعید دونی زاہد کے زمانہ میں وہ ہرات میں رہتے تھے۔ ایک دن ابوسعید ابھی مسجد میں نہ آئے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی پھر کہا، اگر توحید خالص چاہیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں نے کہہ دی اور اگر کفج اور کڈو کا علم چاہیے تو کل ابوسعید آئے گا وہ تم سے کہے گا۔ شیخ الاسلام نے کہا، اس کام سے پہلے سب کہنے والے ایک ہی بات کہتے ہیں ایک اندام تر، ترجمہ سے کہتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے اور ایک بے اندام تر کہتا ہے، یعنی خشک پیرایہ میں وہ اس سے چھٹ جاتا ہے یعنی وہ بات اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے اور وہ کہتا ہے جو ابو عبد اللہ مولیٰ کہتا تھا کہ بچے اس کے پیچھے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابو عبد اللہ مولیٰ۔ ابو عبد اللہ کہتا تھا، اے دوست! ابو عبد اللہ کو چھوڑ مولیٰ کہہ۔

گزشتہ صفحہ کا حاشیہ: تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ کُلِّیات اور رنگ آمیز لہجوں کو چھوڑ دے اور اپنے کو بزرگ جاننے سے باز رہے اور پاکیزگی کا برتاؤ کرے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی انانیت کو دور کر دے اور اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھے۔ نہ علم کفج اور کڈو سے اشارہ علوم آئیں صرف و نحو منطق وغیرہ کی طرف ہے جو علم توحید و حقیقت کے مقابلہ میں کم تر ہیں نہ مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نہ شیخ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کو مولیٰ یعنی حق سے تعبیر کیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حق کے اوپر کوئی چیز لگانی چاہیے یا اس معنی میں کہا ہو کہ مجھے چھوڑو اور مولیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ جو سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لفظ مشائخ کا قول ہے در راہ درویشی قدم نہی اگر چه ترا قصد بود۔ درویشی کی راہ میں پڑنا چاہیے خواہ تیرا کوئی مقصد نہ بھی ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ ابو عبد اللہ مولیٰ اس کام کو ایک بات میں لایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ بھوکا تھا۔ اس کو خواہش ہوئی کہ دو گرم روٹیاں ہوں اور انگور کا ترش شیرہ جسے وہ کھائے۔ اسی بھوک کی حالت میں وہ جامع مسجد میں سو گیا۔ اس کے مریدوں میں سے ایک مرید اس جگہ پہنچا۔ اس نے ابو عبد اللہ کو جیسے نماز پر اس حال میں سوتے ہوئے دیکھا کہ تکیہ کی بجائے ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ مرید نے خیال کیا شاید وہ بھوکا ہے۔ وہ بازار گیا۔ دو گرم روٹیاں اور کچھ انگور کا شیرہ ان کے درمیان میں رکھ کر لایا اور اس کے مصلے کے نیچے رکھ دیا۔ اُسے گرم روٹیوں کی خوشبو آئی وہ بیدار ہو گیا۔ ”اے راہدیکہ آرزو کردہ بود۔“ وہی کچھ دیکھا جس کی اُس نے خواہش کی تھی منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، ”الہی! کار کے کہ ترا باید بتوانی ساخت یعنی اگر عنایت بود کارک دوستاں خود بے سبب و جہد می سازی۔“ میرے معبود! جب تو کسی کا کوئی کام بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ یعنی جب تیری عنایت و مہربانی ہوتی ہے تو تو اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بے سبب اور بے محنت بنا دیتا ہے۔ بغیر سبب اور سعی کے اپنے دوستوں کی خواہش اور ان کی مراد پوری کر دیتا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا:

از جہد ما و طلب ما هیچ چیز نیاید و بہ هیچ چیز نسیم مگر آنکہ اورا عنایتی باشد بکے۔
ہماری کوشش محنت اور طلب سے کچھ نہیں آتا اور ہم کسی چیز پر نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے، مگر یہ کہ کسی پر اس کی عنایت و مہربانی ہو جائے۔

۲۹۲۔ حضرت ابو عبد اللہ مرقی رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی ۳۶۶ھ۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن احمد بن محمد المقری ہے۔ یوسف بن الحسین عبد اللہ

خرّاز رازی، منظر کرمان شاہی، روم، جریری اور ابن عطار کے ساتھ محبت رکھی۔ جو ان مرد مشائخ میں سے تھے اور ان میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ زمین و جہاد کے علاوہ انہیں سچاس ہزار دینار میراث میں پہنچے تھے مگر تمام نقدی اور زمین وغیرہ سے دست کش ہو گئے اور سارا مال فقر پر خرچ کر دیا۔ پھر وحدت و تجرید پر چلے۔ احرام باندھ لیا۔ یعنی بے سروسامانی کے عالم میں حج کا احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔

لے دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہے ہماری سعی طلب جستجو سے کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم اس کی عنایت کے بغیر کسی چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔

حالانکہ اس وقت نو عمر نابالغ تھے۔

فقیر صادق یعنی فقیریں سچا وہ شخص ہے جو ہر چیز کا مالک ہو اور کوئی چیز اس کی مالک نہ ہو۔
جو کوئی اپنے بھائیوں کی خدمت سے پہلو تھی اور کنارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ذلت دے گا جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہ پائے گا۔

إِنْ كَانُوا قَوْلَ هُوَ الْفَقِيرُ الصَّادِقُ الَّذِي يَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ
اور فرمایا: مَنْ تَعَذَّرَ عَنْ خِدْمَةِ إِخْوَانِهِ أَوْ رَثَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ذُلًّا لَا أَنْفَكَ مِنْهُ

جس شخص نے مجھ سے کوئی چیز قبول کی اس کے قبول کرنے پر میں اس کا ایسا احسان مند ہوتا ہوں جس کا بدلہ میں اس کو کبھی نہ دے سکوں اور جس کا حق کبھی داغ نہ کر سکوں۔

اور فرمایا: مَا قَبِلَ مِنِّي أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ لَهُ مَنَّةً عَلَى لَا يُمَكِّنِي الْقِيَامُ بِوَاجِبِهَا أَبَدًا

اور فرمایا، قوت (جوانمردی) یہ ہے کہ جس کو تو اپنا دشمن جانے اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے اور جسے تیرا دل پسند نہ کرے اس پر مال خرچ کرے اور جس سے تیری طبیعت نفرت کرے اس کے ساتھ دودھوں کی طرح رہے۔

اور فرمایا، جب میں عبد اللہ خراز کی صحبت میں پہنچا، میں نے کہا، اے شیخ مجھے آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا، تین چیزوں کا۔ ۱۔ فالص کے ادا کرنے پر پورے اہتمام اور قوت کے ساتھ حرص نہتے کا ۲۔ مسلمانوں کی جماعت یعنی سارے مسلمانوں کی عزت و احترام کرنے کا ۳۔ اپنے خیالات کو مقہور رکھنے کا۔ ہاں وہ خیالات جو حق کے موافق ہوں ان کا کوئی مضائقہ نہیں۔

۲۶۴۔ حضرت ابوالقاسم المقرئ رحمہ اللہ المتوفی ۳۶۸ھ نیشاپور۔ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ جعفر بن احمد بن محمد المقرئ نام ہے۔ ابو عبد اللہ مقرئ کے بھائی

اور خراسان کے مشائخ میں سے تھے۔ اپنے وقت میں بلند پایہ اور اپنی طریقت میں عالی حال اور عالی ہمت

لے یعنی ہر چیز پر اس کا قابو ہو وہ سب چیزوں پر غالب متصرف ہو اور کوئی چیز اس کو مغلوب نہ بنائے یعنی اپنے اثر میں لائے کہ اس کو مجبور کر دے۔ اور اس کو اپنا تابع بنائے۔

۷۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی چیز لے لیتا ہے اس کا مجھ پر اس قدر احسان ہے جس کا حق میں کبھی ادا نہیں کر سکتا۔

تھے۔ شیخ سلمیٰ فرماتے ہیں :-

لَمْ نَلَقْ أَحَدًا مِنَ الْمَشَائِخِ فِي مَلَأْجِ مِثْ طَرِيقِ هُوَ أَوَّلَانِ جَلِيسًا وَقَارَهُ هُوَ أَوَّلُ تَأْثِيرِ مَجْلِسِ الْإِهْلَاءِ -

ابن عطار، جریری، ابوبکر بن ابی سعدان، ابوبکر مٹا اور ابوالعلیٰ رودباری کی صحبتوں میں رہے۔ ابوالقاسم نے یہ بھی فرمایا، کہ عارف وہ شخص ہے جس کو اس کا معروف یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے روک دے کہ وہ مخلوق کی طرف دیکھے۔ روکی آنکھ سے ہو یا قبول کی آنکھ سے۔

اور فرمایا : تصوف میں داخل ہونے کی پہلی برکت یہ ہے کہ ان خبروں میں جو صالحین اپنے متعلق کہتے ہیں یا اپنے مشائخ کے بارہ میں ذکر کرتے ہیں تو ان کو سچا جانتا ہے اور ان کا یقین کرتا ہے۔

۲۶۵- حضرت ابو محمد الراسبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۶۷ھ - ان کا نام عبداللہ بن محمد الراسبی بغدادی ہے۔ کبار مشائخ بغداد میں سے تھے ابن عطار اور جریری کے صحبت

یا فتنہ تھے۔ شام کے ملک چلے گئے پھر بغداد واپس آگئے اور بغداد میں ہی وفات پائی۔ ان کا قول ہے :

أَعْظَمُ حِجَابٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ
إِسْتِغْلَالُكَ بِتَدْبِيرِ نَفْسِكَ وَإِعْتِمَادُكَ
عَلَى عَاجِزٍ مِثْلِكَ فِي أَسْبَابِكَ -

تیرے اور حق تعالیٰ کے بیچ میں سب سے بڑا پردہ ہے
کہ تو اپنے نفس کی تدبیر میں لگا رہے اور اپنے جیسے عاجز
شخص پر اپنے اسباب میں بھروسہ رکھے۔

یعنی طریقت رعب و دہرہ اور سندار شادیں بیٹھنے کے اندر ہم نے ان جلیا کوئی دوسرا شیخ نہیں دیکھا
اے عارف وہ ہے جو خدا تعالیٰ میں مشغول رہے اور وہ یہ نہ دیکھے کہ مخلوق اسے قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے۔ وہ اللہ
میں اس درجہ مشغول ہے کہ مخلوق کو بالکل نہیں دیکھتا کہ مخلوق اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ عارف
وہ ہے جو صرف اپنے معروف کو دیکھے اور غیر معروف یعنی ماسویٰ کو ایک نظر بھی نہ دیکھے۔

اے تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان عظیم تر حجاب دو ہی ہیں ایک تیری مشغولی اپنے نفس کی تدبیر کے ساتھ یعنی اس کی دیکھ بھال میں
مشغول رہنا اور دوسرے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں اپنے جیسی عاجز چیزوں پر اسباب کے درجہ میں اعتماد اور بھروسہ کرنا۔

اور فرمایا :

اَلْهَمُّومُ عَقُوبَاتُ الذُّلُوبِ غم گناہوں کے نتیجے اور سزائیں ہیں۔

اور فرمایا، ”صوفی، صوفی نہیں بنتا جب تک اس کا حال یہ نہ ہو کہ زمین اس کو قبول نہ کرے آسمان اس پر سایہ نہ کرے اور مخلوق کے نزدیک اس کو قبول نہ ہو اور ان تمام حالات میں اس کا رجوع حق تعالیٰ کی طرف ہو۔ ایک دن ان کے یہاں محبت کا ذکر چل نکلا تو کہا :

اَلْمَحَبَّةُ اِذَا ظَهَرَتْ اِفْتَضَحَ فِيهَا الْمَحِبُّ محبت جب ظاہر ہوتی ہے عاشق رسوا ہو جاتا ہے اور وَ اِذَا كَتَمَتْ قَبْلَ الْمَحِبِّ كَمَدًا۔ جب پوشیدہ رہتی ہے تو دکھ اور درد سے وہ مر جاتا ہے۔ اور پھر یہ اشعار سنائے۔

(۱) وَلَقَدْ اُفَارِقُهُ بِاَظْهَارِ الْهَوَىٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کی محبت کو ظاہر کرنے سے جان بچو عَمَدًا لَيْسَتْ سِرَّهُ اَعْلَانُهُ کبھی چھپ رہتا ہوں تاکہ اس کا اظہار اس کے باطن کو چھپا دے۔ (۲) وَلَمْ يَمَّاكُمُ الْهَوَىٰ اِظْهَارُهُ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار اس کو چھپا دیتا ہے۔ اور اکثر اس کا چھپانا عاشق کو رسوا کر دیتا ہے۔ (۳) وَعَيَّى الْحَبِيبُ لَدَى الْحَبِيبِ بِلَاغَةً دوست کا دوست کے پاس گم سم و خاموشی نہ بنا بلاغت کو لٹا اور بسا اوقات بلیغ بولنے والے کو اس کی زبان مار ڈالتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غلبہ اور سلطنت کی وجہ سے انسان غلام ہو جاتا اور غلبہ محبت سے اس کا غلبہ (زور اور قوت) مغلوب ہو جاتی ہے۔ (۴) كَمْ قَدْ سَرَّ اَيْنَا قَاهِرًا سُلْطَانُهُ لِلنَّاسِ ذَلَّ لِحُبِّهِ سُلْطَانُهُ

۲۶۶۔ حضرت ابو عبد اللہ الدینوری رحمۃ اللہ علیہ پانچویں طبقہ سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن عبد الحاکم الدینوری

ہے۔ وہ اجل مشائخ اور حال کے اعتبار سے ان میں سب سے بڑے تھے اور اس جماعت کے علوم سناتے میں سب سے زیادہ فصیح (خوش بیان) تھے اور ان کی

مطلب یہ ہے کہ وہ فکرات اور غم جن کے اسباب معلوم نہ ہوں وہ گناہوں کے شکیں ہیں۔

۱ یعنی اتنی مخالفتوں کے باوجود ہر حال میں اس کا اعتماد اللہ کی ذاتِ عالی پر رہے اور مخلوق کی پرواہ نہ کرے۔

۲ مطلب یہ ہے کہ محبت کے اظہار سے محبت کی نفی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس سے مقصود محبت کو چھپانا ہے لہٰذا خوش بیان آدمی کو بلیغ کہتے ہیں۔

”باگزشت“ (دوڑ دھوپ) فقر کی صحبت میں تھی اور ان کے آداب کے پابند اور ان کا خاص خیال رکھتے اور اہل فقر سے محبت رکھتے۔ صوفیاء سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ برسوں وادی القرار میں مقیم رہے اور اس کے بعد دینور واپس آ گئے اور اسی جگہ وفات پائی۔ جیسا کہ طبقات السلفی میں منقول ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، آخری عمر میں وادی القریٰ کی ایک مسجد میں آئے۔ لوگ مسجد سے چلے گئے۔ نہ ان کی مہانداری کی نہ انھیں کھانے کے لیے کوئی چیز دی۔ آخر جھوک کی تاب نہ لا کر اسی رات فوت ہو گئے۔ دن میں لوگ آئے انہیں کفن دیا۔ دوسرے دن لوگ مسجد میں آئے تو محراب میں کفن پڑا ہوا دیکھا اور اس کفن میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا۔ ”ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست تمہارے پاس آیا۔ تم نے اس کی مہانداری کی اور نہ اسے کھانا دیا اور تم نے اُسے جھوک سے مار ڈالا۔ ہم تمہارا کفن نہیں چاہتے۔“

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ دینوری نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فقرا کو سلام کرتا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے۔ ”قُلْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ۔“

کہتے ہیں یہ ایک سال کشتی میں رہے۔ ہوا نہیں چلتی تھی۔ اپنی گڈری سیلتے، ادھیڑ تے اور پھر سیلتے تھے۔ جب ٹوپی تک پہنچ جاتے پھر ادھیڑ دیتے (خود اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں) تاکہ اپنے نفس کو مشغول رکھوں۔ اس سے قبل کہ وہ مجھے اپنے میں مشغول کر لے۔ فرمایا، چھوٹوں کے لیے بڑوں کی صحبت چھوٹوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سے ایک توفیق ہے اور ان کی عقلمندی کے نشان سے ہے اور بڑوں کی رغبت رکھنا چھوٹوں کی صحبت کے ساتھ بڑوں کے محروم ہونے کی علامت انکی بے عقلی اور حماقت کی دلیل ہے۔ نیز اپنے بعض اصحاب سے فرمایا، لَا یُجِبَنَّکَ مَا تَرٰی مِنْ هٰذَا اللَّبْسَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَیْہِمَ فَمَا زَنِیُوا الظَّوَاهِرَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ خَرَبُوا الْبَوَاطِنَ۔ ان کے ظاہری لباس کو دیکھ کر مرکز تعجب نہ کر، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے جسموں کو جب ہی آراستہ کیا ہے جب کہ انہوں نے اپنے باطنوں کو اجاڑ لیا اور خراب کر لیا۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، ابو عبد اللہ نے کہا، میں نے اپنے آدمیوں کو باطن کی تعمیر سکھائی ہے نہ کہ ظاہر کی سجاوٹ اور کپڑوں کی آرائش۔ خداوند تعالیٰ ان لوگوں سے خوش نہ ہو جنہوں نے یہ کام کیا۔ ہاں ان لوگوں

لے مطلب یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں نے اپنے باطن خراب کیا پھر اپنے ظاہر کو آراستہ کیا۔

نے صرف کپڑوں اور گڈری، مصلے، مونڈھے اور اس جیسی دوسری چیزوں کی آرائش کی۔ حقائق اور صفائی باطن کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ جس شخص نے انہیں دیکھا اس نے یہی سمجھا کام۔ سارا یہی کچھ ہے (کہ اپنے ظاہر کو صوفیوں کے لباس میں بلوس کر لیں اور ان کی ظاہری رسومات کا پابند بنالیں۔ اور جو لوگ حقیقتوں والے اچھے باطن اور اچھی زندگی والے ہیں نہ ان کے ایسے دل ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت پاتے ہیں کہ اللہ کے سوا وہ کسی دوسری چیز میں مشغول ہوں۔“

حضرت دینوریؒ نے فرمایا، میں نے ایک سفر میں ایک لنگڑے کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک پاؤں پر اچھل اچھل کر چلتا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ”تجھے سفر کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ تو اس کے آلات و سامان نہیں رکھتا۔“ اس نے کہا، ”تو مسلمان ہے؟“ میں نے کہا، ”ہاں“ کہا، یہ آیت پڑھ :

وَحَمَلْنَاَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ اور ہم نے اٹھایا ان کو خشکی، جنگل، اور تری پانی میں۔

جب اٹھانے والا وہ ہے تو بغیر آلہ کے بھی وہ اٹھا سکتا ہے۔“ کوئی شخص ابو عبد اللہ کے پاس آیا اور کہا، آپ نے رات کیسے گزاری؟“ تو یہ شعر پڑھا :

اِذَا لَيْلٌ اَلْبَسَنِ ثَوْبَهُ تَقَلَّبَ فِيهِ فَنَىٰ مُوجِعٌ

ترجمہ :- جب رات مجھے اپنا سیاہ کپڑا پہناتی ہے یعنی اندھیرا ڈالتی ہے تو دردوں سے مارا ہوا ایک جوان اس میں لوٹ پوٹ ہوتا اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔

۲۶۷۔ حضرت ابوالحسن السیروانی الصغیر قدس سرہ | چھٹے طبقے سے ہیں۔ علی بن جعفر بن داؤد

ان کا نام ہے۔ مغربی سیروان کے باشندہ تھے۔ سیروانی کبیر کے مرید و شاگرد ہیں اور وہ خواص کے مرید تھے۔ ابوالحسن مصر میں رہتے تھے آخر میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے اور وہیں رحلت فرمائی۔ معاذ مصری کے شاگرد اور ابوبکر موانزی اور جنید و شبلی، ابوبکر مصری، ابوالخیر تینانی، کتانی اور ابوعلی کاتب اور ان کے علاوہ دوسرے مشائخ وقت کو دیکھا تھا۔ اپنے وقت میں شیخ حرم

لے اس لیے کہ ہر چیز ایسی ابتداء کے لحاظ سے اس کے ساتھ منسوب ہے کہ ”لَا فَاعِلَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ“۔ بحوالہ اللہ کے سارے جہان میں کوئی اور کرنے والا نہیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اور کرے گا۔

۱۔ س کا زیر۔ ی ساکن ہے۔

اور اپنے زمانہ میں یگانہ مشائخ تھے۔ شیخ سلمیٰ نے تاریخ صوفیاء میں ان کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی عمر ایک سو چوبیس سال کی ہوئی۔ آخری عمر میں ان کی ٹانگیں رہ گئی تھیں (اپاچ ہو گئے تھے) مگر جب مؤذن قَدْ قَامَتْ صَلَوةُ کَہتا خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے تو چھاپاچ ہو جاتے۔ اور سماع کے وقت بھی ان کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ شیخ عمواد شیخ عبال ان کے دیدار پر فخر کرتے تھے اور کہا کرتے اگر فخر نہ کرتے تو کیا کرتے کہ اس پیر کے ساتھ فخر کرنا ان کا فرض تھا۔ ابو الحسن سے پوچھا گیا، "تصوف کیا ہے؟" فرمایا، "الْأَفْرَادُ وَالْأَنْفِرَادُ"۔ ہمت کو یگانہ رکھنا اور مخلوق سے یگانہ ہو کر جینا۔

اور فرمایا، "صوفیاء واردات کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کہ اوراد کے ساتھ۔" شیخ الاسلام نے کہا، فتح حاجی نے بیان کیا، "کہ شیخ سیروانی نے کہا، صوفی مقامات اور حالات سے گزر چکا ہے وہ سب اس کے زیر قدم ہیں اور سب اس کے حال میں جمع ہیں۔" شیخ الاسلام نے کہا، شیخ عمونے فرمایا، شیخ سیروانی نے کہا، "آخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رُءُوسِ الصِّدِّيقِينَ حُبُّ الرِّيَاسَةِ"۔ سب سے آخر میں جو چیز صدیقین کے دماغ سے نکلتی ہے وہ سرداری اور جاہ کی محبت ہے۔

علہ الغاظ یہ ہیں: الصُّوفِيَّةُ مَعَ الْوَارِدَاتِ لَا مَعَ الْوَرَادِ۔ صوفیاء حضرات واردات کے ساتھ ہوتے ہیں نہ وارد و خلیفوں کے ساتھ۔ واردات سے مراد دل میں آنے والے وہ اچھے خیالات جو بے تاثر پیدا ہوتے ہوں۔ بعض کہتے ہیں وارد وہ حالت ہے جو دل کے لیے پیدا ہو اور موجب قبض یا بسط ہو۔

علہ وہ تمام اس کے زیر قدم ہیں یعنی صوفی مقام پر غالب ہے مقام اس پر غالب نہیں کہ وہ صوفی کو اس حال سے جس میں کہ وہ ہے نکال دے اور اس کا حال سلب کر لے۔

علہ اور بعض کبرار نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں۔ آخری چیز جو صدیقین کے باطن سے ظاہر ہوتی ہے وہ قیامت میں اللہ کے نزدیک جاہ پانے کی خواہش یعنی مقام شفاعت کی امید رکھنا کہ حق تعالیٰ مجھے بھی مقام شفاعت میں کھڑا کریں۔ یہ جب جاہ عند اللہ ہے۔ جب جاہ عند الخلق نہیں۔ اللہ کے یہاں جاہ کی طلب ہے مقام صدیقین کے اول مقام پر پہنچنے کی خواہش ہے جس کے چھوڑنے پر جاہ عند الخلق موقوف ہے۔

اور عباس نے کہا، "سیروانی نے فرمایا، "میں تمہیں ان آدمیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں دوست رکھتے ہوں یعنی تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور نیکی سے پیش آنا۔"

شیخ عمو نے فرمایا، "سیروانی نے کہا، "اگر پاؤں رکھتا تو میں اس آدمی کی زیارت کے لیے خراسان جاتا جو تم کو دوست رکھتا ہے۔"

فتح حاجی نے کہا کہ سیروانی نے فرمایا، "کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ اس میں نظر اور توجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کوئی چیز رکھتا ہے۔"

شیخ سیروانی نے یہ بھی فرمایا :-

”مَنْ طَلَبَ عِزًّا بِبَاطِلٍ أَوْ رَثَةً لِلَّهِ دُلًّا بِحَقٍّ“
جو شخص باطل کے ذریعہ عزت کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حقیقتہً ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے یا کر دے گا۔

اور فرمایا :-

”مَنْ تَرَكَ تَذَبُّنَهُ عَاشَ طَيْبًا“
جس شخص نے اپنی تدبیر اور اپنے فکر کو چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی پاکیزہ اور خوش حال ہو گئی یعنی وہی آدمی خوشحال زندگی گزارے گا جو اپنی تدبیروں اور بھیتروں کو چھوڑ دیکے۔

اور فرمایا، ”مَا أَفْتُ النَّاسَ إِلَّا النَّاسُ“
نہیں ہے لوگوں کی آفت و مصیبت، مگر لوگ ہیں۔
اور فرمایا، ”الْفُقَرَاءُ هُمْ مُلُوكُ الدُّنْيَا“
فقر (حضرات اہل فنا) دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں جنہوں نے راحت و خوشی کو جلدی پالیا۔

فرمایا، ”الْفَقِيرُ ابْنُ وَقْتِهِ فَإِذَا تَطَلَّعَ إِلَى وَقْتٍ ثَانٍ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْفَقْرِ“
فقر اپنے وقت کا بیٹا ہے اور جب اس نے دوسرے وقت کو جھانکا تو وہ فقر سے نکل گیا۔

لے مطلب یہ ہے جو آدمی باطل - حرام ناجائز مثلاً دھوکہ فریب ڈھونگ پر اپکینڈہ کو اپنی عزت کا ذریعہ بنائے گا حق تعالیٰ فی الواقعہ اس پر ذلت کو پہونچائے گا یا کوئی صوفی فریب اور ڈھنگ کے ساتھ صوفی گری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نزاری دیگا لے یعنی آدمی کی مصیبت خود آدمی میں کہ اختلاط اور میل جول میں بلائیں اور آفات آتی ہیں۔ لے فقر سے مراد اہل فنا ہیں جو دنیا اور دین کے بادشاہ ہیں۔ یہ لوگ اگلی راحت کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اس وقت بھی راحت میں ہیں یعنی وہ حضرات ہیں جو فنا نفس حاصل کر چکے ہوں۔ لے اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

انہوں نے فرمایا، میں نے جنید سے سنا، جنید نے فرمایا، جس کو فاقہ پہنچے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوں تو یہ فاقہ اس کو بخیلی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مرتش نے فرمایا، "لَوْ لَعِبَ الْفَقِيرُ عَشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ صَدَقَ سَاعَةً لَنَجَّى" (اگر فقیر بیس سال تک کھیلتا رہے پھر ایک گھڑی کے لیے صدق اختیار کر لے یعنی یقین حاصل کر لے وہ نجات پالے گا) یہ سنا کر سیروانی نے کہا، حَاشَاهُمْ مِنَ اللَّعِبِ اِنَّمَا ارَادَ بِهِ قِلَّةَ الْيَقِينِ۔ یہ جماعت تو کھیل اور تماشا سے بیزار ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ بھلا فقرار کھیل کریں گے مرکز نہیں۔ سیروانی نے از خود کہا، اس کھیل سے مراد یقین کی کمی ہے۔

اور سیروانی نے یہ بھی فرمایا، کہ ابو الحزین ثناتی سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے دوزخ پر اشرف دیا یعنی اللہ نے دوزخ کو جہانک کر دیکھنے کا موقع بخشا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر اصحابِ الزکوٰۃ اور مرتقع یعنی کوزہ اور گدڑی والے تھے۔ اس کے بعد شیخ سیروانی نے فرمایا، یہ لوگ اس لیے مستوجب جہنم ہوئے کہ ان لوگوں کا یقین کمزور تھا۔ اور فرمایا، حَتُّوْنَ اَعْلَى الطَّلَبِ وَهُوَ لَا يَجِيئُ بِالطَّلَبِ۔ لوگوں نے ہمیں طلب اور تلاش کرنے پر برا نیکیختہ کیا اور حال یہ ہے کہ وہ طلب کے ساتھ نہیں آتا (بلکہ فضل سے ملتا ہے) اَلتَّصَوُّفُ تَرْكُ الْخُلُقِ وَافْرَاطُ الْهِمَّةِ تصوف مخلوق کو ترک کرنا اور ہمت کو بڑا کرنا ہے۔ یعنی تصوف مخلوقات سے قطع نظر کر لینا اور ہمت کو بڑا کر لینا یعنی اپنا مقصد حق تعالیٰ کو بنالینا اور اپنی دوسرے دھوپ کو اس کے لیے خاص کر دینا ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

اَلْخُلُقُ مِحْنَةٌ مَا دَخَلُوا فِي شَيْءٍ اِلَّا
اَفْسَدُوْهُ
مخلوق مصیبت اور بلا ہے جس چیز میں وہ داخل ہوگی اس کو تنہا و برباد کر دے گی۔

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) کہ یعنی فقیر حال پر نظر رکھتا ہے اور مقتضائے حال بجا لاتا ہے۔ پس جس کسی کی نظر زمانہ آئندہ

پر پڑے اور آج کا کام کل پر ڈالے وہ مقتضائے فقر سے نکل کر باہر آ جائے گا

لے کھیل سے مراد عدم یقین اور صدق سے مراد یقین ہے۔ عہ لہذا دل میں مخلوق کو نہ آئندہ کہ اسکو برباد کر دیگی بلکہ آج ہی فرماتے ہیں عہ آب اندر زیر کشتی پستی ست آب در کشتی ہلاک کشتی ست

۲۶۸۔ حضرت ابوالحسین بن جہضم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۴۹۴ھ۔ چھٹے طبقہ میں ہیں۔ نام علی بن عبداللہ بن الحسین ابن جہضم ہے۔ اپنے

وقت کے بزرگ ہوئے ہیں۔ جعفر خلدی اور کوکبی کے شاگرد ہیں۔ اور شیخ حرم تھے۔ ان کی کتاب مُجْمَعُ الْأَنْبَاءِ اس گروہ کے حالات و مقالات اور حکایات کے ذکر میں قابل اعتماد و مستند ہے۔ شیخ احمد کوفانی نے ان کو دیکھا تھا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو ابوالحسن جہضم کی زیارت کے لیے مکہ گیا مگر حج نہ کیا اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور اس نے ان کی بزرگی کی وجہ سے اس میں حج کہ نہیں ملا یا اور یہ حج فرض نہ تھا بلکہ نفلی ہوتا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مشائخ کی زیارت اور خدمت اس جماعت پر فرض ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ عقیل بستی بُست سے حج کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، شیخ ابوالعباس کی زیارت کے لیے جاؤں گا ان سے ایک شلوار مانگوں گا، کیونکہ ان کے پاش شلوار نہ تھی۔ جب وہ ان کے پاس گئے۔ شیخ نے انہیں ایک شلوار دی اور کہا، پہن لے اور واپس چلا جا اور ابوالعباس نے اس کو بیٹھ جانے کی بھی مہلت نہ دی۔ وہ ہر منزل میں شلوار پاتا تھا اور پھر اسے مکہ میں بھی نہ رہنے دیا کہ وہ حج کر لے۔

شیخ ابوالعباس جہضم کا ایک بیٹا نالائق تھا اور اپنے والد کے طریقہ پر نہ تھا۔ شیخ اس سے رنجیدہ تھے ایک دن وہ مسجد حرام سے گزر رہا تھا۔ کسی شیخ نے شیخ سیروانی سے کہا، اے شیخ! یہ لڑکا شیخ ابوالحسین کا لڑکا ہے۔ اس لڑکے کی وجہ سے اس بزرگ پر کس قدر رنج اور ملامت ہے۔ شیخ سیروانی نے کہا، تکلیف تو بیٹے پر پیر کی وجہ سے ہے نہ کہ پیر پر بیٹے کی وجہ سے۔ اگر اس کے باپ کی بزرگی نہ ہوتی تو بیٹے کو کون یاد کرتا۔ اس کے باپ کی بزرگی کی وجہ سے ہی بیٹا مخلوق کی زبان پر ہے اور لوگوں کی انگلیاں اس پر اٹھ رہی ہیں۔

۲۶۹۔ حضرت ابوالحسین طرزی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، طرز فارس کے اندر ایک مقام کا نام ہے۔ وہ خود بزرگ تھے اور درویشوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اُن کے مرید بادب اور درویشوں کے آداب کی خاص کر رعایت رکھتے تھے۔

علہ ہر منزل پر شلوار پانے کی غرض یہ تھی کہ تیری نیت یہاں آنے کی خالص نہ تھی اس لیے شیخ نے اس کو تنبیہ کرنی تھی کہ جب حج کو آئے تو خالص اللہ کے گھر کی نیت کر کے آئے نہ کہ شلوار کی نیت لے کر آئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابو نصر حاجی نے مجھے کہا تھا کہ میں نے شیخ ابو الحسین طرزی کو دیکھا کہ وہ درویش کا پائتا بیٹا لیسے ہوئے تھے اور اسے اپنے سر اور چہرے پر ملتے تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، کواشان میں روشن ضمیروں، نورانی دل والوں کی ایک جماعت میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں شیخ عبداللہ طاتی کے پاس لے چلو۔ میں نے ان سے اجازت چاہی اور انہیں ان کے پاس لے گیا۔ میں نے شیخ سے کہا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی وصیت کریں۔ بولے، بال بچوں ولے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ بولے، کاروبار کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، بہت اچھے لوگ ہو۔ کام کرتے ہو اور اپنے بال بچوں کو اچھی طرح رکھتے ہو اور رات کے وقت اپنے حصہ کا کھانا لے لیتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھا لیتے ہو۔ تھوڑی دیر اکٹھے رہتے ہو پھر منتشر ہو جاتے ہو اور ابو الحسین نے ان کے لیے دعا کی تو ہم یہاں سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے یہ حکایت شیخ عمکو سنائی، تو شیخ نے فرمایا، عبداللہ دونی اور ابو الحسین طرزی کے مرید جب تک وہ لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

۲۴۰۔ شیخ محمد ساخری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ محمد ساخری وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آئے تو کہا یا رسول اللہ! کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس کو بلایا۔ کچھ روں اور پکے ہوئے کھانے سے اس کا پیٹ بھر دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیا کہا تھا؟ وہ ہنستا تھا اور وہی بات کہتا تھا جو شیخ ساخری نے کہی تھی۔ شیخ نے کہا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا، میں سو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آنحضرت نے فرمایا، میرا ایک مہمان ہے۔ بڑا بد مزاج ہے۔ اُسے گھر لے جا پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ اس سے کہہ دے کہ جگہ بدل دے، کیونکہ یہ جگہ آرزو کی جگہ نہیں۔

۲۴۱۔ حضرت ابو المنظر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

چھٹے طبقہ کے بزرگ ہیں۔ نام جبال بن احمد ہے۔ امام اور زاہد تھے۔ جنہی مذہب کے مقلد، ترمذ میں وعظ کرتے

اپنے وقت کے شیخ تھے۔ جب وہ بات کرتے (یعنی حقائق و معارف بیان کرتے تھے) تو حضرت علیہ السلام

ان کی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ محمد حامد و اشکری کے مرید تھے۔ وہ ابوبکر و راق کے مرید تھے۔ جو شیخ الاسلام کے پیر کے پیر ہیں۔ اور معاملہ زہد و ورع و تقویٰ میں اچھی حکایات اور ان کی باتیں بہت ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوالمنظر ترمذی اور ان کے استاد محمد بن حامد اور ان کے استاد ابوبکر و راق ترمذی اپنے بدن سے مکھی نہیں ہٹاتے تھے۔ ابوبکر و راق کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہو اپنے سے مکھی نہ اڑا کہ وہ تجھ سے اٹھ کر اس پر نہ بیٹھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ہوتا تھا اس وقت وہ اپنے سے مکھی نہیں ہٹایا کرتے تھے اور کہتے ہیں اکثر اوقات لوگ کوشش کرتے کہ کوئی مکھی اُن پر بیٹھی ہوئی دیکھیں، مگر نہ دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کی نیک نیکی کی وجہ سے ان کے شغل کی کفایت فرمادی تھی کہ مکھی ان پر نہ بیٹھتی تھی۔

۲۷۲۔ شیخ احمد جو الکرقہ شمس فرمایا کہ جو الکرقہ اکیلے روٹی کھاتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اس وجہ سے کہ ایک دن میں ایک پیر کے ساتھ ہم پیالہ تھا۔ میں نے بوٹی اٹھالی پسند نہ آئی میں نے پھر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ پیر نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے۔ اسے اپنے منہ میں رکھ۔ اس وقت سے میں اکیلا کھاتا ہوں تاکہ بادب رہوں۔ شیخ عمو نے فرمایا، اس کے بعد میں نے انہیں خراسان میں دیکھا، وہاں بھی اکیلے ہی کھاتے تھے۔

۲۷۳۔ حضرت ابوالحسین محمد دھرمی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ فرمایا، وہ بزرگ تھے درویش مجروح اور ظریف از ظرفاء صوفیاں یعنی خوش طبعی کرنے والے صوفیوں میں سے تھے۔ دوسرے مشائخ کے ساتھ یہ بھی مکہ میں رہتے تھے۔ اور مکہ سے شیخ ابوالعباس قصاب کے پاس آئے۔ ان سے پوچھا جو انمردی کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا، کہوں اے ابوالحسین! جو انمردی یہ ہے کہ:-

”ہر لیہ ہر بار ان سرد نہ کنی برہو اسے دل۔ جو انمردی یہ ہے کہ تو اپنے دل کی خواہش پر دوستوں پر ہر لیہ ٹھنڈا نہ

لہ حداد۔ لوہار کو کہتے ہیں۔

عہ ہر لیہ ایک قسم کا مشو کھانا ہے جو کٹے ہوئے گیہوں، گوشت، سیخنی اور دو دھسے پکاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس نام سے اب بھی بازار میں ملتا ہے۔

کیونکہ غیر کی صحبت خدا کے لیے ہے اور اپنی صحبت خواہش کی پرورش اور ترقی کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے پیر رہنے سے یہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کسی کو پیر بنا لے اور وہ جو حکم دے اس پر ہاں کہے۔

۲۷۴۔ حضرت شیخ عمران ثلثی قدس سرہ

ثلث مصر کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے۔ شیخ عمران وہاں رہتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ بے مہمان کے نہ کھاتے تھے۔ ان کو ابو الضیفان (مہمانوں کا باپ) کہتے تھے۔

شیخ عمونے کہا، کہ نہاوندی جب تک مہمان نہ ہوتا نہ ہنڈیا پکاتے تھے اور نہ کھاتے تھے۔ شیخ عباس فقیر ہروی نے کہا کہ عمران ثلثی دن میں بے مہمان کے کچھ نہ کھاتے تھے۔ جب مہمان پہنچ جاتا اس کے ساتھ کھا لیتے جب نہ پہنچتا روزہ رکھ لیتے تھے۔ ایک روز کوئی مہمان نہ پہنچا تو روزے کی نیت کر چکے تھے۔ شام کی نماز کا وقت قریب ہو گیا اچانک مہمان پہنچا اس کو باتوں میں لگا لیا تاکہ دن پورا ہو جاوے اس لیے کہ رات قریب تھی، اس شب میں حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے عمران! تو ہمارے ساتھ ایک اچھی عادت و خصلت رکھتا تھا ہم بھی تیرے ساتھ اچھا دستور رکھتے تھے تو نے اپنی عادت کو بدل دیا ہم نے بھی اپنے طریقہ کو بدل دیا۔ عمران بیدار ہوئے۔ فکر مند اور رنجیدہ تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ والی مصر نے ثلث کے گاؤں میں جو عمران کی ملک تھا ایک عامل کو بھیجا تاکہ اس کا حساب کرے۔ وہ حاکم آتش پرست تھا اس نے ان پر ایسا جبر کیا کہ ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ شیخ الاسلام نے کہا، شیخ عباس فقیر نے میرے سے کہا کہ میں شیخ ابو الحسین کی خانقاہ میں شیراز میں تھا۔ ایک آدمی آیا ہم نے نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے۔ شیخ ابو الحسین نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، تو عمران ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ شیخ اٹھے اور ان کا استقبال کیا اور بغل گیر ہو گئے۔ اپنی جگہ پر لے گئے اور بٹھا دیا۔ ایک پتنگاڑ نے والا جانور کہ ان کی آنکھ میں پھرتا تھا۔ شیخ نے کہا، یہ کیا ہے جو تیری آنکھ میں پھرتا ہے۔ عمران نے کہا، وَفِدَ عَيْنِي شَيْئٌ۔ کیا میری آنکھ میں کچھ ہو گیا ہے اور اس پرندے کی ان کو خبر نہ تھی (یعنی استعراق کی وجہ سے جو شیخ کو حاصل تھا نہ جانا کہ میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے) عباس نے کہا کہ شیخ ابو الحسین نے مجھ سے کہا کہ ہروی! اس کو جلدی حمام میں لے جا۔ میں ان کو حمام میں لے گیا۔ شیخ ابو الحسین نے اپنے بدن کے کپڑے اتارے

کرے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ ابوالحسین نے اپنے کسی کام میں مشغولیت کی وجہ سے اپنے مریدوں کو کھانے کی انتظامیہ رکھا تھا اور ہر لیہ ان پر ٹھنڈا کر دیتا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے کہا، میرے چڑے کے تھیلہ میں شیخ احمد کوفانی سے ایک حکایت ہے کہ ایک قیمتی چیز اس کے حوالہ سے کہی کہ ابوالحسین آخر عمر میں استر آباد میں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا، جس رات آپ کا کوئی میزبان نہ ہو اس رات آپ میرے پاس آجایا کریں۔ شیخ نے کہا، یہ کبھی بھی ہوتا ہے اور مجھے خود اس کی ضرورت ہے۔ شیخ احمد کوفانی نے یہ بھی فرمایا کہ ابوالحسین نے آخر عمر میں بعض رسمی صوفیاء کے حالات سے اظہارِ ملال کیا۔

وگفت مرا برگِ آں نمی بود۔ ازاں نم ملال گرفت میں اس کا تدارک نہیں کر سکتا اس وجہ سے مجھے ملال نے خداوندِ امرا پیش خود بر۔ گھیر لیا ہے۔ خداوند مجھے اپنے پاس سے چل۔

اس دعا کے بعد وہ تین دن جیتے اور چوتھے دن حق تعالیٰ کے جوار میں جا ملے۔

۲۷۵۔ حضرت شریف حمزہ عقیلی قدس سرہ | آپ ہرات کے رہنے والے تھے۔ شیخ میں مقیم ہو گئے۔ صاحبِ کرامات و مقامات، حضرت علیہ السلام کے صحبت دار

دورِ مستجاب الدعوات تھے۔ شیخ الاسلام کے پیر کے پیر تھے۔ ان کے تمام مریدین سب کے سب بزرگ اور راز و کرامات والے تھے۔ جیسے کہ پیر فارسی اور عبدالملک اسکاف اور ابوالقاسم حنّانہ، حسن طبری، عارف عیار اور شیخ الاسلام کے والد ابو منصور محمد بن علی الانصاری۔

شیخ الاسلام نے کہا میرے والد نے کہا، ابو مظفر ترمذی نے کہا، ”جس شخص نے تیرے ساتھ بھلائی کی اس نے تجھے اپنا غلام بنالیا۔ اور جس نے تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اس نے تجھے اپنے سے آزاد کر دیا۔ پس آزاد ہونا قید ہونے سے بہتر ہے۔“

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، آسمان و زمین میں جس سے بھی تو آزاد رہے فائدہ سے میں رہے گا۔ ایک پیر نے دوسرے پیر کے حوالے سے مجھے یہ حکایت سنائی کہ محمد ابن عبداللہ گازیونی کو ابتداء ارادت میں سفر کی خواہش ہوئی۔ نیشاپور آئے۔ ایک روز ایک مسجد میں تھے۔ ایک بار عجب پیر آیا۔ کہنے لگا، کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا، ”سفر میں۔“ اس نے کہا، ”کہ خیر رکھتا ہے؟“ گازیونی نے کہا، ”نہیں۔“ پیر نے کہا، ”پھر کیسے کرے گا؟“ گازیونی نے کہا، ”ضرورت پڑے گی تو مانگ لوں گا۔“ اس نے کہا، ”بتا

توان میں سے کس کو دوست رکھتا ہے؟ اس کو جو تجھے کچھ دے، یا اس کو جو نہ دے؟" گازیرونی نے کہا، اس کو جو دیتا ہے۔ اس نے کہا، ابھی تو کیا ہے؟ (ابھی تو پہنچ نہیں پایا) اس کو دوست رکھنا چاہیے جو تجھے کچھ نہ دے۔ چونکہ جو شخص تجھے کوئی چیز دیتا ہے وہ تجھ کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف بلاتا ہے یعنی تیرا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور جو تجھے کچھ نہیں دیتا وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجتا ہے۔ پس اس آدمی کو اس سے زیادہ دوست رکھنا چاہیے جو تجھ کو اپنے سے ہٹا کر اس کا (اللہ تعالیٰ کا) راستہ دکھاتا ہے۔ گازیرونی نے کہا، میں واپس ہو گیا تاکہ اپنے کو اس بات میں سنجیدہ اور درست کر لوں۔ جوتا پاؤں میں ڈالا اور آگے کا ارادہ ترک کر کے ہرات میں آگیا اور اس کے بعد ہوا جو کچھ کہ ہوا اور اسی پیر نے ایک اور قصہ سنایا کہ ایک پیر نے کہا، نیشاپور میں ایک پیر معتمد قنہدزی آیا، اس نے کہا، میں جہاں کے گرد گھوما ہوں نہ ہیں نے آزاد دیکھا نہ میں خود آزاد ہوں۔

۲۷۶۔ حضرت عارف عیاض قدس سرہ | شریف حمزہ کے اصحاب سے تھے۔ بلخ میں رہتے تھے منصوبہ

ان کا نام ہے۔ ایک دن وہ کئے لگے لوگ کہتے ہیں، علی مرتضیٰؑ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور مصطفیٰؐ اصلی اللہ علیہ وسلم کا شاہدہ اور ذوالفقار مجھے دے دیں تو میں اگر کوہ قاف کو اکھاڑنے پھینکوں تو مجھ پر تاوان و جرمانہ لگایا جائے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ بات علی مرتضیٰؑ کی شان میں نقص نہیں ہے بلکہ تین چیزوں کی حضرت علیؑ پر گواہی ہے۔

۲۷۷۔ حضرت ابوالحسین سائبہ رحمۃ اللہ علیہ | المتوفی ۳۸۷ھ۔ ان کو شیخ الشیوخ کہتے تھے۔ شیراز میں

رہتے تھے اور اپنے زمانہ کے یکتا بزرگ تھے۔ عباس ہروی کے پیر ہیں۔ جہان کے مشائخ ان کی خانقاہ میں آتے تھے۔ شیخ ابو مسلم نسومی کے اصحاب سے تھے۔ شیراز میں خانقاہ بنائی۔ تیس سال فقر کی خدمت میں مشغول رہے۔ آنے جانے والوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ علماء اور صلحاء کی ایک بڑی جماعت ان کی خانقاہ میں رہتی تھی۔ وہ اپنی خانقاہ میں ہی دفن کیے گئے۔ جب نزع، مرنے کا وقت قریب آیا شیخ عبداللہ ابن عبدالرحمن جوان کے خادم تھے انہیں بھیجا تاکہ ان کے کفن کی ترتیب دیں۔ وہ بازار میں گئے اور دو کفن خرید لائے اور دو میتوں کا سامان کیا۔ جب واپس آئے شیخ رحلت فرما چکے تھے۔ شیخ کو بغل میں لیا اور اللہؐ کہا پھر جان دے دی اور ان کو بھی شیخ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مرید کو کسی کی ہاں کے حکم میں رہنا اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنے حکم میں ہے۔

عہ مقرر کے معنی زیارت کرنے والا یا قابل زیارت۔

اور حمام میں بھیج دیتے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں نے شیخ کے کپڑے ان کو پہنا دیتے اور ہم خانا میں آ گئے۔ اس رات شیخ ابو الحسین نے بڑی پرتکلف دعوت کی، کیونکہ شیخ ابو الحسین شیخ عمران کے گھر میں بہت رہا کرتے تھے۔ ہر سال ایک دفعہ مصر سے تمام مشائخ ان کے گھر موضع ثلث میں آیا کرتے تھے اور وہ ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ شیخ ابو الحسین نے عمران سے کہا، برائے مہربانی کچھ عرصہ میرے پاس ٹھہریتے تاکہ میں بھی آپ کی بعض خدمتوں کے عوض جو آپ نے کی تھیں کچھ خدمت کا حق ادا کروں۔ دوسرے دن کی صبح کو عمران نے جانا چاہا۔ شیخ نے کہا، ”تم جاتے ہو؟“ کہا، ”ہاں“ شیخ رنجیدہ ہو گئے اور کہا، کچھ دن تو یہاں قیام کیجئے تاکہ آرام کر لو، عمران نے کہا، میں جاتا ہوں، کہ میں وہ آدمی ہوں جو عتاب میں ہے، ایسا نہ ہو مجھ کو آسائش نعمت و ناز میں دیکھیں اور وہ پسند نہ کریں۔ جاتا ہوں اپنی محنت و مشقت میں دیکھوں کہ خود کیا ہوتا ہے۔“ شیخ عباس نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں نے ان کو مصر کے ایک ویرانے میں ان کی لاش کو پایا۔ چوبے نے ان کا ایک کان کھایا تھا۔

۲۷۸۔ حضرت ابو الحسین مروزی رحمۃ اللہ علیہ | اُنھوں نے شبلی کو دیکھا تھا۔ حضرت ابو الحسین

نے کہا کہ لوگوں نے شبلی سے پوچھا کہ اکرم الاکرینؑ کون بتا ہے؟ کہا، ”وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ کسی کے گناہ کو بخش دے تو پھر کبھی کسی اور کو اس گناہ میں عذاب نہ دے۔ کہ یہ وہی گناہ ہے کہ فلاں دوست اور فلاں بندے کو میں نے بخش دیا ہے“ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ کرم کا ایسا ستر خواں بچھائے گا کہ اولین و آخرین کے گناہ گم ہو جائیں گے۔

۲۷۹۔ حضرت ابو حامد دوستان رحمۃ اللہ علیہ | وہ مرو میں رہتے تھے۔ شیخ الاسلام نے کہا، میں نے

ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ جس نے اس کو دیکھا وہ احمدی چشتی ہے۔“ اور دوسری دفعہ کہا، ”کہ احمدی چشتی نے کہا کہ ابو سعید مالینی نے کہا اور یہ زیادہ درست ہے کہ احمد چشتی نے نہیں، بلکہ ابو سعید مالینی نے ابو حامد کو دیکھا تھا۔“ لوگوں نے ابو حامد سے پوچھا:

مَتَى تَسْقُطُ الْحُشْمَةُ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ حَشَمَتِ كَسْ وَقْتُ سَاقِطٍ هُوَ؟ كَمَا، جَبِ الصُّبْحَةُ سَقَطَتِ الْحُشْمَةُ۔
صحبت پرانی اور دیرپا ہو جاتی ہے تو حشمت ساقط ہو

لے الاکریم الاکرینؑ کا معنی اس گناہ کی معافی کو دوسرے گناہ گاروں کے حق میں نظیر بنا لینے والے کو اکرم الاکرینؑ کہتے ہیں کہ جب اس گناہ کو فلاں کے حق میں معاف کر چکا ہو تو اس گناہ کے سبب دوسروں کو سزا نہ دے۔

ہو جاتی ہے۔

شیخ الاسلام نے کہا، حشمت یعنی دیر بر ایسی چیز ہے جو ہیبت اور وحشت کے درمیان ہوتی ہے۔ جب صحبت پُرانی اور دیر پا ہو جاتی ہے تو وحشت اور حشمت اُٹھ جاتی ہے اور ہیبت باقی رہ جاتی ہے۔ اور شیخ الاسلام نے ابوسعید مالینی کو دیکھا تھا لیکن پہچان نہ تھا، کیونکہ وہ بچے تھے اور کوئی ان کی تعریف نہ کرتا تھا۔ شاید وہی ایک شخص تھا جس نے ابو حامد کو دیکھا تھا جس کے متعلق شیخ الاسلام کہتے تھے۔ شیخ الاسلام نے کہا، کہ احمد شہیدی نے کہا، ابو حامد دوستان مرو میں دوکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سقّے نے ان کو پانی دیا۔ کچھ دیر پانی کو ہاتھ میں رکھا۔ سقّے نے کہا، ”اے شیخ! پیتے کیوں نہیں؟“ کہا، ”ایک مکھی پی رہی ہے۔ میں صبر کرتا ہوں تاکہ وہ پانی پی لے، کیونکہ اس کے دوست زحمت کے ساتھ یعنی کسی کو تکلیف دے کر اور کسی کا مقابلہ کر کے کوئی چیز نہیں کھاتے۔“ شیخ الاسلام نے کہا کہ زحمت کے

لے جب صحبت دراز ہوتی ہے، حشمت یعنی وحشت باقی رہتی ہے اور ہیبت یعنی خوف باقی رہتا ہے، کیونکہ اگر ہیبت اور خوف نہ رہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ وحشت و منافرت کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا۔ اس لیے کہ ہیبت باطن کی تاثیر سے حاصل ہوتی ہے اور کثرتِ اختلاط یعنی زیادہ ملنے اور پاس رہنے سے باطنی اثر مرتفع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی۔ ابھی نماز میں ایک رکعت باقی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور جلدی سے جانے لگے۔ اس جماعت میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں حضرات موجود تھے، لیکن روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: —
فَهَا بَاہُ اَنْ يَتَكَلَّمَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے ان دونوں پر ہیبت طاری ہوئی، مگر ذوالیدینؒ نے عرض کیا۔ ”اَقْصَرْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمْ نَسِيتَ“ — کہا، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے۔ بہر حال ابو بکر و عمر کو جب قدرِ قرب اور صحبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ کسی اور کو نصیب نہ تھا، مگر اس کے باوجود ان کے قلب میں آپ کی ہیبت موجود تھی کہ آپ سے بات نہ کر سکے۔

ساتھ کھانا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تو کھانا ہے اسے وہ اپنے بجائے علانیہ طور پر دوسرے کو دے ڈالے کہ وہ دل گیر ہو جاوے اور اس پر بوجھ آوے اور جو کچھ تو اس سے زیادہ کھائے گا وہ خود حرص ہے۔ پس یا تو چھپا کر ایشا رکریا درمیانہ کھائے۔ اور شرحِ تعریف میں لکھا ہے کہ ابو حامد دوستان پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اتنی غالب تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اللہ کہتے اور اکبر کہتے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ برسوں ان کی عمر اسی حال پر گزر گئی اور اسی حال میں وفات پا گئے۔

کہتے ہیں وہ کبھی خود کپڑے نہیں پہنتے تھے، بلکہ مُردان کو پہنا دیتے تھے۔ اگر کسی کو ان کپڑوں کی ضرورت ہوتی تو فرصت یعنی لوگوں کی علمدگی کا انتظار کرتا اور جب اُن کے پاس کوئی نہ ہوتا تو ان سے کپڑے لیتا اور وہ پہنانے والے اور اتارنے والے کو نہ کہتے کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ ابو حامد دوستان ایک رفیق کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں اس رفیق نے کہا: ”یہاں میرا ایک آدمی ہے تو یہاں ٹھہرنا کہ میں اس کے پاس ہو آؤں اور صلہ جی کا حق ادا کروں۔“ وہ چلا گیا اور ابو حامد بیٹھ گئے۔ وہ آدمی اس رات باہر نہ آیا اور اس رات بڑی برف پڑی تھی۔ دوسرے روز وہ آدمی باہر آیا۔ ابو حامد برف کے درمیان پل رہے تھے اور برف ان پر گر رہی تھی۔ اُس آدمی نے کہا، ”تو ابھی تک یہیں ہے؟“ ابو حامد نے کہا: ”تُو نے نہیں کہا تھا کہ اس جگہ ٹھہر، دوست لوگ دوستوں کے ساتھ کی ہوئی بات پوری کرتے ہیں۔“

۲۸۰۔ حضرت باب فرغانی قدس سرہ | ان کا نام عمر ہے۔ فرغانہ میں رہتے تھے اور اس علاقے یعنی ترکستان کے درویش، بڑے مشائخ کو باب کہتے تھے۔

صاحبِ کرامات ظاہری تھے۔ کشف المحجوب کے مصنف نے کہا ہے۔ وہ زمین کے اوتاد میں سے تھے شیخ الاسلام نے کہا، شیخ عمو نے ان کو دیکھا تھا۔ شیخ عمو کہتے ہیں: ”ایک روز میں اُن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی آدمی آیا اور کہنے لگا دُعا کر کہ سرکب باز آ جاوے (اور سرکب ایک حاکم تھا جو جنگ کے لیے آیا تھا) حضرت باب چولے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرابیں پاؤں میں پہنے ہوئے تھے اور لوٹا اس جگہ رکھا ہوا تھا۔ لوٹے پر پاؤں مارا اور کہا افکندم (میں نے اس کو گرا دیا) سرکب اسی وقت شہر کے دروازے پر سرکے بل گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ نیز شیخ عمو کہتے ہیں۔ ایک دن آیا اور کہا، اے باب! دُعا کر بارش آوے۔ دُعا کی اور بارش نہ سنے لگی۔ پھر ہفتہ کے بعد ایک دن وہی شخص آیا اور کہا دُعا کر کہ بارش ٹھہر جائے کہ ہمارے گھر گر گئے ہیں۔ دُعا کی بارش

لہ یعنی اپنی بھوک پر اور اپنی خواہش پر دوسرے کی بھوک اور خواہش کو اس طرح مقدم رکھے کہ اُسے مجبوز ہونے دے۔

۳۔ اصل عبارت یہ ہے: دوستان وفاتے دوستان ایجا آرنہ یعنی دوستوں کا فرض ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کی ہوئی بات کو پورا کریں خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ ۳۔ اوتاد۔ اولیاء اللہ کے درجوں میں ایک درجہ ہے۔

ٹھہر گئی۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں باب کی ایک بڑھیا تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ میں نے جب باب کی زیارت کا ارادہ کیا اور ان کے پاس پہنچا۔ کہا، کس لیے آیا ہے۔ میں نے کہا، اس لیے کہ شیخ کو ان کی صورت میں دیکھوں اور مجھ پر شفقت کے ساتھ نظر کرے۔ فرمایا: بیٹے! میں خود تجھ کو فلاں دن سے دیکھ رہا ہوں۔ جب تک کہ وہ مجھ کو تجھ سے غائب نہیں کریں گے۔ میں تجھ کو دیکھتا رہوں گا۔ میں نے اس دن کا حساب کیا تو وہی دن میری توبہ کی ابتداء کا دن تھا۔ پھر باب نے کہا: بیٹے! سفر کرنا اور باہر نکلنا بچوں کا کام ہے۔ اس کے بعد بہت سے زیارت کیا کر، کیونکہ بزرگ اور بلند مرتبہ کا آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کی زیارت کریں۔ پھر شکلوں اور صورتوں کے پاس آنے اور قریب ہونے کے اندر کوئی چیز موقوف بھی نہیں یعنی مدار کار صورتوں کی زیارت پر نہیں رکھا گیا۔ پھر کہا، اے فاطمہ! جو کچھ تیرے پاس ہے لے آ، تاکہ یہ فقیر کھا دے وہ تازہ انگور کا طباق لے کر آئی، حالانکہ وہ موسم انگور کا نہ تھا اور اس پر کچھ تازہ کھجوریں بھی رکھی ہوئی تھیں اور فرغانہ میں تازہ کھجور کا ملنا ممکن نہیں ہے۔

۲۸۱۔ حضرت ابو منصور عمر ابن احمد الاصفہانی قدس سرہ | شیخ الاسلام نے کہا۔ وہ اصفہان کے شیخ تھے۔ بزرگ تھے امام علوم حقائق اور

علوم ظاہر کے عالم اور اپنے وقت میں یگانہ مشاخ تھے۔ جنہی مذہب رکھتے تھے شیخ احمد کوفانی کو دیکھا تھا۔ پیر نے ان سے پوچھا، شیخ احمد کی کوئی بات یاد رکھتے ہو؟ کہا، ہاں۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے "الْفَقِيرُ عَزِيزٌ" فقیر عزت والا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، کہ پیر کی ایک بات بہت ہوتی ہے۔

۲۸۲۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ | ان کو طاووس الفقراء کہتے ہیں۔ علم کے فنون میں کامل تھے۔ ریاضتوں اور معاملات میں بڑی شان والے تھے۔ لمعہ نامی

کتاب کے مصنف ہیں اور اس کے علاوہ علم طریقت و حقیقت میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ ان کا گھر طرطوس میں تھا۔ ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ ابو محمد ترعش کے مرید، سری سقطی اور سہیل تستری کو دیکھا تھا۔ بغداد

لے کیونکہ بزرگان دین کی زیارت کا اصل مقصد بہت کے ساتھ زیارت کرنا ہے۔ ان کی صورتوں اور شکلوں کی زیارت نہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کی زیارت سے بالکل نفع نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات صورتوں کی زیارت بھی سلسلہ بہت کی محرک ہو جاتی ہے، لیکن فقط بزرگوں کی زیارت سے آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی لہٰذا مطلب یہ ہے کہ فرغانہ دو ہیں۔ ایک فرغانہ عراق میں ہے اور ایک ترکستان میں ہے۔ عراق تازہ کھجوروں کا گھر ہے اور ترکستان میں تازہ کھجور ملنا ناممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت باب ترکستان کے فرغانہ میں رہتے تھے۔ عراقی فرغانہ میں نہیں۔ لہٰذا طاووس الفقراء۔ فقروں کے محمد۔ کیونکہ ان کو علم و عمل میں یقین راسخ تھا۔ اس لیے ان کو طاووس الفقراء کہتے تھے۔

میں پہنچے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مسجد شو تیز یہ میں ان کو خلوت خانہ دیا گیا اور ان کو درویشوں کی امامت سونپی گئی۔ عید تک امامت کرتے رہے اور تراویح میں پانچ (قرآن) ختم کئے۔ ہر رات خادم ایک روٹی ان کے حجرے میں لاتا تھا۔ جب عید کا دن ہوا تو کہیں چلے گئے۔ خادم حجرہ میں گیا تو اُس نے دیکھا کہ سب روٹیاں وہیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک روٹی بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی۔ ابو نصر سراج کہتے ہیں حفظِ آداب میں لوگوں کے تین طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ دنیا والوں کا ہے۔ ان کا ادب ہنر، پیشہ، شغل یا کام، بلاغت و فصاحت، علوم کے یاد کرنے، بادشاہوں کے نام، تاریخ اور عرب کے اشعار یاد کرنے میں ہے۔ دوسرا طبقہ دین والوں کا ہے۔ اُن کا مشغلہ اور کام نفسوں کی ریاضت اور جوارح یعنی اعضاء کی تادیب ہے۔ حدود کی حفاظت اور خواہشات کے چھوڑنے میں ہے۔ اور تیسرا طبقہ خاص الخاص لوگوں کا ہے۔ ان کا شغل دلوں کو پاک کرنا، انہماک کی حفاظت، عہد کی وفا کرنا، وساوس و خیالات کی طرف کم توجہ کرنا، اوقات کی حفاظت کرنا، ظاہر و باطن کو یکساں اور ایک جہت بنانا، مواقع طلب اور دعا کے موقعوں میں اور اوقات حضور اور عنایاتِ قرب میں حُسنِ ادب کی رعایت رکھنا،

یعنی ادب فن و ہنر کی نگہداشت لوگوں کے تین درجہ ہیں۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جو ان معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہنر، پیشہ، خوبی، جوہر، لیاقت اور قابلیت۔ حضرت ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکوٰۃ باب آداب الخلال میں لکھا ہے۔

وَفِعْلًا پسندیدہ قول یا فعل کو عملاً اختیار کرنا یعنی اچھی بات کہنے کی عادت ادب ہے اور اچھا کام کرنے کی خصلت ادب ہے۔ بلاغت کے معنی کلام کو درجہ کمال تک پہنچا دینا۔ روائی سے بات کرنا، فصاحت، خوش بیانی، صاف اور شستہ باتیں کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل دنیا کا پیشہ اور فن الفاظ کی یادداشت ہے تاکہ وہ اپنے دوسروں کے خیالات کو فصیح و بلیغ یعنی صاف ستھرے اور دلکش الفاظ میں بیان کریں اور اپنی سحر بیانی سے لوگوں کو مسحور کر دیں۔ مختلف علوم و فنون اور عربی اشعار یا دوسری زبانوں کے اشعار کو یاد کریں اور ان کو دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ بنائیں یعنی ان چیزوں کو عزت، عمدہ، منصب و ملازمت کا وسیلہ بنائیں اور لوگوں میں اس کو اپنے اثر و رسوخ کا ذریعہ بنائیں۔ دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے۔ اُن کا مشغلہ اور کام خود کو اپنے رب تعالیٰ کے حکموں کا تابع کرنا، اپنے کو دیکھتے رہنا، اپنی نگرانی کرنا اور اپنے اوپر محنت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت میں ہر وقت کمر بستہ رہنا ہے۔ جوارح یعنی ہاتھ پاؤں، آنکھ کان، زبان وغیرہ کی نگرانی رکھنا کہ اُن سے وہ کام نہ ہو جائے جسے ان کا رب تعالیٰ پسند نہ کرے۔ خواہشات یعنی جی چاہتی چیزوں کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ نفسانی لذتوں کو ترک کر دینا۔ حدود کی حفاظت یہ ہے کہ کتاب و سنت کی ہدایتوں پر عمل کرنا، اوامر کو بجالانا، نواہی سے باز رہنا ہے۔ اُن کا مشغلہ اور پیشہ دل کی تطہیر ہے، یعنی حق تعالیٰ کے ماسوائے کی رغبت اور میلان اور غیر حق سُبْحَانِہ کی فکر سے دل کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اسی سلسلہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اول تو دل میں غیر کا خیال نہ آنے دے اور اگر آوے تو

شوخی اور بے ادبی سے بچے رہنا۔

ایک دفعہ جاڑے کی شب تھی آئندہ میں آگ جل رہی تھی اور معرفت کے متعلق بات ہو رہی تھی شیخ کے لیے حالت ظاہر ہوئی۔ اس آتش دان میں منہ رکھا اور آگ کے اندر پیشانی رکھ کر اللہ کو سجدہ کیا۔ لیکن ان کے چہرہ پر آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ لوگوں نے شیخ سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: جو آدمی اس کے آستانہ پر اپنی آبرو لٹا چکا ہو، تو آگ کی کیا طاقت ہے کہ اس کے چہرہ کو جلا سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا تھا جس جنازہ کو مسلمان میری قبر کے سامنے لا کر رکھیں گے بفضلہ تعالیٰ سبٹا جائے گا۔ اس بشارت کی وجہ سے طوس کے لوگ جنازوں کو ان کی قبر کے سامنے لاتے ہیں اور تھوڑی دیر قبر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھا کر اپنے قبرستانوں میں لے جاتے ہیں۔

۲۸۳۔ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن بن خنسی قدس سرہ | ان کا نام محمد ابن الحسن ہے۔ ابو نصر سراج کے مرید، شیخ ابوسعید ابو الجیر کے پیر تھے شیخ

ابوسعید کو جب بھی قبض کا حال ہوتا پیر ابو الفضل کی قبر کا قصد کرتے تھے۔ خواجہ ابو طاهر ابن شیخ ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے شیخ کو قبض پہنچا۔ وہ مجلس میں تھے۔ رونے لگے اور ساری جماعت بھی رونے لگی۔ فرمایا جب کبھی ہمیں قبض ہو جاتا تھا پیر ابو الفضل کی قبر کی طرف جایا کرتے تھے تو وہ قبض بسط سے بدل جاتا تھا۔ فرمایا گھوڑے پر زین کسو۔ اُسی وقت گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ سب اصحاب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جنگل میں پہنچے۔ شیخ کی طبیعت کھل گئی اور وقت کا حال خوش ہو گیا۔ درویشوں نے نعرہ لگایا اور فریاد کرنے لگے شیخ ہر قسم کی باتیں کرتے تھے۔ جب سرخس میں پہنچے تو راستہ میں پیر کے مزار پر پہنچے اور قوال سے اس بیت کے پڑھنے کی درخواست کی۔

معین شادیت یا معدن جود و کرم قبلہ مارو سے یا رو قبلہ ہر کس حرم
یہ خوشی کی کان ہے یا جود و کرم کی کان ہے۔ ہمارا قبلہ یار کا مکھڑا ہے اور ہر آدمی کا قبلہ حرم ہے۔

(صفحہ گزشتہ سے آگے) رہنے نہ دے نہ عہد کی وفا کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ سے اس نے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ جو اس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار میں کیا ہے کہ میں تجھے چاہوں گا۔ تیری مانو لگا۔ اے اوقات و قوتوں کی حفاظت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو اللہ کے غیر میں صرف نہیں کرتے اور مخلوق میں ضائع نہیں ہونے دیتے اے یعنی دوسو سوں اور خیالات کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کرنا اور جو چیزیں خیالات و وساوس آنے کی موجب ہوں اُن سے اپنے کو بچانا۔ اے ظاہر کو باطن کے موافق بنانے کا مطلب یہ ہے اندر اور باہر سے ایک ہو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے زاہد اور درویش ہو اندر سے دنیا دار ہو۔

شیخ کا لوگوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سستی میں قبر کے گرگھوم رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے۔ فقرار کی جماعت ننگے پاؤں اور ننگے سر خاک میں لوٹ رہی تھی۔ جب آرام آگیا، شیخ نے کہا، اس دن کی تاریخ بتاؤ کہ تم اس دن سے بہتر مہر نہ دیکھو گے۔ صاحب کشف المحجوب نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے خرس میں اس سے سنا۔ وہ کہتا تھا میں بچہ تھا اور ریشم کے کیڑوں کی خوراک کے لیے ایک محلہ میں توت کے پتے لینے گیا تھا۔ میں ایک درخت پر چڑھا ہوا پتے جھاڑ رہا تھا۔ شیخ ابو الفضل اس کو چہ سے گزرے، مگر مجھے نہیں دیکھا مجھے کوئی شک نہیں ہے وہ اپنے سے غائب (بے خبر) تھے۔ بسطہ کے حال میں سر اٹھایا اور کہا، "خداوند! ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے ایک پلیس بھی نہ دیا کہ میں اپنے بال ہی کٹواؤں۔ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں؟" اس شخص نے کہا کہ اسی وقت میں نے دیکھا کہ درختوں کے سب پتے، سب ٹہنیاں اور تنے سونے کے بن گئے۔ اُس وقت انہوں نے جوش میں آکر سر اٹھایا اور کہا، عجیب کام ہے کہ کھلے دل کے ساتھ آپ سے بات بھی نہیں کہہ سکتے؟ صاحب کشف المحجوب ہی کہتے ہیں کہ ایک دن ابو الفضل ابن الحسن کے پاس لٹھان آیا۔ اس نے ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذ دیکھے۔ اس نے کہا، اے ابو الفضل! ان کاغذات میں تو کیا چاہتا ہے؟" کہا، یہی کہ جو ہو سکے خودی کا ترک کرنا۔" کہا، "پھر یہ خلاف کیوں ہے؟" کہا، "خلاف تو تو دیکھتا ہے کہ مجھ سے پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ سستی سے ہوشیار ہو اور ہوشیاری سے بیدار ہو۔ تاکہ مخالفت

لے ہوشیاری سے بیدار ہو کہ مخالفت اٹھ جائے اور تو اس بات کو سمجھ کہ میں اور تو کیا طلب کرتے ہیں۔ ہوشیاری سے بیدار ہو یعنی دل کی آنکھ سے دیکھ اور اچھی طرح جان کہ مطلوب کو کئی طرف اور کئی طریقوں سے طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرب کے لیے نہ کوئی راہ معین ہے نہ قطعی اور ضروری، البتہ قرب کی راہوں میں سب سے زیادہ قرب والی راہ جس سے یہ حضرات قرب حاصل کرتے ہیں زحمت اور تنگی کی راہ ہے، مگر مان ہے انا عند منکسر القلوب منہم، کہ میں شکستہ دل والوں کے قریب ہوں یعنی کئی ذریعوں سے اس کی طلب کر سکتے ہیں اور کئی راستوں سے اس تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے قرب کے لیے نہ تو کوئی راہ مقرر ہے کہ بس یہی راستہ ہے جس سے قرب حق کو پائیں اور نہ ہی کوئی عمل اس تک پہنچانے کے لیے قطعی اور ضروری ہے۔ جس کے ذریعہ ہر صورت اس تک پہنچ جائیں۔ یعنی کسی کو قطعی طور پر معلوم نہیں کہ وہ کس راہ سے قرب حق کو پائیگا۔ البتہ دل کی شکستگی و گنہگاروں کی چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ قرب حق کی خبر دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرب حق کی راہیں بعد غامض الخلق جن کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اٹھ جائے اور جان لے کر میں اور تو کیا چاہتے ہیں۔ میں اور تو کس کی تلاش میں ہیں۔ شیخ ابو الفضل ابن جنحی ایک دفعہ فضا سے اُڑے اور درخت پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اُن کو دیکھا۔ شیخ ابو الفضل نے کہا، کیا دیکھتا ہے؟ یہ چیز تجھے بھی چاہیے؟ اس نے کہا، ”چاہیے۔“ فرمایا، تو اس وجہ سے نہیں پائے گا کہ تو چاہتا ہے۔ یعنی میں نے اس کی درخواست کی ہے اور نہ اسے طلب کیا ہے۔ شیخ ابو سعید قدس سرہ کہتے ہیں پیر ابو الفضل چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ! آپ کو کہاں دفن کریں؟ ”آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ لوگوں نے کہا، فلاں فلاں قبرستان میں ہم آپ کو لے جائیں گے۔“ کہا، ”اللہ اللہ! مجھے وہاں نہ لے جانا۔“ انہوں نے کہا، ”کیوں؟“ فرمایا، اس لیے کہ وہاں خواجگان، امان اور بزرگان مدفون ہیں۔ بھلا ہماری کیا ہستی ہے؟ لوگوں نے کہا، ”پھر کہاں دفن کریں؟“ فرمایا، مجھے سترل میں دفن کرنا۔ جہاں جوئے باز، گناہ گار، شرابی، فریبی اور دغا باز لوگ مدفون ہیں، کیونکہ ہماری خصلت میں بھی وہی کچھ ہے جو ان کے اندر ہے۔ ان دوسرے حضرات کے قبرستان میں دفن ہونے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہم ان گناہ گاروں کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ لوگ اس کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔

شیخ ابو سعید فرماتے ہیں۔ میں نے شیخ ابو الفضل محمد ابن الحسن اپنے وقت کے شیخ سے سرخس میں سنا وہ فرماتے تھے، الْمَاضِي يُذَكِّرُ وَالْمُسْتَقْبَلُ لَا يُنْتَظَرُ مَا فِي الْوَقْتِ يَعْتَبَرُ گزشتہ کا ذکر چھوڑ دیا جاوے آئندہ کا انتظار نہ کیا جائے اور حال یعنی وقت موجود کو ضائع نہ کیا جاوے اور یہ ہی بندگی کی صفت اور اس کی شان ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بندگی کی حقیقت دو چیزیں ہیں ۱۔ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج رہنا اور یہ سب سے بڑی عبادت اور اصل بندگی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اقتدار کرنا اور وہ ہے جس میں نہ نفس کی لذت ہو اور نہ اس کی راحت ہو۔ شیخ ابو الفضل دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کے مریدوں نے بیگانہ

لے یعنی خواہش سے روحانی کمالات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ کمالات اس کو حاصل ہوتے ہیں جو اس کے سوا دوسرے کو نہ چاہے۔ ۲۔ گزرے ہوئے زمانہ کو بھول جاؤ۔ آئندہ کا انتظار نہ کرو اور موجودہ وقت کی تسکیر و اداریہ بندگی کا تقاضا ہے اور یہی بندہ کو حکم ہے۔ ۳۔ ہر حال میں خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج دیکھنا۔ ہر وقت اپنی محتاجی پر نگاہ رکھنا کہ میں سر سے پاؤں تک اللہ کا محتاج ہوں اور اس کا یقین رکھے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی طرف سے ہے۔ اس قسم کا خیال اور عقیدہ بندگی کی اصل اور اس کا اعلیٰ حصہ ہے ۴۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اقتدار کرنا مطلب یہ ہے کہ مقصود تعمیل حکم اور سنت کی پیروی ہو۔ سنت کی ادائیگی میں نفس کی راحت و آسائش، لذت، زینت یا حفاظت کا لحاظ نہ رکھے۔

کی گڈری میں ان کو کفنا دیا۔ دوسرے دن لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے۔ کسی نے مسجد کا دروازہ کھولا اور گڈری کو مسجد میں پھینک دیا اور کہا، تمہاری یہ بیگانی گڈری ہم نہیں لیتے۔ یہ کہا اور چلا گیا۔

۲۸۴ حضرت خالوی نیشاپوری قدس سرہ | ان کا نام احمد ہے۔ سرخس میں رہتے تھے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ظاہری ولایت اور بڑی کرامات والے بزرگ

تھے۔ ان کا ایک مرید محمد بن حسن تھا۔ جس نے اپنی ساری دنیا ان پر بکھیر دی تھی۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ پیر کے لیے ایک مرید کافی ہے۔ بات کے لیے ایک کان کافی ہے۔ جہاں کی روشنی کے لیے ایک صبح کافی ہوتی ہے۔ خالوی نیشاپوری اکثر محمد بن حسن سے کہتے تھے۔ جو کچھ وہ مجھے تازہ دیتے ہیں وہ میں تجھ کو تازہ دے دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ محقق یعنی صاحبِ حقیقت وہ شخص ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تازہ بات دیتے ہیں اور وہ اپنے مریدوں کو تازہ دیتا ہے۔ خالوی جس وقت دنیا سے جا رہے تھے لوگ ان کے کفن کی تیاری کر رہے تھے۔ فرمایا! ”میں تمہارا کفن نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے مجھے اپنی مہربانی کی آغوش میں لے لیا ہے۔“ یہ بات کہی اور جان دے دی۔

۲۸۵ حضرت شیخ ابوالعباس الاملی قدس سرہ | آپ کا نام احمد بن محمد بن عبد الکیم ہے۔ آمل اور طبرستان کے شیخ تھے۔ محمد بن عبد اللہ طبری کے مرید اور محمد بن

عبد اللہ ابو محمد جری کے مرید تھے۔ ابوالعباس صاحبِ کرامات عظیمہ، بڑے دانا اور فراست تیز رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ کے قبلہ اور غوث تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے سب لوگ ان کے پاس رحلت کر کے آتے تھے۔

انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بازارِ آخر میں خرقانی کے لگنے لگے گا؛ چنانچہ ان کے بعد وہ بازار خرقانی کے ہاں لگنے لگا۔ لوگوں نے ان سے کہا، شیخ سلمیٰ نے مشائخ کے طبقات لکھے ہیں۔ فرمایا، اس میں میرا نام نہیں لایا؟ لوگوں نے کہا، ”نہیں“ فرمایا: ”پھر اس نے کچھ نہیں کیا۔“

شیخ ابوالعباس اُمّی تھے، لیکن کلام اور بلند نکتے بیان کرتے تھے۔ طبرستان کے آئمہ میں سے کسی امام نے کہا، خدا کی مہربانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو بغیر تعلیم و تعلم کے ایسا کر دیتا ہے کہ دین کے اصول اور دقائقِ توحید (توحید کی باریکیوں) میں جب ہم جیسے لوگوں کو کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ابوالعباس قصاب ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا، وہ میرے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ شیخ عمو سے کہتا تھا کہ میں تین مشائخ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آملی میں شیخ ابوالعباس کی، نیشاپور میں شیخ احمد نصر کی اور مرو میں شیخ ابو

علی سیاح کی۔ اُنہوں نے فرمایا، میں موسم بہار میں جاؤں گا، تب مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آخر وہ خود فوت ہو گئے۔ قسمت میں نہ تھا، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس سے شیخ عمو کی خالقاہ میں آ جاتا تھا تو میں ان کا حال دریافت کرتا تھا اور ان کی باتیں پوچھ لیتا تھا۔ ان کے حال اور ان کی باتیں اس قدر کسی کو بھی معلوم نہیں جتنی مجھے معلوم ہیں۔ ابو العباس نے فرمایا کہ وقت کیا ہے۔ شیخ احمد کو فانی نے کہا کہ وہ ساری رات فریاد کرتے رہتے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ آخر میں کہتے مَا بَكِي شَيْءٌ وَلَا يَسْ كَمُشْلِهِ شَيْءٌ لَعْنِي مَا بَقِيَ شَيْءٌ۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے دو آدمی دیکھے کہ ان سے پوری باتیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک شیخ ابو علی کا زہنوں نے اس جوان اور کتے کا واقعہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کام دکھانوالے کا ہے نہ کہ دیکھنے والے کا۔ اور ابو علی نے یہ بات شیخ محمد قصاب کی طرف سے کہی ہے۔ دوسرے شیخ محمد قصاب آملی جوان کے مرید تھے۔

شیخ الاسلام نے کہا کہ ابو العباس کرمان شاہی نے شیخ ابو العباس کے پاس کوئی آدمی بھیجا کہ یہاں قحط پڑ گیا ہے دُعا کیجیے۔ شیخ نے وہاں ایک سید بھیج دیا۔ بارش آئی اور قحط دُور ہو گیا۔ شیخ ابو العباس نماز بہت پڑھتے تھے۔ جس وقت وہ نماز پڑھتے تھے، ان کا ایک درویش درزی کا کام کرتا تھا اور بڑے تکلف سے کپڑے سیا کرتا تھا۔ شیخ نماز پوری کرتے اُسے دیکھتے تھے، کہ جو سلائی سیدھی نہ ہوتی اس کو ادھیڑ دیتا تھا۔ شیخ نے کہا، آں تی صنمے آں تی صنمے یعنی یہ تیرا بُت ہے یہ تیرا بُت ہے جس کو تو پوچھتا ہے۔ شیخ ابو سعید ابو الحزق قدس اللہ سرہ العزیز کہتے ہیں کہ ایک شخص شیخ ابو العباس کے پاس آیا اور ان سے کرامات طلب کیں۔ شیخ ابو العباس نے کہا، تو نہیں دیکھتا کیا یہ کرامات سے نہیں ہے کہ ایک قصاب کا بیٹا ہو۔ باپ سے قصابی سیکھا ہو۔ اُنہوں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ اس کو اچھک کر لے گئے اور شبلی کے پاس بغداد تک دوڑایا اور بغداد سے مکہ تک دوڑایا اور مکہ سے مدینہ دوڑایا۔ پھر مدینہ سے بیت المقدس دوڑایا اور حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کو دکھایا اور اُنہوں نے حضرت کے دل میں ڈالا۔ یہاں تک کہ اس نے اس کو قبول کیا اور اس کی صحبت کا موقع ملا اور یہاں واپس لے آیا۔ اور ایک جہاں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہاں تک کہ لوگ شراب خانوں سے آتے ہیں اور ظلمتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کرتے ہیں اور نعمتیں قربان کرتے ہیں اور اطرافِ عالم سے دل جلے آتے ہیں اور ہمارے ذریعہ اس تع کو تلاش کرتے ہیں۔ کرامات اس سے بڑھ کر اور کیا ہوں گی؟ اس آدمی نے پھر کہا، اے شیخ کرامات چاہیے کہ میں دیکھوں۔ شیخ نے

کہا اچھی طرح دیکھ یہ اُس نے عزت نہیں بخشی کہ بکریوں کے ذبح کرنے والے کا لڑکا بزرگوں کے صدر میں بیٹھتا ہے اور زمین میں نہیں دھنسا اور یہ دیوار اس پر نہیں گرتی اور یہ گھر بھی اس کے سر پر نہیں گرتا۔ بغیر ملک اور ملک بادشاہی رکھتا ہے۔ بغیر آلات اور کسب کے روزی کھانا اور مخلوق کو کھلاتا ہے کیا یہ کرامات نہیں ہیں؟ شیخ ابوسعید نے کہا، ”ہم آمل میں تھے ایک آدمی مصر سے آیا جس نے شیخ ابوالعباس کی باتیں سنی ہوئی تھیں اور وہ خدا سے ناشائستہ تھا۔ مصر سے آمل میں اس لیے آیا تھا کہ صوفی گری کرے اور شیخ کو جگہ سے ہٹا دے یعنی شیخ کی عزت گھٹا دے۔ جب وہ آیا مسلم نہیں کہا اور جوتے بھی نہیں اتارے۔ سیدھا غل خانے چلا گیا اور وہ لوٹے جن سے ہاتھ منہ دھوتے تھے انہیں اٹھاتا تھا اور توڑ دیتا تھا۔ جب کوئی لوٹا نہ رہا۔ اس نے کہا، اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کلا لاوے (اور یہ لوگ کوزے کو کلا کہتے ہیں) لوگوں نے شیخ سے کہا، دوسرا کوزہ لے آؤ۔ لوگوں نے کہا۔ چلنے کوزے یہاں تھے اُس نے سب توڑ دیتے ہیں۔ شیخ نے کہا، بازار سے لا دو۔ انہوں نے بازار سے لانے میں دیر کی۔ وہ بے وقوف طہارت خانے سے باہر آیا اور کہا :-

چرا کلانیایرید اگر کلاہ : دارید شیخ را بگوید تا پاید باریش
خو را و امن دہد تا بدل استنجای کم - شیخ چوں این سخن شنید -
از جائے محبت و محاسنہ و راز داشت و سفید در دست
خود نہاد و می رفت و می گفت کار قصاب پسرے بلں
جارسید کہ ریش او استنجار شاید آن غافل شکست در
پائے شیخ افتاد و گفت اے شیخ از تو سلمان
مے شوم -

کوزہ کیوں نہیں لاتے اگر تم نہیں لاتے ہو تو شیخ سے کہو کہ وہ خود آئے اپنی ڈاڑھی مجھے دے تاکہ میں اس سے استنجا کروں شیخ نے جب یہ بات سنی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ لمبی اور سفید ڈاڑھی رکھتے تھے اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور چل پڑے اور کہتے تھے قصاب کے بیٹے کا کام یہاں تک پہنچا کہ اس کی ڈاڑھی استنجے کے لائق ہو گئی وہ غافل شکست کھا گیا اور شیخ کے پاؤں پر گر پڑا اور کہا اے شیخ مجھ سے مسلمان ہوتا ہوں۔

ایک دن ایک لڑکا اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اس پر بھاری بوجھ لا دے ہوئے آمل کے بازار میں کھینچ کر لا رہا تھا۔ بازار میں کچھ پڑھا۔ جس سے اونٹ کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ اس کی طرف پلکے کر اس کا بوجھ اتاریں۔ شیخ اسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ کہا، ”یہاں کیا ہو گیا ہے“ لوگوں نے اس کا حال سنایا۔ شیخ نے اونٹ کی نیکیل پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا :-

پاتے ہیں ستر ادرست کُن و اگر درست نہ خواہی اس اونٹ کا پاؤں درست کر۔ اگر درست نہ کرنا ارادہ فرما کر دھڑا دل قصاب را بگریستن این کو دک سوختی۔ چکا ہے پھر تو نے ایک قصاب کا دل اس بچے کے رونے سے کیوں جلدیا۔ اونٹ اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ شیخ ابوالعباس نے یہ بھی فرمایا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں سارے جہاں کو اپنے خداوند تعالیٰ کے ساتھ عادت اور اس کے فیصلوں کو مقتضائے طبیعت بنا لینی چاہیئے ورنہ رنج اور تکلیف میں رہیں گے۔ اس لیے کہ جب تو اس کے ساتھ عادت بنائے گا یعنی موافقت کرے گا تو تو مصیبت میں بھی میل اور رغبت دیکھے گا اور مصیبت تجھ پر مصیبت بن کر نہ آئے گی اور تکلیف تجھ پر کلفت نہ بنے گی۔ اور تو دل میں رنجیدہ نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تعالیٰ ہماری خوشی اور ناراضگی کے ساتھ اپنی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ پس حکم کے بموجب راضی رہنا راحت ہے جو شخص اس کے ساتھ عادت اور موافقت کر لے گا اس کا دل راحت میں رہے گا اور جو کوئی اس سے اعراض کرتا ہے وہ قضا یعنی تقدیر کے آنے سے رنجیدہ اور ملول ہوتا ہے۔

۲۸۴۔ حضرت شیخ احمد نصر قدس سرہ | آپ بڑے مشائخ وقت میں سے تھے۔ حضرت شیخ ابوالعباس کے ہم زمانہ تھے۔ حصری کو دیکھا تھا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر مہنہ سے شیخ ابوالعباس کی صحبت و زیارت کے لیے نکلے تھے۔ شیخ احمد نصر شہر نسا میں ایک خانقاہ میں رہتے تھے جو شہر کے بالائی حصہ میں قبرستان کے کنارے واقع ہے۔ جس میں مشائخ کی قبریں اور بزرگوں کے مزارات ہیں۔

اوستاد ابوعلی دقاق نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے یہ خانقاہ بنائی تھی۔ جب شیخ

لے جب استاد ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نسا میں آئے تو یہاں صوفیہ کی قبور کی زیارت کے واسطے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس رات سو گئے تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے ان کو فرمایا صوفیوں کے واسطے ایک خانقاہ اور جگہ اس مقام پر بنا اور اسی جگہ کا اشارہ فرمایا۔ جہاں اس وقت خانقاہ بنی ہوئی ہے اور اس کے گرد آپ نے خود ہی خط کھینچ دیا۔ استاد ابوعلی اٹھے اور اس جگہ پر آئے جو خواب میں دیکھی تھی اگر دیکھا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر جو نشان دیا تھا وہ اسی طرح موجود تھا۔ جیسے کہ خواب میں دیکھا تھا۔ استاد نے اس نشان پر خانقاہ کی بنیاد رکھی اور خانقاہ کو مکمل کر دیا اور اس قبرستان میں جو خانقاہ کے ایک پہلو میں موجود ہے بڑے بڑے مشائخ اور مشاہیر اولیاء کی چار سو قبریں ہیں۔ اس سبب سے صوفیہ کرام نسا کو چھوٹا شام کہتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ شام میں انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک قبریں ہیں نسا میں اولیاء کرام قدس اللہ تعالیٰ ادواہم کی پُر نور قبریں ہیں۔

ابوسعید شہر نساء کے قریب پہنچے۔ شہر میں نہیں آئے، بلکہ شہر کے نشیبی دیہات سے گزرے اور بسملہ گاؤں کی طرف جہاں شیخ محمد علیان کی قبر ہے۔ متوجہ ہوئے۔ شیخ احمد نصر نے خانقاہ کے حجرے سے سر کو باہر نکالا اور صوفیوں کی جو جماعت وہاں موجود تھی ان سے کہا۔ جو شخص شہباز طریقت کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ وہ جا رہا ہے۔ اور بسملہ میں جانا چاہیے کہ اس شخص کو وہاں پائیں۔ احمد نصر نے بیس^{۲۲} حج کیے اور اکثر خراسان سے ہی احرام باندھتے تھے۔ ایک روز حرم میں اس طالب کے اسرار و خفاتی میں سے اصحاب طامات کی زبان میں باتیں کیں (جن کو حضرات صوفیہ شیطانی کہتے ہیں) اور وہ حضرات دو سو اسی تھے۔ ان سب نے کہا، تو نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ پھر ان کو حرم سے باہر نکال دیا۔ اسی وقت حصری اپنے گھر سے جو بغداد میں تھا باہر آئے اور خادم سے کہا، ”وہ خراسانی جو ان جوہر سال آتا ہے جب آوے اس کو اندر نہ آنے دینا“ جب احمد بغداد آئے اور حصری کے مکان پر پہونچے تو خادم نے کہا کہ شیخ فلاں وقت میں باہر نکلے اور کہا، کہ اس کو اندر نہ آنے دینا۔ احمد نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی دن وہیں پڑے رہے۔ آخر ایک دن حصری باہر آئے اور کہا۔ وہ بے ادبی جو تو نے کی ہے اس کا تاوان یہ ہے کہ تو روم جائے اور ایک سال تک خنزریوں کو چرائے اور رات کو آکر طرطوس میں رہنا جسے کافروں نے مسلمانوں سے لے لیا ہے اور ویران کر دیا ہے۔ ساری رات نماز پڑھتے رہنا ایک گھڑی بھی نہ سونا، شاید کہ پیروں کے دل تجھے قبول کر لیں۔ احمد چونکہ صادق تھا۔ شیخ نے جو کچھ فرمایا اسے بجالایا۔ اس کے بعد وہ شیخ کے گھر آئے خادم نے کہا، ”جلدی آ کہ آج شیخ تیری طلب میں، دفعہ باہر نکلے ہیں۔ اچانک شیخ باہر آئے اور کہا، اے احمد اور اے میرے بیٹے، اے میری آنکھ کی ٹھنڈک۔ شیخ احمد نے خوشی سے ایک کہا اور اسی وقت حرم کی طرف رخ کیا۔ پیران حرم نے ان کا استقبال کیا اور کہا۔ ”یا وَلَدَاہِ یا قَرَّةَ عَیْنَاہِ“۔ اے بیٹے۔ اے آنکھوں کی ٹھنڈک۔

۲۸۴۔ حضرت ابوعلی سیاه قدس سرہ | المتوفی شعبان ۳۲۲ھ۔ مرو کے اکابر مشائخ میں سے تھے صوفیاً

کی جماعت میں ابو العباس قصاب احمد نصر وغیرہ کے ہم زمانہ اور استاد ابوعلی دقاق کی صحبت رکھنے والے تھے۔ ابتداء میں کسان کی یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ۳۰ سال تک انہوں نے ایسا روزہ رکھا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ ہر روز صبح کو گھر سے دو روٹیاں لے آتے اور کتے اپنے شریک کے ساتھ جنگل میں کھائیں گے اور راستہ میں وہ درویشوں کو دے دیتے تھے۔ جنگل میں ان کے شریک کتے کچھ کھائے گا تو کتے گھر میں کھا چکا ہوں۔ ابوعلی کا قول ہے کہ میں جنگل کے اندر زمین میں جو کدال^{۲۳} مارتا دوسرے کے لیے مٹی اور کچھ نکلتا اور میرے

لے اصحاب طامات: بے اصل اور بے سند باتیں کہنے اور کشف کو ظاہر کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ شیطانیات خلاف شرع باتوں کو کہتے ہیں۔ یعنی جھاڑا ملتے۔

یہ سب دل کا نور نکلتا تھا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک آدمی نے اُن سے کہا، کوئی ایسا بھی ہے جو مخلوق کا عیب جانتا ہو۔ کہا، ”ہاں“ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر اللہ علیہوں کا چھپانے والا نہ ہوا۔ شیخ ابوعلیؒ نے کہا، اچھا اب مجھ سے اپنے کو چھپا۔ اُسی وقت وہ شخص سُوج گیا۔ اس کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ نکا ہو گیا۔ شیخ کی ممت کرنے لگا یہاں تک کہ شیخ نے دعا کی اور وہ اپنے حال میں آگیا۔ ایک دفعہ شیخ نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ ہے۔ کہا، ”یہ کیا ہے؟“ کہا۔ یہ فتویٰ ہے جس کو امام ابوعلیؒ نے (جو اس وقت کے مفتی تھے) مسئلہ کے جواب میں لکھا ہے۔ فرمایا، اس کو امام کے پاس لے جا۔ اس نے جواب میں غلطی کی ہے وہ شخص امام ابوعلیؒ کے پاس فتویٰ لے گیا۔ امام نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ امام نے اس شخص سے پوچھا، کہ شیخ کو تو نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اس نے اس کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا، شیخ خط نہیں پڑھ سکتا۔ امام ابوعلیؒ اُٹھے اور شیخ کے پاس آئے اور کہا اگر وہ ابوعلیؒ نہ ہوتا تو یہ ابوعلیؒ کی آگ میں پہنچ گیا ہوتا۔ شیخ ابوعلیؒ سیانے مرو میں وفات پائی۔

۲۸۸- شیخ ابوعلی دقاق قدس سرہ | المتوفی ذیقعد ۷۵۲ھ۔ ان کا نام حن ابن محمد الدقاق ہے۔ نیشاپور میں اپنے وقت کی زبان، اپنے فن کے امام اور اپنے زمانہ میں بے نظیر

تھے۔ صاف سُخڑ بیان اور فصیح زبان رکھتے تھے بہت سے مشائخ کو دیکھا تھا اور نصر آبادی کے مرید ہوتے۔ نیشاپور میں وعظ کیا کرتے تھے اور نیشاپور میں وفات پائی۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ ہر سال ایک جگہ جاتے اور دوسرے شہر میں مقام کرتے اور آخر میں واپس آجاتے تھے۔ استاد ابوالقاسم قشیری ان کے داماد اور شاگرد تھے۔ انہوں نے ان کی مجالس جمع کی ہیں۔ دقاق حال اور قال والے اور گرم طبیعت کے بزرگ تھے۔ وہ کہتے تھے۔ مجھے چاہیے کہ ہری کے چمن میں نعرہ ماروں، کیونکہ وہ ہری والوں میں دُور تک بڑھ گئے تھے۔ لوگوں نے کہا، تم ہری میں جاؤ۔ تم کو نعرہ کے لیے اُٹھائیں گے، کیونکہ جو شخص ان کی مجلس میں نعرہ مارتا تھا اس کے مقابلہ میں وہ بھی نعرہ مارتے تھے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ عمو نے کہا، میں دقاق کی مجلس میں موجود تھا۔ کسی نے ان سے (یعنی حضرة دقاق) سے حق سُبْحانہ کے نزول کے متعلق پوچھا تو اس کے جواب میں آپ نے یہ دو شعر سنائے۔

لے شیخ ابوعلیؒ نے جو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا پردہ نہ ہوتا تو عورت منکشف ہو جاتی۔ وہ نکا ہو جاتا جیسا کہ واقعہ ہوا۔

لے یعنی اُس زمانہ میں صوفیہ کی باتیں اُن سے ظاہر ہوتیں۔

خَلِيلِي هَلْ أَبْصَرْتُكَ مَا أَوْ سَمِعْتُكَ مَا
أَفْ زَائِدًا مِنْ غَيْرٍ وَعَدٍ فَقَالَ لِي
بَاكْرَمُ مِنْ رَبِّ تَمَشَّى إِلَى عَبْدِ
أَصَوْنَكَ مِنْ تَعْلِيْقِ قَلْبِكَ بِأَوْعَدٍ

ترجمہ :- اے میرے دوستو کیا تم نے رب سے زیادہ کوئی کرم والا دیکھا یا سنا ہے جو خود اپنے بندہ کے پاس چل کر آگیا اور بغیر وعدہ کے دیکھنے آگیا اور مجھے کہا میں تجھے اس بات سے بچاتا ہوں کہ تیرا دل وعدہ پر ٹکا رہے یعنی کہ وہ انتظار میں رہے اور وعدہ کی گھڑیاں شمار کرتا رہے۔

اور دفاق یہ بھی کہتے تھے ”جب کوئی مدعی دیکھو اس کا پلہ مضبوط پکڑ لو، کیونکہ اہل باطن اور حقیقت والے دنیا سے چلے گئے۔“ صاحب کتاب کشف المحجوب کہتے ہیں۔ میں نے ایک پیر سے سنا۔ اس نے کہا، ”میں ایک دن دفاق کی مجلس میں اس لیے آیا کہ اس سے توکل کے متعلق پوچھوں۔ وہ طبری دستار (عمدہ قسَم کی پگڑی) سر پہ رکھے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، اے استاد! توکل کیا ہوتا ہے۔ کہا یہی کہ تو لوگوں کی پگڑیوں کی حرص چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اپنے سر سے پگڑی اتاری اور میرے اوپر پھینک دی۔“ ابوالعلی دفاق نے یہ بھی فرمایا، اگر ہم ایک آدمی کو رو کر دیں تو وہ چلا جائے گا، پھر نہ آئے گا۔ میدان خالی رہے گا۔“

شیخ الاسلام نے فرمایا: نہ روزنازست۔ باز آئی کہ درازست۔ نہ جلناز ہے۔ واپس آ کہ قصہ دراز ہے۔ دفاق نے یہ بھی کہا۔ خود رو درخت جس کو کسی نے نہ پالا ہو پتے تو نکالتا ہے، لیکن پھل نہیں لاتا، مگر پھل لاتا ہے، تو بے مزہ لاتا ہے۔ پھر کہا، میں نے یہ طریقہ نصر آبادی سے لیا اور اُس نے شبلی سے اور اُس نے جنید سے۔ میں نصر آبادی کی خدمت میں بغیر غسل کیے کبھی بھی نہیں گیا۔ ایک روز ایک پیر پہنچا۔ ایک آدمی نے اس کو پہچان لیا۔ کہا، وہ استاد ابوالعلی دفاق ہیں۔ ”بزرگ آئے اور درس کی استدعا کی۔ قبول نہیں کیا۔ انھوں نے بہت اصرار کیا اور منبر پر کھانا کہ وعظ کہیں۔ آپ منبر پر چڑھے اور دائیں طرف اشارہ کیا اور کہا: ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ اور قلم کی طرف رخ کیا اور کہا: ”وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ“ اور بائیں جانب اشارہ کیا اور کہا: ”فَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى“۔ یکبارگی شور

اٹا یعنی کوئی شخص ایسا نہیں جس سے زلزلت اور لغزش نہ ہوتی ہو۔ اے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑی سی خوشنودی عاشق کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہے اور سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اگرچہ وہ جنت کے درجات ہی کیوں نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شیخ زکریا دے اور تجھے نکال دے، تو اس کے در کو نہ چھوڑ یہ اس کا ناز ہے اور ناز چاہنے والوں پر کیا کرتے ہیں۔

اے یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبیوں والا ہے۔ ”وَأَبْقَى“ اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہر عدم محال ہے اور اس کے علاوہ ساری مخلوق ممکن العدم ہے، کہ ان سب پر ہر ایک دفعہ عدم آچکا ہے، جبکہ وہ پیدا نہیں ہوئی تھیں (باقی اگلے صفحہ پر)

برپا ہوا۔ لوگوں کی چنچیں نکلنے لگیں۔ کئی آدمی اسی جگہ مر گئے اور استاد ان چنچوں کے درمیان منبر سے اتر کر چلے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے امنیں تلاش کیا، مگر نہ پایا۔ ایک سوداگر ان کا مرید تھا۔ بیمار ہو گیا۔ شیخ ان کی عیادت کے لیے آئے اور پوچھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اُس نے کہا، رات کو اٹھا، تاکہ وضو کر کے تہجد پڑھوں۔ اچانک میری پیٹھ پر چھالا پڑ گیا۔ یا چنکا آگیا۔ جس سے سخت درد ہونے لگا۔ پھر رخسار چڑھ گیا۔ استاد نے کہا، اس فضول اور بے فائدہ کام سے کیا فائدہ کہ تورات کو اٹھ کے نماز پڑھے۔ تجھے اپنے دل سے مردار دنیا دور کرنی چاہیے۔ جس شخص کا سر درد کرتا ہو اگر وہ پاؤں پر لیپ لگائے گا کبھی اچھا نہ ہوگا۔ جب ہاتھ ناپاک ہو جائے اور وہ آستین کو دھونے لگے تو ہاتھ پاک نہ ہوگا۔ استاد ابو علی اپنی مناجات میں کہتے تھے۔ خداوند ا! رسوا نہ کیجیو، کیونکہ میں نے منبر پر تیری طرف سے بہت سی لافیں ماری ہیں اور رسوا کرے بھی تو مجھے میری مجلس والوں میں رسوا نہ کرنا، مجھ کو صوفیوں کی گڈری میں ہی چھوڑ دینا۔ اور میرے ایک ہاتھ میں کوزہ اور دوسرے ہاتھ میں عصا دے دینا، کیونکہ میں صوفیوں کے طریقہ کو پسند کرتا ہوں، پھر مجھے کوزہ، عصا اور گڈری کے ساتھ دوزخ کے میدانوں میں سے کسی میدان میں داخل کر دینا تاکہ میں ابدالابید یعنی ہمیشہ ہمیشہ فراق کا خالص غم پتیا رہوں اور اس میدان میں پتیا رہوں۔ اپنی بد بختی پر روتا رہوں اور اپنی ناکامی پر ماتم اور سوگ میں رہوں، تاکہ اگر مجھ کو تیرا قرب نصیب نہ ہو، تو مجھے تیری گریہ وزاری ہی رہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ خداوند ا! ہم نے اپنے اعمال ناموں کو گناہوں سے کالا کر لیا ہے اور تو نے عمر کے ساتھ ہمارے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ اے سیاہ و سفید کے مالک! خاص فضل کر اور ہمارے سیاہ کیے ہوتے کو اپنے سفید کیے ہوئے میں ملا دے۔ استاد ابو القاسم قشیریؒ نے وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور دوسری دفعہ پھر عدم آئے گا جب خدا تعالیٰ سب کو فنا کر دے گا۔ اس وقت اللہ کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ "کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"

عہ فارسی میں یہ عبارت ہے: "تو بانی برپشت من افتاد"۔ تاب۔ گرمی۔ پہچ و خم مراد چھالا ہو یا چنکا و اشدا علم۔

لہ لافیں۔ لاف فارسی کا لفظ ہے۔ جس کے معنی شیخی و بڑائی مارنا، جھوٹ بولنا، ڈینگ مارنا، گھمنڈ کرنا ہیں۔

لہ ابدالابیدین البودہ زمانہ ہے جو آئندہ کی طرف سے لاتنا ہی ہو اور ابدالابیدین سے وہ ابد مراد ہے جو تمام ابدوں پر مشتمل ہو۔ مثلاً بولنے

کا وقت آنے والے سارے زمانوں کے ساتھ ابدالابیدین ہے، کیونکہ جس دوسرے ابد کو فرض کریں وہ اسی ابد کا حصہ ہے۔

تہ یعنی تو نے کالے بالوں کو سفید کیا ہے تو کالوں کو سفید کرنا تیرا کام ہے۔ اسی طرح اس کام میں میرے اعمال نامہ کو بھی شامل فرمائیے۔ مطلب ہے کہ میرے بڑھاپے پر رحم فرما۔

بڑی بے قراری کرتے اور روتے تھے۔ ابو القاسم نے کہا: ”اے استاد! کیا ہو گیا ہے؟ آیا دنیا میں واپس آنا چاہتے ہو؟“ کہا، ہاں، لیکن دنیا کی خاطر نہیں اور نہ اس لیے کہ مجلس میں وعظ کموں، بلکہ اس لیے کہ کمر باندھوں اور صبح سے شام تک ایک ایک دروازہ پر جاؤں اور ہر اک دروازہ پر کٹدی اور عصا ماروں اور کموں؛
 کلنید کہ نہی دانید کہ از کہ بازی مانید۔ تم گناہ نہ کرو کہ تم نہیں جانتے کہ کس گناہ کے باعث دُور جا پڑو اور اس کے
 قرب سے محروم رہو۔

کہتے ہیں آخر عمر میں استاد پر ایسا درد اور بیکلی ظاہر ہوتی کہ ہر شام کو ٹھٹھے پر چڑھ جاتے اور آفتاب کی طرف منہ کر لیتے اور کہتے:

اے سرگردانِ مملکت! مرو چوں بودی و چوں گز ایندی اے خداوند کی بادشاہی میں گھومنے والے آج تو کیسا رہا اور کچھ پر
 پہنچ جاتے براندو گلین این حدیث تافتی و پہنچ جاتے کیا گزری؟ کسی جگہ اس بات کے غمزوں پر بھی توجہ کیا ہے اور کسی
 از زیر و زبر شدگان این کار واقعہ خبر سے یافتی، ہم ازیں جگہ اس کام اور واقعہ کے زیر و زبر ہونے والوں کی ٹونے کوئی خبر
 جنس می گفتے تا آفتاب فرو شدے۔ پائی۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جاتا۔

کہتے ہیں آخر عمر میں ان کی باتیں ایسی ہو گئی تھیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہ سکتا تھا اور نہ اس کی طاقت رکھتا تھا۔ ۱۶، ۱۸ آدمیوں سے
 کم آدمی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں جب ابو علی دقاق کی بات اُپنچی ہو گئی اس کی مجلس
 خلق سے نالی ہو گئی۔

۲۸۹ حضرت ابو علی الثبوتی المروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ
 ان کا نام محمد بن محمد بن عمر بن شبویہ ہے۔ اپنے وقت میں بے مثال
 اپنے علاقہ میں زبانِ وقت تھے۔ یعنی ان اطراف میں مشائخ

کی باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھیں۔ ابن عباس سیاری کے اصحاب سے ہیں۔ تاریخ مشائخ صوفیاء میں ہے۔ قاسم
 بن قاسم ابو العباس بن امام احمد بن سیار المروزی کے نواسے ہیں۔ علوم حقائق میں زبان تھے۔ محمد بن عمر بن شبویہ کے اجلہ
 اصحاب میں سے ایک یہی باقی رہ گئے تھے۔ انساب سمعانی میں ہے کہ ابو علی ثبوتی ابی عبد اللہ محمد بن یوسف عزیزی
 سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ شیخ ابو سعید ابو الحیر قدس سرہ کہتے ہیں کہ استاد ابو علی دقاق پیر ثبوتی کے پاس آئے
 اور ہم مرو ہیں تھے۔ پیر ثبوتی کو صحیح بخاری شریف حفظ یاد تھی اور ہم نے صحیح بخاری کا ۶۰۰ سے کیا ہے۔ اس کے

باوجود پیر کو اس مطلب یعنی باطن کی بھی پوری پوری واقفیت حاصل تھی اور استاد ابوعلی دقاق کو اس بات میں پیر صاحب لائے۔ پیر شبنوی نے استاد ابوعلی سے کہا کہ ہم کو اس مطلب یعنی باطن کی باتیں سناؤ۔ استاد ابوعلی نے کہا: یہ بات ہم پر بند ہے۔ کھلی نہیں ہے۔ پیر نے کہا، ممکن ہے کہ ہم اپنی عاجزی کو پیش کریں، تاکہ ہماری عاجزی پر آپ کے لیے بات کھل جائے۔ وہ بات آگ ہے اور ہماری عاجزی اس کا ایندھن ہے۔ استاد ابوعلی نے مان لیا۔ استاد نے مجلس قائم کی۔ منبر پر اُن کے لیے بات نہ کھلتی تھی، کیونکہ لوگ اس کے اہل نہ تھے۔ اس دوران پیر شبنوی مسجد کے دروازے سے اندر آئے، تو استاد کی نظر اُن پر پڑی۔ اس کی بات کھل گئی۔ جب مجلس ختم ہوئی، تو پیر شبنوی نے کہا: تو بھی وہی تھا جو پہلے تھا۔ ہم یہ تھے، نیاز و عاجزی کی ضرورت تھی۔ خداوند تعالیٰ کی طرف لے جانے والوں راستوں میں نیاز و عاجزی سے زیادہ کوئی راستہ قریب تر نہیں ہے، اگر وہ سخت پتھر پر پڑ جائے، تو پانی کا چشمہ کھول دے۔

گرمی کے موسم میں ایک دن گرد و غبار تھا۔ سخت گرمی کا وقت تھا۔ ابوعلی شبنوی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے۔ اے شیخ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا، میں فلاں خانقاہ میں جاتا ہوں، کیونکہ وہاں درویش رہتے ہیں اور میں نے لکھا ہے کہ آسمان سے ایک دن میں ایک سو بیس رحمتیں درویشوں پر برکتی ہیں۔ خصوصاً قبیلہ کے وقت میں۔ اب میں جاتا ہوں کہ وہاں جا کر قبیلہ کروں تاکہ اس رحمت میں سے مجھ پر بھی کچھ برس جائے۔ کیونکہ بزرگوں نے کہا کہ اپنے کو اُن میں شامل رکھ۔ ان کی عادتوں کو اختیار کر اور خود کو ان میں اور ان کے دوستوں میں ظاہر کر۔ اگرچہ تو جانتا ہو کہ کتنی رسوائی ہے اور دنیا والوں کے یہاں کیسی خواری ہے۔ مصرع: عاشق نمائی خویشتر ارچہ چین نہ۔ اپنے آپ کو عاشق ظاہر کر، اگرچہ تو عاشق نہ ہو۔ تاکہ اگر کل وہ کہیں کہ تو کون ہے؟ تو تو کہے کہ میں اُن کے دوستوں میں سے ہوں۔ اور جب تو ان کی بات سُنے، اگرچہ تو اس کے معنی نہ جانتا ہو اور اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو سر بلند دیا کرتا کہ تو کل کے دن کہے کہ میں اُن کے سامنے سر بلند کرنے والوں میں سے ہوں۔ وہ کہیں، آتیر حق ہے۔ شاید تو اس سبب سے نجات پالے اور اس کے عذاب سے بچ جاوے۔

بیت: باعشاق نشین و ہم عاشقی گزین
باہر کہ نیست عاشق با او مشوق قرین

عہ یعنی باطن اور صوفیاء کے کلام میں۔ لے حدیث شریف میں ہے: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ جو کوئی کسی جماعت (باقی اگلے صفحہ پر)

ترجمہ: تو عاشقوں کے ساتھ بیٹھ اور پوری طرح عاشقی اختیار کر۔ جو بھی خداوند تعالیٰ کا عاشق نہیں، خبردار اس کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، بلکہ اس کے سایہ سے بھی بچنا۔

۲۹۰۔ حضرت شیخ ابوالقاسم بشری^{رحمۃ اللہ علیہ} المتوفی ۳۱۰ھ اپنے زمانے کے مشاہیر علماء اور کبار مشائخ سے تھے۔ مہنہ میں رہتے تھے اور اسی جگہ

رحلت فرمائی۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نے فرمایا، کہ میں بچپن میں جب قرآن پڑھتا تھا۔ میرے والد ابوالخیر مجھے جمعہ کی نماز کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں پیر ابوالقاسم بشری^{رحمۃ اللہ علیہ} سامنے سے آگئے۔ کہا، اے ابوالخیر! یہ کس کا بچہ ہے۔ میرے باپ نے کہا، یہ ہمارا ہے۔ پیر ابوالقاسم ہمارے قریب آگئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ گئے۔ رُخ ہماری طرف کیا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کہنے لگے۔ اے ابوالخیر! ہم جہاں سے جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم جگہ خالی دیکھتے تھے۔ اور فقر و رضاء ہوتے جاتے ہیں۔ اب جب کہ تیرے بیٹے کو ہم نے دیکھ لیا ہے ہم بے خوف ہو گئے ہیں اور ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ولایتیوں کو اس بچے سے ضرور حصہ ملے گا۔ پھر انہوں نے میرے باپ سے کہا، جب تو نماز سے فارغ ہو جاتے تو اس کو میرے پاس لانا۔ جب ہم فارغ ہو گئے میرا باپ ہمیں پیر شیخ ابوالقاسم کے پاس لے گیا۔ جب ہم ان کے حجرے میں گئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے حجرے میں ایک بہت اونچا طاق تھا۔ پیر ابوالقاسم نے میرے باپ سے کہا۔ ابوسعید کو کندھے پر اٹھا، تاکہ ایک ٹیکہ جو اس طاق میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ نیچے اتار لے۔ میرے والد نے مجھے کندھے پر اٹھایا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس ٹیکہ کو اٹھالیا۔ وہ ٹیکہ جو کی تھی اور اتنی گرم تھی کہ میرے ہاتھ نے اس کی گرمی محسوس کی۔ شیخ ابوالقاسم نے وہ ٹیکہ میرے سے لے لی۔ پھر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس ٹیکہ کے دو ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا مجھے دیا اور کما کھالے۔ ایک ٹکڑا خود کھا گئے اور میرے والد صاحب کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ میرے والد صاحب نے کہا، اے شیخ! کیا سبب ہے کہ مجھے اس تبرک میں سے آپ نے کوئی حصہ نہ دیا۔ شیخ ابوالقاسم نے کہا، اے ابوالخیر! تیس سال ہو چکے ہیں کہ اس ٹیکہ کو ہم نے اس طاق میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ٹیکہ جس شخص کے ہاتھ میں گرم ہوگی ایک جہان اس سے زندہ ہوگا اور اس

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کی مشابہت اختیار کرتا ہے یعنی خود کو اس کا نمونہ بناتا ہے وہ انہیں میں شمار ہے اور ان میں کا ایک ہے۔

یہ حدیث اخبار ہو یا انشاء و دعا ہو۔ واللہ واعلم وعلیہ اتم۔

لہ فقر و دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ سنبھالنے والا نہیں ہوتا اس لیے جگہ خالی رہتی ہے۔

بات کا آخر اس پر ہوگا۔ اب خوشخبری جو پوری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص تیرا بیٹا ہوگا۔
 شیخ ابوسعید الباجیز کہتے ہیں۔ ایک دن ہم ابوالقاسم بشریہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اُنہوں نے ہم سے
 کہا، بیٹے! کیا تو خدا تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا۔ ”ہاں“ ہم چاہتے ہیں۔ اور کیوں نہ چاہیں۔ اُنہوں نے
 کہا جب بھی تو خلوت میں ہو یہ کہا کر اور اس سے زیادہ نہ کہہ۔ رباعی :

من بے تو دے ترار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد
 اگر بہ تن من زبان شود ہر موبے یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد
 ترجمہ :- میں تیرے بغیر ایک سانس بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تیرے احسان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بدن کے
 ہر باں پر زبان ہو جائے تیرے ہزار احسانوں میں سے ایک کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔

۲۹۶۔ حضرت شیخ لقمان خنصری قدس سرہ شروع میں بڑے مجاہد سے ولے، صاحب معاملہ اور صاحب
 احتیاط تھے۔ اچانک اُن کو کشف ہوا جس سے ان کی عقل حاتی

رہی۔ لوگوں نے کہا، لقمان! یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا قصہ ہے؟ کہا، اگرچہ میں نے بہت بندگی کی، لیکن ابھی اور زیادہ چاہیے
 تھی، لیکن میں عاجز اور بے طاقت ہو گیا۔ میں نے کہا، الہی! جب بادشاہوں کے غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ
 ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو عزیر رحمہ اللہ بادشاہ ہے۔ میں تیری بندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مجھے آزاد کر دے۔ لقمان نے
 کہا، میں نے آواز سنی کہ ”اے لقمان! ہم نے تجھے آزاد کر دیا۔“ اس آزادی کی نشانی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی عقل
 لے لی۔ پس وہ عطلہ مجاہدین سے ہوتے۔ اور شیخ ابوسعید الباجیز نے بہت دفعہ کہا۔ لقمان آزاد کردہ خدا نیست سبحانہ و تعالیٰ
 از امر و نہی۔ ترجمہ: لقمان کو خداوند تعالیٰ نے شریعت کے احکام سے آزاد کر دیا ہے۔ شیخ ابوسعید الباجیز یہ بھی کہتے
 تھے۔ ایک رات فقرہ کی جماعت خانقاہ میں سونے لگی تھی۔ ان لوگوں نے خانقاہ کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ ہم پیر ابو الفضل
 کے ساتھ صفہ کے سرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ معرفت میں بات ہو رہی تھی مسئلہ مشکل ہو گیا۔ ہم نے لقمان کو دیکھا کہ
 خانقاہ کی چھت سے اُڑا اور ہمارے سامنے بیٹھ گیا اور اس مسئلہ کا ایسا جواب دیا کہ اشکال دُور ہو گیا۔ پھر اُڑا اور چھت
 سے باہر نکل گیا۔ پیر ابو الفضل نے کہا، اے ابوسعید! تو اس مرد کا مرتبہ دیکھتا ہے؟ میں نے کہا، دیکھتا ہوں ابو الفضل

معنی خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کی عقل لیکر امر و نہی کی تعمیل سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت ولے نے
 شریعت کی پابندی سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے اور شریعت کی پابندی کے لیے عقل شرط ہے۔

نے فرمایا :

اقتدار نہ شاید گنیم چہ را گفت انان کہ علم لیکن اقتدار کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کہا : کیوں؟ ابو الفضل نے کہا اس وجہ سے کہ وہ علم نہیں رکھتا۔

لوگوں نے شیخ ابوسعید سے پوچھا، کہ سرخس میں سمجھ دار آدمی کون ہے؟ کہا، تمہارے شہر میں لقمان۔ لوگوں نے کہا، سبحان اللہ! ہمارے شہر میں اس سے بڑھ کر کوئی شخص بد حال مصیبت کا مارا ہوا نہیں ہے۔ شیخ نے کہا، تمہیں غلطی لگی ہے۔ عقل مند پاکیزہ ہوتا ہے اور پاکیزہ وہ ہوتا ہے جس کا کسی چیز سے تعلق نہ رہے۔ اور مخلوق کی طرف اس کو رغبت نہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کسی اور آدمی کو مخلوق سے بے تعلق اور پاکیزہ تر نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ سارے جہان میں کسی چیز کے ساتھ رغبت اور تعلق نہیں رکھتا۔ نہ دنیا کے ساتھ نہ آخرت کے ساتھ اور نہ اپنے نفس کے ساتھ۔ اور شیخ ابوسعید نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سرخس میں پیر ابو الفضل حسن کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہا، لقمان مجنون کو بیماری آگئی ہے اور وہ عاجز اور بے طاقت ہو گیا ہے اور اس نے کہا تھا، ہمیں فلان سرے لے چلو۔ تین دن ہو گئے ہیں وہ وہیں پڑا ہے۔ اس دوران اس نے کوئی بات نہیں کی۔ آج اس نے کہا کہ پیر ابو الفضل سے کہو کہ لقمان جانا ہے۔ مرنے کے قریب ہے۔ پیر ابو الفضل نے جب یہ بات سنی کہا، او ابوسعید اٹھ تاکہ وہاں جائیں۔ شیخ ابو الفضل اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب لقمان نے شیخ کو دیکھا تبسم اس کے لبوں پر ہنسی ظاہر ہوئی۔ پیر ابو الفضل اس کے سر ہانے بیٹھ گئے۔ وہ پیر کو بغور دیکھتا رہا اور گرم آہ نکالتا رہا اور لب نہیں ہلاتا تھا، یعنی مُنہ سے کچھ نہیں بولتا تھا۔ جماعت میں سے ایک شخص نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ لقمان نے تبسم کیا اور کہا، اے جو ان مرد! ہم نے خراج دے دیا ہے اور برأت لے لی ہے یعنی بے باقی کا پروانہ حاصل کر لیا ہے اور توحید پر باقی رکھتے ہیں۔ درویش نے کہا، پھر بھی اپنے کو یاد الہی میں رکھنا چاہیے۔ لقمان نے کہا، مارا عہدہ فرمائی بردگاہِ حق ہے۔ ہمارا مقدمہ حق ہے۔

لے کیونکہ اقتدار کے لیے طریقت کا علم ہونا ضروری ہے اور مجذوب غیر سالک کو طریقت کا علم نہیں ہے یعنی پیر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقت کا علم رکھتا ہو اور مجذوب جس نے سلوک نہیں سیکھا اس کو طریقت کا علم کیسے حاصل ہوگا، لہذا اس کو پیر نہ بنانا چاہیے، کیونکہ وہ پیری اور مقتدائی کا اہل نہیں ہے۔ اسی طرح جو عالم علم شریعت، حدیث، فقہ، تفسیر کا پورا علم رکھتا ہے، مگر طریقت کو اس نے کبھی نہیں سیکھا اس کو بھی پیر نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ اس نے بھی طریقت کا علم نہیں سیکھا اس لیے وہ بھی پیر بنانے کے قابل نہیں ہے۔ ”آن خود کم است کما رہبری کند۔“ جو خود ہی کھویا ہوا ہے وہ دوسرے کی رہبری کیسے کرے گا۔ میرے حضرت اقدس مولانا عبد الغفور العباسی مہاجر مدنی قدس اللہ تعالیٰ روحہ فرمایا کرتے تھے۔ جس ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں وہ بچہ کو کیا خاک پلائے گی۔

لے توجہ پر جو چیز ہم پر واجب نہیں تھی ہم نے سنا دی ہے۔ (۳، ۴، ۵ اگلے صفحہ پر دیکھیں)

کی درگاہ پر چھوڑ دے۔ پیر ابو الفضل کو لقمان کی یہ بات پسند آئی اور انہوں نے کہا، بات یہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لقمان کا سانس بند ہو گیا اور لقمان پیر ابو الفضل کو مرنے کے بعد بھی اسی طرح دیکھتے رہے جس طرح زندگی میں وہ دیکھ رہے تھے۔ اُن کی زندگی میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ بعض نے کہا، وہ فوت ہو گئے اور بعض نے کہا، نہیں ابھی ان کی نظر صحیح اور درست ہے۔ پیر ابو الفضل نے کہا، وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن جب تک ہم بیٹھے ہیں آنکھیں بند نہ کرے گا۔ آخر جب پیر ابو الفضل اٹھ گئے لقمان نے آنکھیں بند کر لیں۔

۲۹۲۔ شیخ محمد قصاب اہل قدسؒ | وہ دامغان میں رہتے تھے شیخ الاسلام نے کہا ہے شیخ محمد قصاب ابو العباس قصاب کے مرید ہیں شیخ ابو العباس نے اُن کو مجلس رکھنے سے منع کر دیا تھا۔

کیونکہ وہ عام کے لیے بات نہیں کہتے تھے۔ اُن کی بات اونچی ہو چکی تھی۔ وہ خود بزرگ آدمی تھے اور دامغان جیفہ تھا اور وہ اس کی روح نیز شیخ الاسلام نے یہ بھی کہا، کہ اگر خرقانی اور محمد قصاب زندہ ہوتے میں تم کو قصاب کے پاس بھیجتا خرقانی کے پاس بھیجتا۔ کیونکہ وہ تم کو خرقانی سے زیادہ سودمند اور نفع بخش ہوتا، یعنی خرقانی منتہی ہو گئے تھے۔ مریدان سے کم حصہ پاتا تھا۔

شیخ الاسلام نے کہا کہ محمد قصاب نے مجھ سے کہا تھا، جو لوگ یگانہ صفات ہوتے ہیں یعنی عفو و کرم کی طرف راجع رہتے ہیں وہ صفات سے آگے کچھ نہیں دیکھتے ہیں اور صوفیوں کا معاملہ ذات کے ساتھ ہے۔ معطی کے ساتھ ہے نہ کہ عطا کے ساتھ۔ و ہرچہ جز ذات اوست حجاب ست ازو۔ اور اس کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے حجاب ہے اُس سے۔

۲۹۳۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی قدسؒ | وفات شب سہ شنبہ عاشورہ ۷۳۵ھ۔ نام علی ابن جعفر ہے۔ اپنے وقت کے یگانہ قبلہ وقت اور غوث زمانہ تھے

کیونکہ اُن کے زمانہ میں ان کی طرف رحلت ہوتی تھی شیخ ابو العباس قصاب نے کہا تھا۔ یہ ہمارا مختصر بازار خرقانی کے ساتھ واقع ہو گا۔ یعنی ابو العباس کی وفات کے بعد رحلت زیارت خرقانی کی طرف ہوگی۔ جیسے کہ اُنہوں نے کہا تھا۔ چنانچہ اللہ کا نام پونے کے لیے قریب سے اور دُور سے سفر کر کے طالبین ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ تصوف میں ان کی نسبت

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ۳۔ اس سے مراد صورت یا رہے نہ اس کی حقیقت، کیونکہ حق سبحانہ پر غفلت محال ہے۔ ۴۔ ہمارا معاملہ حق تعالیٰ کے سپرد نہ رہا ہے جو کچھ وہ چاہے گا کرے گا۔ ہم اس سے راضی ہیں خواہ بھول اور غفلت کیوں نہ ہو۔

۵۔ یعنی صوفیوں کا معاملہ معطی دینے والے کے ساتھ ہے اس کے علیلہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کے سوا کچھ بھی ہے وہ اس کے اور اس کے بندہ کے درمیان حجاب ہے۔ جو اس کو اس کے خدا تک پہنچنے میں آڑ بنا ہوا ہے۔ ۶۔ جیفہ عربی لغت ہے اس کے معنی مردِ حیوان جس میں بواگئی ہو۔

شیخ البونیزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ روحہ کے ساتھ ہے اور سکوک میں ان کی تربیت روحانی طور پر البونیزید کی روحانیت سے ہے۔ اُن کی ولادت شیخ البونیزید کی وفات کے کئی سال بعد ہوئی ہے۔ حضرت خرقانی نے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا: ”کیا چیز بہتر ہے؟ یعنی سب سے اچھی چیز کوئی ہے؟“ مریدین نے کہا: ”جناب شیخ آپ ہی کہیں۔“ حضرت نے فرمایا: ”وہ دل جس میں صرف اس کی یاد ہو۔“ اُنہوں نے پوچھا، صوفی کون ہے؟ صوفی گدڑی اور مصلے سے نہیں ہوتا اور صوفی رسم و عادات سے صوفی نہیں ہوتا صوفی آں بود کہ نہ بود۔“ صوفی وہ ہے جو نہ رہا ہو۔ اور خرقانی نے ہی فرمایا، صوفی اس روز ہوتا ہے جس دن اُسے آفتاب کی ضرورت نہ رہے اور اس رات ہوتا ہے جس رات میں اسے چاند اور ستاروں کی ضرورت نہ رہے۔ اور یہی ہے کہ اُسے ہستی کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت خرقانی سے لوگوں نے پوچھا: آدمی کس طرح جانے کہ وہ بیدار ہے؟“ کہا، ”اُس سے کہ جب وہ حق کو یاد کرے تو سر سے اپنے قدم تک حق کی یاد کر دے خبر رکھتا ہو۔“ لوگوں نے ان سے پوچھا، ”صدق کیا ہے؟“ کہا، ”صدق یہ ہے کہ دل کی بات کہے، یعنی وہ کہے جو اس کے دل میں ہو۔“ اور اُن سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ کہا، ”جو کچھ تو حق کے واسطے کرتا ہے اخلاص ہے۔ اور جو مخلوق کے لیے کرتا ہے ریا ہے۔“ لوگوں نے اُن سے پوچھا، فنا اور بقا میں بات کرنے کا کس کو حق پہنچتا ہے۔ فرمایا، اس آدمی کو کہ اگر اس کو ریشم کے ایک دھاگے کے ساتھ آسمان سے لٹکا دیں اور ایسی ہوا آوے جو درختوں اور عمارتوں کو گرا دے اور سارے پہاڑوں کو اکھاڑ دے اور سارے دریاؤں کو پاٹ دے تو اس کو اس کے مقام سے نہ ہلا سکے۔ اور اُنہوں نے یہ بھی کہا، ہرگز اس شخص کے ساتھ صحبت نہ رکھو کہ تم کو کہو کہ خدا نے دیا وہ دوسری چیز کہے۔ اور یہ بھی فرمایا: ”غیر طلب کرتا کہ تیری آنکھ کا پانی نکل آوے۔ کیونکہ حق تعالیٰ بندوں کے رونے کو پسند کرتا ہے۔“ اور یہ بھی فرمایا: ”اگر گانا گائے اور اس سے خدا کو چاہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تران پڑھے اور اس کے ساتھ حق کو نہ چاہے۔ اور اُنہوں نے یہ بھی فرمایا، ”کہ

لہ یعنی اس کی ہستی فنا ہو چکی ہو اور اس کا وجود مٹ گیا ہو۔ چوںکہ صوفی کا وجود اس کی نظر سے مرتفع ہو جاتا ہے، لہذا ہر قسم کی ضرورتیں اس کی نظر سے مرتفع ہو جاتی ہیں اس لیے کہ احتیاج اور ضروریات جسم اور وجود کی فرع ہیں۔ جب وجود ہی مرتفع ہو گیا تو اس کی ضرورتیں خود بخود ختم ہو گئیں۔ معنی یعنی ذکر کی تلقین اُس کے سر سے پاؤں تک پڑتا ہو اور اس کے بدن کا کوئی حصہ ذکر کے اثر سے خالی نہ ہو۔

نہجہ یعنی وہ جس حال میں بھی ہو۔ بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس کو اس کے حال سے نہ نکلے۔ کسی آزمائش اور آفت کی وجہ سے اپنے مقام کو نہ چھوڑے اور اپنے کام سے نہ بھاگے۔

معنی اس لیے کہ اس کے گانے پر فائدہ مرتب ہو گا اور اُس کے قرآن پڑھنے پر کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

یعنی وہ یہ کہتا ہو کہ مخلوق دیتی ہے۔ میں دیتا ہوں اور فلاں دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہ شخص ہوتا ہے جو رسول کے فعل (سُنّت) کی اقتدار کرے نہ وہ جو کافذ کا مُنہ کالا کرے۔
 شبلی نے کہا ہے، یہ چاہتا ہوں کہ نہ چاہوں۔ اور خرقانی نے کہا ہے۔ یہ بھی چاہتا ہے۔ اور اُنہوں نے یہ
 بھی کہا ہے کہ آج چالیس سال ہو چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں دیکھتا ہے اپنے
 سوا کو نہیں دیکھتا ہے۔

مَا بَقِيَ فِيَّ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ غیر اللہ کے واسطے میرے اندر کوئی چیز نہیں رہی۔
 وَلَا فِي صَدْرِي لِغَيْرِهِ قِرَاءٌ اور اس کے غیر کے لیے میرے سینہ میں احث و سکون نہیں رہا۔
 اور یہ بھی فرماتے تھے کہ چالیس سال سے میرا نفس ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہے یا کھٹی لسی مانگتا ہے اور
 اب تک میں نے اس کو نہیں دیا۔ اور یہ بھی فرمایا، علما اور عباد جہان میں بہت ہیں۔ تجھے اس سے ہونا چاہیے کہ تو دن کو
 رات میں اس طرح لائے جیسے کہ حق پسند فرماتا ہے اور رات کو دن میں ایسے لائے جیسے کہ حق پسند فرماتا ہے۔ اور اُنہوں
 نے یہ بھی فرمایا، دلوں میں سب سے زیادہ روشن وہ دل ہے جس میں مخلوق نہ ہو اور کاموں میں بہتر وہ کام ہے جس میں مخلوق
 کا اندیشہ نہ ہو۔ اور حلال نعمتوں میں سب سے زیادہ حلال وہ نعمت جو تیری اپنی محنت اور کوشش سے ہو۔ اور رفیقوں
 میں سب سے بہتر وہ رفیق ہے جس کی زندگی حق کے ساتھ ہو۔

۲۹۴۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ داستانِ قدس سرہ المتوفی رجب ۸۸۵ھ۔ ان کا نام محمد ابن علی داستان
 ہے اور اُن کا لقب شیخ المشائخ تھا۔ مختلف علوم کے عالم

بارگاہِ خداوندی میں بڑے عزت والوں میں سے تھے۔ اُن کا کلام مہذب (صاف ستھرا) اور اشارات لطیف ہیں۔ شیخ
 ابوالحسن خرقانی کے ہم عصر لوگوں میں سے تھے۔ ان کی ارادت کی نسبت تین واسطوں سے سلطان العارفين کے بھتیجے اور
 مرید شیخ عمی لبطامی تک پہنچ جاتی ہے۔ اُن کی عمر اسیٹھ سال ہوئی۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں۔ ابو عبد اللہ کے اصحاب
 میں سے ایک شخص شیخ سہکی سے ہیں نے سنا، اُنہوں نے کہا، کہ ایک دفعہ لبطام کے اندر اتنا ڈی دل آیا کہ ساری

لہ غیر اللہ کے ساتھ نسبت میں سے نسبت کا کوئی حصہ بھی میرے اندر نہیں رہا اور نہ غیر اللہ کے لیے میرے سینہ میں رنجش رہی نہ خوشی اور
 چین۔ حاصل یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف جو نسبتیں کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی نسبت میرے اندر نہیں رہی، کہ التوحید اسقاط الاضافات
 مخلوق کی طرف نسبت کا کٹ رہنا توحید ہے۔ دوسرا حصہ جب ہی درست ہوگا جب تمام تصرفات کو حق تعالیٰ کا تصرف ماننے کا۔
 مثلاً تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت، دستکاری وغیرہ سب آدمی کی محنت میں شامل ہے۔

کھیتیاں اور سارے درخت ان کی کثرت سے کالے ہو گئے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا۔ شیخ نے مجھ سے پوچھا، شور کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، بڑی آگئی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ شیخ اٹھے اور چھت پر گئے۔ چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ اسی وقت تمام ٹڈیاں اٹھ گئیں۔ عصر کی نماز کے وقت ایک نہ رہی اور کسی کی ایک ٹہنی کو بھی نقصان نہ پہنچا۔

۲۹۵۔ حضرت شیخ ابوسعید بن ابوالخیر قدس سرہ العزیز ان کا نام فضل اللہ بن ابی الخیر تھا۔ سلطان الوقت جمال اہل طریقت اور دلوں کے مشرف تھے یعنی لوگوں کے

خیالات ان کو بغیر تباہے خود معلوم ہو جاتے تھے۔ اُن کے وقت کے تمام مشائخ ان کے گرویدہ اور تابع تھے۔ طریقت میں شیخ ابوالفضل بن حسن سرخی کی پیروی کرتے تھے۔ شیخ ابوسعید نے فرمایا، شہر سرخس کے اندر جو راکھ کا ٹیلہ ہے میں ایک دن اُس پر آیا اور لقمان مجنون اُس پر بیٹھ ہوئے تھے۔ میں نے اُن کا قصد کیا۔ میں اُس ٹیلہ کے اوپر چڑھ گیا، تو دیکھا کہ لقمان پوستان پر پیوند لگا رہے ہیں۔ شیخ ابوسعید اتنے قریب کھڑے رہے کہ اس پوستان پر ان کا سایہ پڑ رہا تھا۔ لقمان جب پوستان پر پیوند لگا چکے تو کہا، اے ابوسعید! ہم نے اس پیوند کے ساتھ تجھے اس پوستان میں سی دیا۔ پھر اٹھے اور ہمارا ہاتھ پکڑا اور پیر ابوالفضل کی خانقاہ تک لے گئے۔ پیر ابوالفضل کو آواز دی۔ وہ باہر نکلے اور کہا، ابوالفضل! اس کو سنبھال کہ یہ تم میں سے ہے۔ پیر نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے خانقاہ میں لے گئے اور اندر جا کر صف میں بیٹھ گئے اور ایک جڑو ہاتھ میں لی اور اس میں دیکھنے لگے اور جیسے کہ علم والوں کی عادت ہوتی ہے ہمارے سینہ میں اس کی خواہش ہوئی۔ کہ ہم معلوم کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پیر نے ہماری اس خواہش کو از خود جان لیا اور کہا، ابوسعید! انھوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مخلوق کی طرف بھیجے۔ کہا، تم مخلوق میں جا کر کو، ”اللہ“ وہ آئے۔ جن لوگوں نے یہ کلمہ کہا، وہ اس کلمہ میں مستغرق ہو گئے یعنی اس کلمہ میں گم ہو گئے اور اس کے ہو رہے۔“ حضرت شیخ ابوسعید نے فرمایا، پیر کی اس بات نے اس رات ہمیں سونے نہ دیا۔ صبح آفتاب نکلنے سے قبل ہم نے پیر سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ اور تفسیر کے درس میں ابوعلی فقیہ کی مجلس میں آ گئے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو خواجہ ابوعلی کا پہلا سبقت یہ تھا،

قُلْ اللّٰهُ شَءٌ ذَرَهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ کہ اللہ، پھر چھوڑ ان کو کہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں یعنی اللہ کے غیر میں دوڑتے اور بے مقصد زندگی گزارتے رہیں۔

لے جمال ”حسن ظاہری و باطنی“ یعنی صورت و سیرت کی خوبی کو جمال کہتے ہیں لے کئی کاغذوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

جب ہم نے اس آیت کو سنا تو اس کے سنتے ہی حق تعالیٰ شانہ نے ہمارے قلب میں ایک دروازہ کھول دیا اور ہم کو ہمارے سے لے لیا، تو خواجہ بُوعلی نے ہمارے اندر کی اس تاثیر کو دیکھا۔ دیکھ کر کہا، "گزشتہ رات تو کہاں رہا ہے؟" میں نے کہا، پیر ابو الفضل کے پاس۔ انہوں نے کہا، اٹھ اور اسی جگہ کا ہو رہ۔ تیرے اوپر حرام ہے اس جگہ سے اور اس کام سے یہاں آنا۔ ہم پیر ابو الفضل کے پاس چلے گئے۔ اس حال میں کہ ہم اس کلمے کے حیران اور عاشق تھے۔ جب پیر ابو الفضل نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا، بیت :

مستبک شدہ بھی ندان پس و پیش تو ایسا دیوانہ ہو گیا ہے کہ آگے پیچھے کی تجھے خبر نہیں
ہاں گم نہ کنی تو ایں سرشتِ خویش رہی ہاں تو اپنے اس مقصد اور مقام کو گم نہ کر دینا۔

میں نے کہا، اے شیخ! اب مجھے کیا حکم دیتے ہو۔ انہوں نے فرمایا، اس مقصد میں بیٹھ اور اس کلمے کا ہو رہ کہ یہ کلمہ تیرے سے بہت کام لے گا اور اس کلمے کے تیرے سے بہت تقاضے ہیں اور جب پیر ابو الفضل رحمتِ حق سے جا ملے یعنی وفات پا گئے تو چونکہ پیر کی زندگی کے زمانے میں ہمیں جو اشکال ہوتا ہم ان سے رجوع کر لیتے تھے اور ان کے ہمارے اشکال کے حل کے لیے کوئی شخص متعین نہیں تھا، مگر شیخ ابو العباس اس لیے ہم شیخ ابو العباس کے پاس آمل میں چلے گئے اور ایک سال ان کے پاس رہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو العباس کے لیے صوفیوں کی جماعت خانے میں ایک جگہ تھی جہاں وہ اکتالیس سال جمع کے درمیان بیٹھے رہے۔ اگر کوئی درویش رات کو زیادہ نماز پڑھتا، تو فرماتے او بیٹے! سو جا، یہ بوڑھا جو کچھ کرتا ہے تمہارے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس کام سے کوئی سروکار نہیں اور اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس ایک سال میں انہوں نے شیخ ابو سعید کو نہیں کہا کہ تو جایا نماز نہ پڑھ جیسا کہ وہ دوسروں کو فرماتے تھے اور ابو سعید کو اپنی برابر ایک حجرہ دیا ہوا تھا۔ ایک رات شیخ ابو العباس عبادت خانے سے باہر آئے۔ شاید انہوں نے فصد کرائی ہوئی تھی اور اس کی رگ کھل گئی تھی اور شیخ ابو سعید اس حال سے باخبر تھے۔ جلدی اپنے حجرے سے باہر آئے اور شیخ کے قریب آئے، شیخ کے ہاتھ دھوئے اور اس رگ کو باندھ دیا۔ ان کے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑے ان کے سامنے رکھ دیے۔ شیخ نے انہیں لے لیا اور پہن لیا۔ پھر شیخ کے کپڑوں کو انہوں نے دھویا اور نماز کے قابل بنا کر یعنی پاک کر کے ڈوری پر لٹکا دیا۔ رات میں ہی وہ خشک ہو گئے۔ ان کی شلوٹیں نکال کر چاند نے میں دیکھا اور شیخ کے پاس لے کر آئے۔ شیخ نے اشارہ کیا کہ تو ہی پہن لے۔ شیخ ابو سعید نے پہن لیے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی، جماعت کے لوگ اٹھے اور حاضر ہوئے۔ شیخ ابو العباس کو شیخ ابو سعید کے کپڑوں میں دیکھا اور شیخ ابو سعید کو شیخ ابو العباس کے کپڑوں میں۔ تعجب میں رہ گئے۔ شیخ ابو العباس نے کہا، ہاں رات بڑی بکھیریں ہوئیں

جو سب کی سب اس کہنک کے رہنے والے جوان کے حصے میں آگئیں۔ اس کو مبارک ہو۔
 شیخ ابوسعید نے فرمایا ہے کہ ایک روز شیخ ابو العباس کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے کہا، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ایک بات ہوئی ہے ایک کہتا ہے ازل سے ابد تک یعنی ہمیشہ کا غم تمام تر ہے اور دوسرا کہتا ہے ازل سے ابد تک یعنی دائمی خوشی تمام تر ہے۔ شیخ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ شیخ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، الحمد للہ قصاب کے بیٹے کا مقام نہ غم ہے نہ خوشی۔

لَیْنٌ عِنْدَ رَبِّكَ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ نہ تیرے رب کے نزدیک اور قرب میں صبح ہے نہ شام
 غمی اور خوشی تیری صفت ہے اور جو تیری صفت ہے مخلوق ہے اور فانی۔ اور مخلوق اور فانی کا قدیم سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کیا قصاب کا بیٹا خدا کا بندہ ہے امر وہی میں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اُن کا تابع ہے۔ اگر کوئی شخص جو ان مردوں میں سے راہِ راست کا دعویٰ کرے اس کا گواہ اور ثبوت یہ ہے۔ جب وہ دونوں آدمی چلے گئے تو ہم نے پوچھا، یہ دو آدمی کون تھے۔ انہوں نے کہا، ایک ابو الحسن خرقانی ہے اور ایک عبداللہ داستانی، اور شیخ ابوسعید نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب شیخ ابو العباس کے پاس میں نے ایک سال قیام کر لیا، تو فرمایا کہ اب واپس جا اور مہینہ میں رہو، تاکہ چند دن تیرے گھر کے دروازے پر یہ علم رکھیں اور لوگ وہاں سے حاصل کریں۔ ہم آپ کے فرمان کے بموجب ہزار خلعتوں اور فتوح یعنی کٹا دیگوں کے ساتھ واپس آ گئے

ماوراء النہر کے مشائخ میں سے مرد میں ایک پیر جس کا نام محمد ابو النصر حبیبی تھا اور اُس نے کبھی شیخ کو نہیں دیکھا تھا اور جس وقت خواجہ ابو بکر لطیف جو مرو کے امیر میں سے تھے اور قتال کے درس میں شیخ کو دیکھا تھا کسی کام کی غرض سے اُنہوں نے نیشاپور کا قصد کیا۔ محمد حبیبی اُن کے پاس آئے اور کہا، کہ میں نے سنا کہ تم نیشاپور کا عزم کر چکے ہو۔ میرا ایک سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ شیخ ابوسعید سے تم پوچھو اور اُس کا جواب لے کر آؤ، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ وہ نہ جانیں کہ یہ سوال میں نے کیا ہے۔ اُس نے کہا، اُس سے پوچھ کہ :

لے قصاب کے بیٹے کی منزل نہ غم ہے نہ خوشی یعنی وہ کسی حال میں تردد میں نہیں آتا اور کوئی حال اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ حال پر غالب اور اثر انداز ہے جو حال وہ چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔

نہ تیرے رب کے قرب میں نہ صبح ہے نہ شام۔ مطلب یہ ہے کہ جب ذات کے ساتھ واصل ہونے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، تو امور متقابلہ مثلاً صبح و شام خوشی اور غم گم ہو جاتے ہیں۔

آثارِ رامحوبہ دگفت این من یاد نتوانم نشانات کے لیے مٹنا ہوتا ہے یعنی نشانات بھی مٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں داشت بر کاغذ بنویس بنوشت و بوی داد۔ یاد نہیں کہ کس کو لکھا۔ ایک کاغذ پر لکھ دو۔ اُنہوں نے کاغذ پر لکھا اور لکھ دیا۔ خواجہ ابوبکر خطیب نے کہا، جب میں نیشاپور میں آیا اور کارواں سرائے میں اُترا تو دو صوفی آئے۔ اُنہوں نے آواز دی کہ خواجہ ابوبکر خطیب نام کا قافلہ میں کون آدمی ہے۔ میں نے آواز دی کہ میں ہوں۔ اُنہوں نے کہا، شیخ ابوسعید سلام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چین نہیں آتا کہ تو کارواں سرائے میں اُترا ہے۔ تجھے چاہیے ہمارے پاس آجائے۔ میں نے کہا حمام میں جاتا ہوں اور غسل کرتا ہوں۔ پھر آتا ہوں اور اس سلام اور کلام سے مجھ پر ایک عظیم حال آیا۔ میں نے یقین سے جان لیا کہ کسی نے اُن کو نہیں بتایا ہے۔ غسل خانے میں گیا اور غسل کیا۔ جب باہر نکلا تو میں نے انہیں دو درویشوں کو دیکھا کہ خود اور گلاب لیے کھڑے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ شیخ نے ہم کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جب میں شیخ کی خدمت میں آیا اور شیخ نے مجھے دیکھا، کہا

أَهْلًا لِّسَعْدَى وَالرَّسُولِ وَحَبْدًا خوش آمدید کہتا ہوں سعدی کو اور اُس کے پیغام لانے والے کو
وَجْهَ الرَّسُولِ لِحُبِّ وَجْهِ الْمُرْسَلِ اور بڑا پیارا ہے پیغام لانے والے کا چہرہ بھیجنے والے کے چہرہ کی محبت کی وجہ سے

اے سعدی عرب کی محبوبہ کا نام ہے۔

اے محبوبہ کا چہرہ تو اس کی محبت کی وجہ سے حسین اور خوبصورت ہے لیکن پیغام لانے والے کا چہرہ اس کے قاصد ہونے کی وجہ سے خوبصورت۔

میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، اگرچہ تو اس پیر کے پیغام کو بے قدر جانتا ہے، مگر ہمارے نزدیک اس کی بات عزیز اور قیمتی ہے۔

تا از مرو پیروں آمدی مامنزل بہ منزل می شماریم بیاتاچہ جب سے تو مرو سے نکلا ہے ہم ایک ایک منزل کو گنتے رہے ہیں۔
داری و آن پیر چہ گفتہ است " آتیرے پاس کیا ہے اور اس پیر نے کیا کہا ہے؟

شیخ کی ہیبت سے وہ سوال میرے دل سے فراموش ہو گیا۔ میں نے کاغذ نکالا اور شیخ کے ہاتھ میں دے دیا شیخ نے کہا، اگر میں اب جواب دوں تو تجھ پر بھی واپس ہونا لازم ہو جائے گا۔ اگر تیرا کوئی کام ہے تو اُسے کر لے اور جب تو جائے گا میں جواب دوں گا۔ جب تک میں نیٹا پور میں رہا ہر رات شیخ کی خدمت میں جاتا رہا۔ واپسی کے وقت پیر کے سوال کا جواب میں نے طلب کیا۔ کہا اس پیر کو کو لا تَبْقٰی وَلَا تَذَرُ۔ جب اصل ہی باقی نہیں رہتا، تو اثر کہاں رہے گا۔ میں نے سر نیچے کر لیا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا یہ بات اور یہ مضمون علمی بیان میں ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشعار یاد کر لے اور جا کر اُسے سُنا دینا۔ رباعی

جسم ہمہ اشک گشت و چشم بگریست در عشق تو بے جسم ہی باید زیست
از من اثرے نمازد و این عشق چلیست چوں من ہمہ معشوق شد م عاشق کیست

ترجمہ :- میرا جسم سب کا سب آنسو بن گیا اور میری آنکھ رونے لگی۔ تیرے عشق میں بغیر جسم کے بھی جینا چاہیے۔
جب میرا نام و نشان نہ رہا پھر یہ عشق کس کا ہے؟ جب میں پورا پورا معشوق ہو گیا تو عاشق کون ہے؟
میں نے کہا شیخ حکم دیں کہ کسی پرچہ پر لکھ دیں۔ حسن مودب کو فرمایا کہ یہ رباعی لکھ دے۔ اُس نے لکھ دی جب میں مرو آیا تو اُسی وقت پیر مجھ چلیبی آگئے۔ میں نے سارا واقعہ انہیں سُنا دیا اور یہ شعر ان کے سامنے پڑھے۔ جب ان شعروں کو سُنا تو انہوں نے نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑے۔ دو آدمی اٹھا کر ان کو باہر لے گئے۔ ساتویں دن وہ قبر میں تھے۔

لے لا تَبْقٰی وَلَا تَذَرُ یہ سورۃ مدثر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت یہ ہے: وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ترجمہ: اور تو سمجھا کہیسی ہے وہ آگ۔ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ اور شیخ کا مطلب لا تَبْقٰی وَلَا تَذَرُ سے یہ ہے کہ پیر سے کہ جب حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو کسی چیز کو باقی نہیں رہنے دیتی اور نہ کسی چیز کو چھوڑتی ہے، بلکہ سب کو فنا کر دیتی ہے۔ پس طبیعت جو مبداء آثار و انفعال ہے وہ فنا ہو جاتی ہے اور کسی چیز کے مبداء کا فنا ہو جانا اس چیز کے فنا ہونے کا مستلزم ہے۔ پس جب طبیعت ہی نہ رہی طبیعت کا اثر کہاں رہے گا۔ لیکن اس حال میں جو آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ طبیعت کے آثار کی صورت ہے ان کی حقیقت نہیں ہے۔

شیخ قدس سرہ نے فرمایا ہے ایک رُستہ پر ہوتا ہے ایک بستی پر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ علوم میں سے جو علم زبان کی تقریر سے تعلق رکھتا ہے اس کو وہ کاتمسک اَنَا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ پر ہے، وہ بستی پر ہے یعنی وہ علم بندھا ہوا اور مقید ہے۔ یہ علم عارضی طور پر زبان کے بلانے کے ساتھ زندگی تک مدد کرتا ہے اور دھوکہ کے جنگل بھی اس کو سراب دکھائی دیتا ہے۔ جب ملک الموت کی پیشانی ظاہر ہوگی زبان کی نوک سے اس کی عارضی عادت لے لیں گے۔ اور آدمی کی رسوائی ظاہر ہو جائے گی۔ اور جو علم دل سے تعلق رکھتا ہے وہ رُستہ ہے یعنی وہ آزاد ہے اور دین و دنیا میں اس سے بڑے فوائد کی امید ہے۔

ایک دفعہ کسی پڑھنے والے نے شیخ کے سامنے یہ بیت پڑھا،
 اندر غزل خویش نہاں خواہم گشت تا بر لب تو بوسہ دہم چو نش بخوانی
 ترجمہ: اپنی غزل میں چھپ جاؤں گا تا کہ جب تو اس کو پڑھے تو میں تیرے لب پر بوسہ دوں۔
 شیخ نے فرمایا، یہ بیت کس نے کہا ہے۔ لوگوں نے کہا، "عمارہ نے" کہا، "اٹھو تا کہ اس کی زیارت کر آویں۔"
 شیخ اس کی زیارت کے لیے جماعت کے ساتھ گئے اور یہ رباعی شیخ کی زبان پر جاری ہوئی۔
 در راہ یگانگی نہ کفرست و نہ دین یک گام زخود پیروں نہ و راہ بہ بین
 اے جان جہاں تو راہ اسلام گزین با رہ سیاہ بہ نشین و بانود نشین
 ترجمہ: یگانگی کی راہ میں نہ کفر ہے نہ دین۔ ایک قدم اپنے سے باہر رکھ اور راستہ دیکھ۔ اے جان جہاں تو اسلام یعنی تسلیم و رضا کی راہ اختیار کر۔ کالے سانپ کے ساتھ بیٹھ اور اپنے ساتھ نہ بیٹھ۔

لے شیخ کے فرمانے کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ محض تصور فقط تصدیق ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اور باپ دادا کی تقلید کرنا ہے جو اَنَا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ (یعنی پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین اور ایک طریقہ پر) کی نشانیاں ہیں۔ اس تصدیق سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ نجات کا طریقہ یہ ہے کہ حق سبحانہ کی نسبت آگاہی کی تحصیل کو اس درجہ میں پہنچادیں کہ وہ نسبت طبعیت کی قوت پکڑ لے اور پیدائشی خصلت کی طرح استحکام اور پختگی اختیار کرے تا کہ موت کے مسکرات اور اُس کی سختیاں بھی اس نسبت کو زائل نہ کر سکیں۔ اور اس کی ہمہ وقتی یاد کو نہ بھلا سکیں۔ حُلُوفات "نسبت" لگاؤ اور تعلق کو کہتے ہیں نیز کسی چیز کی طرف منسوب ہونی کو بھی کہتے ہیں۔
 بلکہ آدمی کے نفس کی وہ کیفیت جو جلدی سے نازل نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت جلدی نازل ہو جاتی اس کو حال کہتے ہیں۔ نسبت آگاہی بحق کا مطلب یہ ہے کہ اس نسبت کے حاصل ہو جانے کے بعد اس نسبت والا کسی حال میں بھی حق تعالیٰ شانہ سے بے خبر (باقی آئے)

حضرت شیخ نے فرمایا کہ ان ابیات کو ہمارے جنازے کے آگے پڑھنا۔ ابیات یہ ہیں
 خوب تر اندر جہاں ازیں چہ بود کار دوست بر دوست رفت و یار با یار
 آں ہمہ اند وہ بود و این ہمہ شادی و آں ہمہ گرفتار بود و این ہمہ کردار
 ترجمہ : جہاں میں بھلا اس سے بڑھ کر کونسا کام ہوگا کہ دوست دوست کے گھر جاتے اور یار یار کے پاس۔ وہ یعنی
 دنیاوی زندگی سب غم ہی غم تھا اور یہ سب خوشی ہی خوشی اور وہ سب قول تھا اور یہ سب حقیقت۔

لوگوں نے شیخ سے اس حدیث کے معنی پوچھے :
 تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ
 ایک گھڑی بھنک کر کرنا ایک سال کی عبادت
 سَنَہ سے بہتر ہے۔

فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیستی میں گھڑی بھنک کر کرنا ایک سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو اپنی ہستی کے
 خیال میں ہو۔ اس کے بعد یہ رباعی پڑھی ۵۔

تاروتے ترا بدیدم اے شمع طراز نہ کار کم نہ روزہ دارم نہ نماز
 چوں با تو بوم محباز من جملہ نماز چوں بے تو بوم نماز من جملہ محباز
 ترجمہ : اے شمع کی طرح چمکنے والے جب تک میں تجھے دیکھ نہ لوں نہ کام کروں گا نہ روزہ رکھوں گا نہ نماز پڑھوں گا۔ جب
 میں تیرے ساتھ رہوں میرا محباز نماز ہے۔ جب تیرے بغیر رہوں تو میری ساری نماز مجاز ہے۔

ابوصالح جو شیخ کے مَقْرَمی (قاری حدیث) تھے بیمار ہو گئے۔ حضرت شیخ نے ابو بکر ادیب کو جو آپ کے صاحبزادوں
 کے اُستاد تھے بطور خاص بلایا اور فرمایا۔ دواتِ قلم اور کاغذ کا پرچہ لاؤ تاکہ ابوصالح کے لیے کچھ لکھوں۔ ادیب دواتِ قلم اور

(گزشتہ صفحہ سے آگے) اور غافل نہیں ہوتا۔ پس نسبت آگاہی کی حال میں بھی حق تعالیٰ سے بے خبر نہ رہنے کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسبت
 آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد خواہ تجارت کرے یا بادشاہت کرے یا کوئی اور پیشہ کرے۔ بازار میں ہے یا مسجد میں اسکی نسبت میں کوئی
 فرق نہیں آتا۔ از بدوں در میان بازارم و از دروں خلوتیت با یارم اور اسی مسئلہ کو خلوت
 و راجح کہتے ہیں۔ ملکاتِ زوئہ ہشتگانہ ۸۔ ملکِ خصلتیں یہ ہیں۔ حلد، حرص، بخل، بے حیائی، غضب، غرور، بھگڑ
 ملے اس شعر سے مراد یہ ہے کہ راویگانگی میں یعنی جب دل غیر حق سبحانہ سے خالی ہونے کے مقام میں پہنچ جائے گا تو تمام اوصاف
 متقابلہ مثلاً کفر اور اسلام نظرِ شہود سے سلب ہو جائیں گے۔ پس کفر اور ایمان چونکہ دو متقابلہ صفتیں ہیں اس لیے وہ مَسْلُوب ہو گئیں۔
 (صفحہ ہذا) مجاز کے معنی بے حقیقت، صورت اور بے جان کے ہیں۔

کاغذ لے کر آئے۔ شیخ نے کہا لکھ، رباعی
 حوراں بہ نظارۂ نگارم صفت زد رضوان ز تعجب کف خود برکف زد
 آن خال سیہ برآں رخان مطرف زد ابدال ز بیم چنگ بر مصحف زد
 ترجمہ: حوریں میرے معشوق کے نظارہ کے لیے قطار باندھے کھڑی ہیں۔ رضوان نے حیران ہو کر اپنا ہاتھ ہاتھ پر مارا۔
 محبوبوں کے رخساروں پر وہ کالاتل لگایا کہ ابدال نے خوف سے سر آن ہاتھ میں پکڑ لیا۔
 خواجہ ابوبکر معلم نے اسے لکھا، ابوصالح کے پاس لے گئے اور اُن پر باندھ دیا۔ اُسی وقت مہمنوں نے صحت پانی اور
 اُسی وقت باہر نکل آئے۔

ایک دن شیخ باہر نکلے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے جس کے پتے زرد ہو گئے تھے۔ یہ بیت پڑھا۔
 تو از مہر زرد و من از مہر زرد تو از مہر و ماہ و من از مہر ماہ
 ترجمہ:۔ تو بھی محبت کے مارے زرد ہے میں بھی محبت کے مارے زرد ہوں۔ تو چاند کے عشق سے زرد ہو گیا میں بھی چاند کے
 عشق میں زرد ہوں۔

لوگوں نے شیخ سے کہا، فلاں آدمی پانی پر چلتا ہے۔ فرمایا، آسان ہے بطح اور مولا بھی پانی پر چلتے ہیں۔ لوگوں
 نے کہا، فلاں شخص ہوا میں اُڑتا ہے۔ فرمایا، چیل اور کھی بھی ہوا میں اُڑتی ہے۔ کہا۔ فلاں آدمی ایک لحظہ میں ایک شہر سے
 دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا، شیطان ایک سانس میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسی چیزوں کی کوئی
 قدر و قیمت نہیں ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں بیٹھتا ہو، لین دین کرتا ہو، عورت رکھتا ہو، مخلوق کے ساتھ ملا جلا
 رہتا ہو اور ایک لحظہ بھی اپنے خدا سے غافل نہ رہتا ہو۔ لوگوں نے شیخ سے پوچھا، تصوف کیا ہے؟ فرمایا، جو کچھ تو
 باطن میں رکھتا ہے اس کو رکھے یعنی ظاہر نہ کرے اور جو کچھ ہاتھ میں رکھتا ہے دے ڈالے اور جو کچھ تیرے پاس آئے اس پر

لے حوریں میرے معشوق کے نظارے میں قطار باندھے کھڑی ہیں۔ رضوان جنت کا دار و غہ حیران ہو کر اپنی ایک سیتیلی دوسری ہتھیلی پر مار
 رہا ہے۔ ایسا کالاتل معشوق کے چہرہ پر لگایا کہ ابدال نے خوف کی وجہ سے قرآن ہاتھ میں رکھ لیا۔ (ابدال اولیاء اللہ کے ایک خاص گروہ کو
 کہتے ہیں۔

اے تو آسمان کے چاند کی محبت سے زرد ہے اور میں حقیقت کے چاند (اللہ تعالیٰ کی محبت سے زرد ہوں۔)
 مولا۔ عربی میں صوفی کہتے ہیں۔ اس کے پاؤں ضعیف کمزور ہوتے ہیں اور پیر بڑے بڑے ہوتے ہیں۔

آپ سے باہر نہ ہو جاتے اور مچل نہ جاتے اور شیخ نے یہ بھی فرمایا:

اللّٰهُ بَسٌ مَّا سِوَاهُ هَوَسٌ
وَالْقَطْعَ النَّفْسُ
اللہ بس ہے۔ اس کا غیر ہوس ہے۔
اور سانس منقطع ہو گیا۔

شیخ نے یہ بھی کہا، بندے اور خدا کے درمیان زمین و آسمان حجاب نہیں۔ عرش و کرسی حجاب نہیں، بلکہ تیرا غور اور میں حجاب ہے۔ جب تو اس کو درمیان سے دُور کر دے گا خداوند تعالیٰ تک پہنچ جاتے گا۔

شیخ فرماتے ہیں، ہم سفر میں تھے۔ ایک گاؤں میں پہنچے۔ ہم نے پوچھا، یہاں کوئی پیر بھی ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا، ایک ہوا ہے، لوگ اس کو داد کہتے تھے۔ ہم نے کہا، کوئی ہے جس نے اُسے دیکھا ہو۔ لوگوں نے کہا، ایک پُرانا بوڑھا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے۔ ہم نے پیغام بھیجا وہ بوڑھا آگیا۔ وہ ایک بار عجب دبدبہ والا آدمی تھا۔ ہم نے پوچھا، تو نے داد کو دیکھا ہے؟ اُس نے کہا، میں بچہ تھا جب میں نے اُسے دیکھا تھا۔ ہم نے کہا، تو نے اس سے کیا سنا؟ اُس نے کہا، مجھے اس کی لیاقت نہیں تھی کہ اس کی باتوں کو سمجھتا۔ ہاں اس کی ایک بات یاد رکھتا ہوں۔ ایک دن راستے سے ایک گدڑی پوش آیا۔ اُن کو سلام کیا اور کہا، جو تے اتارتا ہوں اے شیخ! تاکہ آپ سے چین و اطمینان سکون قلبی حاصل کروں، کیونکہ میں سارے جہان کے گرد بچر چکا ہوں میں نے کہیں بھی سکون نہ پایا۔ اور نہ کسی سکون والے کو دیکھا پیر نے کہا، تو نے اپنے سے کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے کہ خود بھی سکون قلب پالیتا، یعنی تو خود بھی اطمینان اور چین سے رہتا اور دوسرے لوگ بھی تجھ سے سکون اور اطمینان حاصل کر لیتے۔ ہم نے کہا، بس یہ بات جو اس پیر نے کہی ہے پوری ہے۔ کہ برتر ازین سخن نباشد۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہ ہوگی۔ شیخ ابو سعید نے یہ بھی فرمایا، اس بات کی اصل کہ آدمی کو اس کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ یہ دُعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِيْ اِلٰی نَفْسِيْ حُرْفَةً عَيْنٍ
وَلَا اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ۔
یا اللہ! مجھے آنکھ جھپکنے کے بقدر میرے نفس پر نہ چھوڑ اور نہ اس سے کم میں۔

لے دوسری بات نہیں کہی مگر حجاب پروردہ اور اس رکاوٹ کو کہتے ہیں جو آدمی کو اس کے خالق تک نہیں پہنچنے دیتی۔
مگر حشر عارف شیرازی فرماتے ہیں مے میان عاشق و معشوق بیچ حائل نیست تو خود میان خودی حافظ از میان بر خیز عاشق و معشوق کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے تو خود ہی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اپنے درمیان سے خودی اور نفس کو دُور کر دے۔
مے ایک مسافر فقیر آیا مے یعنی سکون قلبی کی تلاش میں سارے جہان میں گھوم چکا ہوں، مگر کہیں نہیں پایا۔

اور شیخ نے یہ بھی فرمایا، ہم مرو میں تھے۔ ہم نے ایک بوڑھے صراف کو دیکھا، وہ کہتا تھا۔ اے شیخ سارے جہان میں وہ کسی کو رخصت نہیں دیتا کہ وہ مجھے پانی کا گھونٹ دے یا مجھے سلام کرے اور سارے لوگ ایک ایسی گھڑی چاہتے ہیں جس میں وہ اپنے سے رہائی پائیں اور آزادی حاصل کریں۔ اور میں ایک ایسی گھڑی چاہتا ہوں جس میں میں یہ جان لوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آخر عمر میں اس صراف میں عشق کی آگ بھڑک گئی اور وہ جل گیا، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را۔

اور شیخ نے یہ بھی فرمایا:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔
 نہ وہ ذکر جب کہ تو اس کو یاد کرتا ہے، بلکہ وہ ذکر ہے جب کہ وہ تجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ:
 ذکر خداوند بزرگ تر بود و ذکر تو پیدا بود کہ تا خداوند تعالیٰ جل شانہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور تاثیر
 ذکر ظاہر ہے کہ کہاں تک ہوگا کجا بود۔

تجھے اس بات کی جستجو میں رہنا چاہیے اور پوری قوت سے اس بات کو پہلے باندھ لینا چاہیے جو بات اس مرنے
 اس بوڑھی عورت سے کہی :-

کہ خدا را کجا جویم؟ گفت دوست مادر کجا کہ خدا تعالیٰ کو کہاں تلاش کروں؟ اس نے کہا ہمارے دوست کو تو
 جستجو کہ نیافتی ہر گزاش جوئی یابی، من طلب و جد جستجو کہ تلاش کیا کہ تو نے نہیں پایا۔ جس جگہ بھی تو اس کو تلاش کریگا پایا
 وجد ہر کہ جست یافت و ہر کہ جوید یابد۔ جس نے اسکو تلاش کیا اور محنت کی اس نے اسے پایا اور جو کوئی تلاش
 کرے گایاتے گا^۲

شیخ یہ بھی فرماتے ہیں۔ ایک جوان ایک بوڑھے کے پاس گیا۔ اس نے کہا، اے پیر! میرے سے کوئی بات کر۔ بوڑھے نے
 تھوڑی دیر سر نیچے کیا اور سوچتا رہا۔ پھر سر اٹھایا اور کہا، اے جوان! جواب کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔
 پیر نے کہا، جو کچھ حق جل جلالہ کے سوا ہے اس کی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور جو حق عز وجل علی کی بات ہے وہ لفظوں

لے "صراف" عربی کا لفظ ہے۔ پرکھنے والا اور وہ آدمی جو نقدی کی تجارت کرتا ہو۔ سونا چاندی کی خرید و فروخت کرتا ہو۔ نیز علم
 صرف جاننے والے کو بھی صراف کہتے ہیں اور شیخ کی مراد کون ہے یہ اللہ جانتا ہے۔

مے مطلب یہ ہے کہ جس نے تلاش کیا۔ مسلسل ان تھک کوشش کی اُس نے پایا اور جو آئندہ کرے گا وہ بھی پائے گا۔

میں نہیں آتی۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَلٌ مِّنْ أَنْ يُوصَفَ
بِوَصْفٍ أَوْ يُذَكَّرَ بِذِكْرٍ۔
یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے بلند تر ہے کہ کسی صفت کے ساتھ اس کی تعریف
کی جائے یا کسی ذکر کے ساتھ اس کا ذکر اور بیان کیا جاوے۔

ایک صوفی نے کہا ہے کہ میں عرصہ تک شیخ ابوسعید کی خدمت میں رہتا رہا۔ میں نے بغداد جانا چاہا۔ مجھ سے کہا،
جب تو بغداد جائے گا اور لوگ تجھ سے پوچھیں گے، تو نے کیا دیکھا اور کیا فائدہ حاصل کیا؟ تو تو کیا کہے گا۔ یہی کہ ایک فویش
کامنہ دیکھا؟ اس نے کہا، شیخ جو فرمائیں گے کوں گا۔ فرمایا جو عربی جانتا ہے اس پر یہ بیت پڑھنا۔

قَالُوا خُرَّاسَانُ أَخْرَجْتُ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فِي جَمَالِهِ ثَانِي
فَقُلْتُ لَا تَنْكِرُوا مَحَاسِنَهُ فَمَطَّلَعَ الشَّمْسُ مِنْ خُرَّاسَانِي

ترجمہ: لوگوں نے کہا، کیا خراسان نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے کہ صورت و سیرت کی خوبی میں اس کا ثانی
نہ ہو۔ پس میں نے کہا، اس کی خوبیوں کا انکار نہ کرو، کیونکہ اس وقت خراسان ہی آفتاب نیکلے کی جگہ ہے۔

اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو اس پر یہ رباعی پڑھنا:

آنی کہ بخشد یادگار از تو برند سبزی بہشت و نو بہار از تو برند
در چین و خطا نقش و نگار از تو برند ایراں ہم قال روزگار از تو برند

ترجمہ: تو وہ ہستی ہے کہ "خلد" یعنی بہشت میں تجھ سے یادگار لے جاتے ہیں۔ بہشت کی سرسبزی اور تازہ بہار تجھ سے
ہی لے جاتے ہیں اور چین اور خطا میں نقش و نگار، خوبصورتی اور آرائش تیرے پاس سے لے جاتے ہیں۔ ایران کیا، بلکہ سائے
جہان کے لوگ نیک فال تجھ سے لے جاتے ہیں۔

لہٰذا ان اشعار میں اہل طلب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے حال کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خراسان ایسی چیز لایا ہے کہ جمال
ظاہری اور باطنی حسن میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا، جو بات میں نے کہی ہے اور جو حالات میں نے بیان
کیے ہیں۔ تم مل میں اُس کا یقین و اعتقاد رکھنا اور اس کا انکار نہ کرنا۔ اس لیے کہ اس وقت میں آفتاب حقیقت کا طلوع خراسان سے ہو
رہا ہے اور آفتاب حقیقت سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

نیک فال کے معنی نیک شگون اچھا شگون۔ دوسرے نسخہ میں ہے: خوباں ہم قال روزگار از تو برند۔ یعنی اس زمانہ میں سب
اہل کمال معرفت و حقیقت کی باتیں تجھ سے لے جاتے ہیں۔

حضرت شیخ نے اُستاد ابوعلی دقاق سے پوچھا کہ یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے۔ اُستاد نے کہا، ”نہیں۔“ شیخ نے سر نیچے کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا، ”اے اُستاد یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے۔“ اُستاد نے کہا، اگر ہوتی ہے تو کبھی یعنی کبھی کبھی اور کم ہوتی ہے شیخ نے تالی بجاتی اور کہا، ”اے اُستاد! یہ انہی نوادرات میں سے ہے۔“ حضرت شیخ نے جمعہ کی شب عشا کی نماز کے وقت ۴ شعبان ۷۳۵ھ میں وفات پائی۔ اُن کی عمر ایک ہزار مہینہ کی ہوئی۔

۲۹۶۔ حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ | ان کا نام علی ہے۔ اپنے وقت میں بے نظیر اور اپنے زمانہ میں بدل تھے۔ ان کی نسبت تین واسطوں یعنی شیخ ابوالعثمان مغربی

شیخ ابوعلی کاتب اور شیخ ابوعلی رودباری کے ذریعہ سید الطائفہ حضرت جلیلۃ تک پہنچی ہے۔ آپ قوی حالت رکھتے تھے، چنانچہ سب مشائخ کی توجہ ان کی درگاہ کی طرف رہی ہے۔ مریدوں میں جن حالات و کیفیات کا ظہور ہوتا، حضرت شیخ ان کو کشف سے معلوم کرنے میں ایک کھلانٹان تھے۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ جس کے حل کا طریقہ مجھ پر دشوار ہو گیا۔ میں نے شیخ ابوالقاسم گرگانی کا قصد کیا۔ میں نے ان کو ایک مسجد میں پایا جو ان کے گھر کے دروازے کے آگے تھی۔ وہ تنہا بیٹھے ہوئے میرے قصے کو بعینہ ستون سے کہہ رہے تھے۔ میں نے بغیر پوچھے اپنا جواب پالیا۔ میں نے کہا، اے شیخ یہ واقعہ تو میرا ہے۔ کہنے لگے بیٹے! خدا تعالیٰ نے اس ستون کو اسی وقت میرے ساتھ بولنے والا بنادیا۔ یہاں تک کہ خود اُس نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ ایک دن شہر طوس میں شیخ ابوسعید اور شیخ ابوالقاسم قدس سرہ روحمہما ایک چارپائی پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور دریشوں کی ایک جماعت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک درویش کے دل میں خیال گزرا کہ ان دونوں بزرگوں کا مرتبہ کیا ہے؟ شیخ ابوسعید نے اس درویش کی طرف مٹھکیا اور کہا، جو شخص چاہے کہ دو بادشاہوں کو ایک وقت میں ایک جگہ اور ایک تخت پر جمع دیکھے اسے کو کہ دیکھ لے۔ درویش نے جب یہ سنا تو اس نے ان دونوں بزرگوں کو غور سے دیکھا۔ حق تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھادیا یہاں تک کہ شیخ کی سچائی اس کے دل پر کھل گئی اور ان کی بزرگواری اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج روئے زمین پر کوئی اور بھی ایسا خدا کا بندہ ہے جو ان دونوں بزرگوں سے بڑھ کر ہو۔ شیخ ابوسعید پھر اس درویش کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ”مختصر ایک ملک ہے جس میں ہر روز ابوسعید اور ابوالقاسم جیسے ستر ہزار (۷۰۰۰۰) آتے

لے کہ عربی کے پیش کے ساتھ، را کی تشدید اور کاف عجمی یعنی گ اور نون کے ساتھ صحیح لفظ گرگانی ہے جو عام لوگ گرگانی کہتے ہیں وہ

صحیح تلفظ نہیں۔

ہیں اور ستر مزار (۷۰۰۰۰) جاتے ہیں۔

۲۹۷۔ حضرت خواجہ مظفر بن احمد بن حمدان قدس سرہ

ان کی کنیت ابو احمد ہے۔ خدا تعالیٰ نے گاؤنیکہ اور سند میں اس کام کے اندر ان پر سرداری کو کشادہ کیا اور ان کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیا۔ فار و بقار پر کھلی اور صاف باتیں کہنے کا سلیقہ رکھتے تھے اور ان کا طرزِ کلام عالی اور بلند تھا۔ شیخ ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہمیں بندگی کے راستہ سے اس درگاہ میں لائے اور خواجہ مظفر کو صاحبی اور آقائی کے راستہ سے۔ یعنی ہم نے مجاہدات کر کے پایا اور وہ مشاہدہ سے مجاہدہ میں آیا۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ مظفر سے سنا وہ کہتے تھے، جو کچھ لوگوں کو گھنے جنگلوں، سنان وادیوں اور میدانوں کے قطع کرنے میں مارے مارے پھرنے سے ملا، یعنی ظاہر ہوا، میں نے وہ گاؤنیکہ، امارت و صدارت میں پایا۔ متکبر اور احمق لوگ ان کے اس قول کو دعویٰ کتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ گمان اصل میں ان کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بات صدقِ حال سے کہی جاتے وہ دعویٰ نہیں ہو کرتی۔ خصوصاً وہ بات جو اس کے اہل سے ہو۔ ایک دن خواجہ مظفر نے نوقان میں کہہ دیا۔ ہمارا کام شیخ ابوسعید کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ چینی کی بوری میں ایک دانہ۔ شیخ ابوسعید ایک دانہ ہیں اور باقی تین ہوں۔ شیخ ابوسعید کا کوئی مرید وہاں موجود تھا۔ یہ سن کر جوش اور گرمی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جتا پہنا اور شیخ ابوسعید کی خدمت میں آیا۔ جو کچھ خواجہ مظفر سے سنا تھا وہ شیخ سے کہہ دیا۔ شیخ نے کہا، تو جا اور خواجہ مظفر سے کہہ دے کہ، وہ ایک دانہ بھی آپ ہی ہیں ہم کچھ نہیں ہیں۔

۲۹۸۔ حضرت شیخ ابو علی عبد الرحمن السلمی قدس سرہ

ان کا نام محمد بن حسین بن محمد بن موسیٰ السلمی ہے۔ طبقات مشائخ الصوفیہ اور تفسیر حقانی کے علاوہ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ شیخ ابوالقاسم نصر آبادی کے مرید اور خرقہ بھی ان سے لیا اور نصر آبادی شبلی کے مرید تھے اور شیخ ابوسعید ابوالخیر پیر ابوالفضل کی وفات کے بعد ان کی صحبت میں پہنچے اور ان کے ہاتھ سے خرقہ پہنا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابوعبد الرحمن

لہ نوقان، غراسان شہر کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ ن کے فتح واؤ کے سکون کے ساتھ۔

یہ طبقات مشائخ صوفیہ عربی زبان میں ہے جو اس وقت بھی ملتی ہے۔ مسکین نے "حالات و مقالات صوفیہ" میں طبقات الصوفیہ سے سرخیل صوفیہ و امام المتحین حضرت فیصل بن عیاض کے مفصل حالات نقل کیے ہیں اور حضرت ابوعبد الرحمن السلمی کے حالات بھی دیا ہے میں لکھ دیئے ہیں۔ شائقین اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔

سُلمی کے پاس گیا۔ پہلی مرتبہ جب میں نے اُن کو دیکھا تو اُنہوں نے مجھ سے کہا، تیرے لیے اپنے قلم سے کوئی یادداشت لکھ دوں؟ میں نے کہا، لکھ دیجئے۔ پس اُنہوں نے اپنے قلم سے لکھا:-

سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا عَمْرٍو بْنَ نُجَيْدٍ السُّلَمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ
أَبَا الْقَاسِمِ الْجَنِيدِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيَّ يَقُولُ التَّصَوُّفُ
هُوَ الْخُلُقُ مَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِالْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ بِالتَّصَوُّفِ
وَاحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْخُلُقِ مَا قَالَ الشَّيْخُ الْأَمَامُ

ابو سہل الصعلوکی الخلق هو الاعراض عن الاعتراض
جو شیخ امام ابو سہل صعلوکی نے کہا، خلق اعتراض سے اعراض کرنا ہے۔
صاحب کتاب فتوحات مکیہ قدس اللہ سرہ باب کچھ میں اس مقام پر جو صدیقیّت اور نبوت کے درمیان ہے،

کہتے ہیں کہ محرم ۹۹ھ میں میں اس مقام پر آیا۔ میں اس وقت بلاد مغرب سے سفر میں تھا۔ مجھ پر حیرت غالب ہوئی اور
اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھ پر بڑی وحشت ظاہر ہوئی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے۔ حالانکہ وہ مقام مجھے
حاصل تھا۔ پس اُس حیرت و وحشت کے باوجود اس مکان سے جس میں میں ٹھہرا ہوا تھا چھوڑ کر نکل گیا اور عھر کی نماز
کے بعد میں اس شخص کے گھر آ گیا جس سے میرے گھر سے تعلقات اور بے تکلفی تھی۔ اس حیرت و وحشت کے متعلق
میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا سایہ ظاہر ہوا۔ میں جلدی اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں نے
کہا، شاید کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس میرے سہلہ کا حل ہو اور مجھے خوشی حاصل ہو۔ اُس نے مجھ سے معاف کیا جب
میں نے غور کیا، تو دیکھا کہ شیخ ابو عبد الرحمن السُّلمی ہیں جن کی رُوح جسمانی شکل میں آگئی ہے اور حق سبحانہ نے اپنی رحمت
سے اس کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میں نے اُن سے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو اس مقام میں دیکھتا ہوں۔ اُنہوں
نے کہا، اس مقام پر اُنہوں نے میری رُوح کو قبض کیا تھا اور اسی مقام میں میں دنیا سے عقبی میں گیا ہوں اور ہمیشہ سے

لے خلاصہ یہ کہ تصوف خُلق کا نام ہے یعنی اچھی خصلت کو تصوف کہتے ہیں اور خلق کی تفسیر میں اچھی تفسیر وہ ہے جو ابو سہل صعلوکی نے کہی
ہے کہ خلق اعتراض سے چٹم پوشی اور اعراض کر لینے کو کہتے ہیں بیت :-

علامت عرفان زِ اعتراضِ اعراض نہ عارف است نہ محقق کس این علامت نیست

ترجمہ :- معرفت کی نشانی اعتراض سے منہ پھیر لینا ہے۔ جس میں وہ نشانی نہیں وہ عارف ہے نہ محقق۔

لے یا یعنی ہوں جس نے تجھے اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس نے تجھے تصوف کے بلند مقام پر پہنچا دیا لے یعنی اس مقام پر پہنچا جو صدیقیّت نبوت کے درمیان
میں ہے

مقام میں ہوں۔ پھر میں نے اس مقام میں اپنے مانوس نہ ہونے کا اور اپنی وحشت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا :-
نادر اور انوکھی چیز سے وحشت اور حیرانی ہوا کرتی ہے۔

اس کے بعد کہا، چونکہ عنایت الہیہ نے تیرے حق میں سبقت فرمائی ہے کہ تجھے اس مقام میں پہنچا دیا ہے، لہذا تو اللہ کی تعریف کر اور اس کا شکر ادا کر اور تو اس سے خوش ہو کہ تو اس مقام میں خضر علیہ السلام کا شریک ہونے والا ہو گا۔
میں نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن میں اس مقام کا کوئی نام نہیں جانتا کہ اس کا نام لے سکوں۔ کہا،
هذه بسى مقام القرب
اس مقام کو مقامِ قربت کہتے ہیں۔ پس اس مقام کے احکام کے
ساتھ پختہ ہو جا اور اس پر ثابت قدم رہ۔
فتحقق به
شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کا قول ہے :

الذى لا بد للصوفي منه شيان الصدق في
الاحوال والادب في المعاملات
وہ چیز جو صوفی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں۔
تمام حالات میں سچ بولنا اور سب معاملات میں ادب کا لحاظ رکھنا۔
تاریخ یافعی میں ہے کہ سلمیٰ کی وفات ۳۱۲ھ میں ہوئی۔

۲۹۹- حضرت حسین ابن محمد ابن موسیٰ سلمیٰ قدس سرہ العزیز المتوفی ۳۳۲ھ - شیخ ابو عبد الرحمن کے والد ماجد ہیں اور
بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ عبد اللہ منازل اور ابو علی ثقفی

کی صحبت میں رہے ہیں اور شبلیؒ کو دیکھا تھا۔ دائمی مجاہدہ رکھتے تھے۔ علوم معاملہ میں کامل تھے۔ جب شیخ ابو عبد الرحمن
پیدا ہوئے تو تمام جائیداد بیچ ڈالی۔ لوگوں نے اُن سے کہا، تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اُس کے واسطے تو نے کچھ نہ چھوڑا
کہا، اگر وہ نیک اور صالح ہو گا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور اگر بے دین ہو گا تو میں بے دینی کے آلات و وسائل کا دینے
والا نہ بنوں گا۔ اُن کی وفات کچھ اوپر ۳۳۲ھ میں ہوئی ہے۔

۳۰۰- حضرت ابو سہل الصعلوکی قدس سرہ المتوفی ۳۲۹ھ ذی قعدہ۔ ان کا نام محمد ابن سلیمان الصعلوکی الفقیر ہے۔ آپ

علوم شریعت میں اپنے وقت کے امام اور یکتائے زمانہ تھے۔ اپنے پرانے
دوست اور دشمن اُن کی پیشوائی پر متفق تھے۔ آپ شبلی، مرتضیٰ اور ابو علی ثقفی کی صحبتوں میں رہے۔ ابو الحسن قوشنی اور
ابو نصر صفار نیشاپوری کی رفاقت میں رہے۔ اچھے سماع والے اور اچھے وقت والے تھے۔

لے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ صالحین کی ضروریات از خود پوری کرے گا۔

لے یعنی سماع میں اُن کے لیے اچھا وقت ظاہر ہوتا

شیخ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ البوسہل صعلوکی سے لوگوں نے سماع کے بارے میں پوچھا۔ اُنہوں نے کہا۔ سماع اہل حقیقت کے لیے مستحب ہے۔ اور علماء کے لیے مباح اور خلافِ شرع اور بے دینوں کے لیے بُرا ہے۔ حضرت البوسہل صعلوکی فرماتے ہیں میں نے کبھی حیب میں ہاتھ نہیں ڈالا اور کسی چیز پر گرہ نہیں لگائی۔ میرے پاس نہ قفل ہے نہ کُنجی۔ اور یہ بھی حضرت البوسہل نے فرمایا :

قَدْ تَعَدَّيْ مَنْ تَمَنَّى
أَنْ يَكُونَ كَمَنْ تَغْنَى

حد سے بڑھ گیا اور ظالم ہو گیا ہے وہ آدمی جس نے آرزو کی کہ وہ اس کی طرح ہو جاوے جو بے نیاز ہو گیا۔

شیخ ابو عبد اللہ غفنی نے کہا، خواجہ البوسہل بات کو خوبصورت، متقی اور با وزن بنانے میں مشغول ہو گئے۔ اُنہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا جو اس سے بہتر ہے۔
قَدْ تَحْتَى مَنْ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ تَغْنَى
ٹیڑھا ہو گیا وہ شخص جس نے تمنا کی کہ وہ ہو جائے بے نیاز کی طرح۔
شیخ الاسلام نے کہا، یہ بہتر ہے۔ اور کسی شخص نے ویسا نہیں کہا جو میں نے کہا ہے کہ اس کو طلب سے نہیں پاتے لیکن طالب رہنا چاہیے۔

شیخ الاسلام نے کہا، کہ سہل صعلوکی نے کہا :
مَنْ تَصَدَّى قَبْلَ آوَانِهِ
فَقَدْ تَصَدَّى لِهَوَايِهِ
جو شخص اپنے وقت سے پہلے صدارت اور بزرگی کے مقام میں آیا۔
وہ اپنی ذلت کا درپے ہوا۔
ایک روز سہل صعلوکی نے درس میں کہا، مَحْمِيَّة (یعنی اس کی بیوی نے کہا ہے) کہ سارے قرآن میں مجھے یہ آیت سب سے پیاری معلوم ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰؑ سے کہتا ہے کہ :

اے اہل حقیقت کے لیے سماع مستحب ہے۔ اس بنا پر کہ یہ حضرات سماع کے ذریعہ یا کسی اچھی حالت کو جذب کرتے یعنی اپنے اوپر کھینچ لاتے ہیں یا خراب حالت کو دور کر دیتے ہیں اور علماء کے لیے مباح ہے۔ اس لیے کہ علماء اگرچہ اچھی حالت کا انجذاب نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ذریعہ بُری حالت کا بھی اکتساب نہیں کرتے اور فساد و فحار کے لیے مکرہ، برا اور ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ وہ سماع کے ذریعہ رُوی اور خراب حالت کا اکتساب کرتے ہیں اور ان کے خیالات فاسدہ قوی ہو جاتے ہیں۔

وَادِرْ طَنَعَتِكَ لِنَفْسِي اور میں نے تجھے اپنے لیے بنالیا۔

شیخ الاسلامؒ نے کہا، مجھے اس بات پر رشک آتا ہے جو وہ کہے گی۔ اُن کے بیٹے امام ابو طیب سہل بن محمد بن سلیمان صعلوکی نے رجب ۴۲۷ھ میں وفات پائی۔

۳۰۴۔ حضرت شیخ ابوالقاسم قشیریؒ رحمہ اللہ المتوفی ربیع الآخر ۴۹۵ھ۔ ان کا نام عبدالکریم ابن ہوازن قشیری ہے۔ صاحب رسالہ اور تفسیر لطائف الاشارات کے مصنف

ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر فن میں اُن کے بہت سے لطائف ہیں۔ اور لطیف تصانیف رکھتے ہیں۔ ابو علی دقاق کے مُریداور ابو علی فارمدی کے اُستاد ہیں۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ امام قشیری سے میں نے اُن کا ابتدائی حال چُجا تو اُنہوں نے فرمایا، ایک دفعہ مجھے گھر کی کھڑکی کے لیے ایک پتھر چاہیے تھا۔ میں جس پتھر کو ہاتھ لگاتا تھا وہ جوہر بن جاتا تھا اور میں اُسے پھینک دیتا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس فقر کے نزدیک دونوں برابر تھے۔ نہیں، بلکہ اُس وقت اس کے نزدیک جوہر زیادہ ذلیل تھا، کیونکہ اس کو اس کی خواہش نہ تھی پتھر کی خواہش تھی۔ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں کہ میں نے اُن سے سنا۔ اُنہوں نے کہا، صوفی کی مثال اور صوفی کی مثال ہر سام کے مریض کی طرح ہے کہ اُس کا شروع بَدیان بے تکی باتیں کرنا اور اُس کا آخر سکون ہے اور جب تو قرار پکڑے گا اور تمکین حاصل کرے گا تو گونگا ہو جائے گا، یعنی خاموش اور کم سم ہو جائے گا۔ اور قشیریؒ نے یہ بھی کہا ہے:

التَّوْحِيدُ سَقُوطُ الرَّسْمِ عِنْدَ ظُهُورِ الْأَسْمِ توحید یہ ہے کہ اسم کے ظہور کے وقت رسم کا دور ہو جانا اور انوار
وَفَنَاءُ الْأَغْيَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الْأَنْوَارِ وَتَلَدُّ شَيْءٍ کے طلوع کے وقت غیروں کا فنا ہو جانا اور حقائق کے ظہور کے
الْخَلَاقِ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَقَائِقِ وَفَقْدُ رُوبَةِ وقت مخلوق کا معدوم اور لاشے ہو جانا اور حضرت جبرائیلؑ
الْأَغْيَارِ عِنْدَ وَجَدِ قُرْبَةِ الْجَبَّارِ جَلَّ ذِكْرُهُ کے قرب کے وقت غیروں کا دیکھنا کم کر دینا ہے۔

لے مطلب یہ ہے کہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اسم الہی کے ظہور کے وقت رسم یعنی طبیعت کے آثار زائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آگ کا اثر حرارت ہے پانی کا اثر بھگونا ہے، تو آگ کے اثر کا زائل ہو جانا یہ ہے کہ اس میں گرمی نہ رہے۔ ایسے ہی طبیعت کے آثار ہوتے ہیں جن کو شیخ نے اسم سے تعبیر فرمایا اور جب انوار کا طلوع ہوتا ہے یعنی صفات کا ظہور ہوتا ہے تو غیروں کی فنا ہو جاتی ہے، یعنی مخلوق کی بے تاثیر ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے غیر مؤثر ہونے کا یقین دل میں اُتر جاتا ہے۔ پھر حقائق کا ظہور ہونے لگتا ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی حقیقتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے تو ساری مخلوق لاشے اور بے حقیقت معلوم ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے گویا کہ ساری مخلوق (بقیہ آگے)

اور اپنے اشعار میں سے یہ شعر سناتے:

سَقَى اللّٰهُ وَقْتًا كُنْتَ اَخْلُوْ بِوَجْهِكَ
وَتَعْرِى الْهَوَى فِي رَوْضَةِ الْاَنْسِ ضَاغِكُ
اَقْمَنَا زَمَانًا وَالْعِيُوْنُ قَرِيْرَةً
وَاَصْبَحْتَ يَوْمًا وَالْجُفُوْنُ سَوَافِكُ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس وقت کو آباد اور خیر والا بنائے جس وقت کہ میں سب سے یکسو ہو کر آپ کے مشاہدہ میں ہوتا تھا اور عشق کے دانتِ محبت کے چمن میں کھکھلا کر ہنسا کرتے تھے۔ ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جس میں آنکھیں ٹھنڈی اور چمکا کرتی تھیں اور ایک روز میں ایسا ہو گیا کہ آنکھوں کی پلکیں خون گرا رہی ہیں۔

۳۰۲۔ حضرت شیخ ابوالعباس شقائقِ قدس سرہ العزیز | ان کا نام احمد بن محمد ہے۔ اصول ہوں یا فروع بھی علوم میں وہ امام کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت سے

مشائخ کو دیکھا تھا۔ خود اہل تصوف کے اکابر میں سے تھے۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو مجھ پر سچی شفقت تھی۔ بعض علوم میں وہ میرے استاد بھی تھے۔ میں نے کسی طبقہ کے لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے نزدیک ان سے زیادہ شرع کی تعظیم ہو۔ ہمیشہ دنیا و آخرت سے دُور رہتے تھے اور کہتے تھے: اَشْتَعِي عَدَّةً اَلَا وَجُوْدَ لَدُنِّي۔ میں ایسے عدم کو چاہتا ہوں جس کے لیے وجود نہ ہو۔ فارسی میں کہتے: ہر آدمی کو ایک مقام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تین دنہ نہ ہو وہ یہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عدم میں لے جائے جس کا کبھی

(بقیہ حاشیہ ص ۶۸۷) کا وجود ہی نہیں۔ اصل وجود اللہ کا وجود ہے اور جب قُرب حق کو پالیتا ہے تو مخلوق کو دیکھنا ختم ہو جاتا ہے گویا کہ مخلوق اس کی نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

۱۔ اقمنا زماناً میں ساک کے ابتدائی حال کا بیان ہے جو اسرار کے تعارف میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں مقامِ انس میں پہنچا والا اور خوش حال تھا اور اَصْبَحْتُ یَوْمًا میں ساک کے حال کے انتہائی خبر ہے جس کا لازم شکیبگی اور ٹوٹ پھوٹ ہے۔ ۲۔ یعنی میں ایسا عدم چاہتا ہوں جس کے لیے ٹوٹنا نہ ہو اور ایسی نیستی یعنی نہ ہونے کا شوق رکھتا ہوں کہ اس نیستی میں وجود کی طرف ٹوٹنا نہ ہو۔ ایسا عدم چاہتا ہوں جس کے لیے وجود نہ ہو ہمیشہ عدم ہی رہے اور ایسا مٹنا چاہتا ہوں جس کے لیے پھر ابھرنا نہ ہو۔

وجود نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی مقامات و کرامات ہیں یہ سب (خدا تعالیٰ کے دیدار میں بلا حجاب ہیں) اور آدمی اپنے ہی حجاب کا عاشق ہو رہا ہے۔ دیدار میں ہستی بہتر ہے حجاب کے ساتھ آرام کرنے سے اور جب حق تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ عدم اس پر جائز نہیں، تو اس کے ملک میں کیا نقصان ہوگا کہ میں ایسی نیتی اختیار کروں کہ اس خاص نیتی کے لیے کبھی بھی ہستی نہ ہو۔ اور صاحب کشف المحجوب ہی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابوالعباس کی خدمت میں گیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ یہ پڑھتے تھے :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا اللَّهُ تَعَالَى نَے اس بندہ کی مثال دی جو کسی کی ملک
لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ہو اور کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو۔

اور وہ روتے تھے اور ایسے نعرے مارتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا: اے شیخ! کیا حال ہے؟" کہا، گیارہ سال ہو گئے ہیں۔ اب تک یہاں پہنچا ہے اور اس جگہ سے میں آگے نہیں گزر سکوں گا۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپور میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نیشاپور کے اکابر سادات میں سے ایک بڑے سید شیخ کے سلام کے لیے آئے ہوئے تھے اور شیخ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے شیخ ابوالعباس شتانی آئے۔ شیخ نے اُن کو سید صاحب سے اُوپچی جگہ پر بٹھایا۔ سید بزرگ اس سے رنجیدہ ہوا اور اس کے نفس میں بڑائی اور بزرگی پیدا ہوئی۔ شیخ نے بڑے سید صاحب کی طرف منہ کیا اور کہا، آپ کو جو دوست رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دوست رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو جو دوست رکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے واسطے سے دوست رکھتے ہیں۔ شیخ ابوالعباس شتانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گھرایا، دیکھا کہ زرد رنگ کا پتہ ایک جگہ سو رہا ہے۔ میں سمجھا کہ محلے سے آگیا ہے۔ میں نے اُسے بھگانے کا ارادہ کیا۔ وہ میرے دامن کے نیچے آیا اور غائب ہو گیا۔

لہٰذا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اس جملہ میں تصرفات میں آدمی کے کمزور ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں اس غلام غیر مازون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کو تصرف پر اختیار نہ ہو اور آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ جس طرح آدمی کے غلام کو جس کو اس کا مالک کا روبرو اور معاملہ کرنے کی اجازت نہ دے چیزوں میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح ہمارے بندوں کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں جس تصرف کا مالک اجازت دے، پھر وہ ایک طرح کا مازون ہوگا اور یہ تصرف اُس کا نہیں، بلکہ اُس کے مولیٰ کا تصرف شمار ہوگا، اگرچہ اس کے ہاتھ اور زبان سے ہو۔ پتہ کتیا کے بچے کو سہارنپوری زبان میں کہتے ہیں۔

۳۰۳۔ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الجنتی قدس سرہ

بر شیخ ابو الفضل بن حسین بن سرخی کے علاوہ ہیں، جنہوں نے بیت الجن میں وفات پائی۔ اور بیت الجن دمشق

کے قریب عقبہ کے سرے پر ایک گاؤں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں طریقت میں اُن کا نالہ ہوں۔ وہ علوم تفسیر و روایات کے عالم تھے۔ حصری کے مرید اور رازدان تھے۔ ابو محمد قزوینی کے ہم عصر تھے۔ ابو الحسن "عزمت" یعنی مخلوق سے دُور بھاگنے کے اُصول پر اُنہتر (۹۹) سال گوشوں میں بھاگتے رہے۔ اپنا نام لوگوں میں کم کر دیا اور زیادہ وقت کوہِ لکام میں رہے۔ اُن کی عمر بہت ہوئی ہے اور اُن سے نشانات و کرامات بہت ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن صوفیوں کے لباس اور اُن کی عادات اور رسموں کے پابند نہ تھے اور اہل رسم یعنی رسمی صوفیوں کے ساتھ متشدد اور سخت تھے۔ میں نے اُن سے بڑھ کر دوسرا کوئی مرید بھی اس قدر ہیبت والا نہیں دیکھا جس قدر وہ رُعب اور دبدبہ والے بزرگ تھے۔ اُنہوں نے فرمایا، اَلَّذِیْ نَبِیْاً یُّوْمَہٗ وَ لَنَا فِیْہَا صَوْمٌ۔ دنیا ایک دن ہے اور اس میں روزہ رکھنا ہمارا کام ہے۔

حضرت علی ہجویری ثم لاہوری فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اُن کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا۔ میرے دل میں آیا۔ ہر کام تقدیر اور قسمت پر موقوف ہے۔ کرامت و عزت کی اُمید پر آزاد لوگ پیروں کی کیوں خدمت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹے! جو کچھ تُو نے سوچا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوتا ہے جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ سردار کے بچے کو ملک کا تاج دے۔ پہلے اس کو توبہ دیتا ہے۔ اور کسی دوست کی خدمت میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ یہ خدمت اس کی کرامت و عزت کا سبب بن جائے۔ شیخ نے ایک دفعہ بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ کیا۔ بارش ہو چکی تھی اور کھڑے میں بٹھل چلتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شیخ کی جوتی خشک تھی۔ میں نے اُن سے یہ بات کہی تو اُنہوں نے کہا، ہاں۔ جب سے میں نے ٹوکل کی راہ سے تہمت کے قدم اٹھالیے ہیں، یعنی سچے ٹوکل کو اختیار کیا اور اپنے باطن کو وحشت کی راہ سے محفوظ کر لیا۔ خداوند تعالیٰ نے ہمارے قدم کو کھچڑ سے محفوظ کر دیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے، کہ میرے شیخ ابو الفضل ابن جن رحمۃ اللہ علیہ نے چھپن سال تک ایک کپڑا رکھا۔ جس پر بے تکلف پیوند پر پیوند لگاتے رہے۔ صاحبِ کشف المحجوب نے یہ بھی فرمایا۔ ایک دفعہ جبلِ عرفات میں خداوند تعالیٰ کے اولیاء کا اجتماع تھا۔ میرے پیر حصری مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ہر کوئی تخت پر آتا تھا اور شیخ حصری نے ان میں سے کسی کی طرف بھی التفات نہ کیا یہاں تک کہ میں نے ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا۔ جس کی جوتی پُرانی تھی۔ اُس کا عصا

ٹوٹا ہوا۔ ننگا سر اور بدن جلا ہوا، کمزور اور ڈبلا ہو گیا تھا۔ حُصْرُی اُسی وقت کھڑے ہو گئے۔ خود اس کی پٹھوائی کے لیے گئے اور اس کو بلند درجہ پر بٹھا دیا۔ میں حیران ہو گیا۔ اجتماع کے بعد میں نے شیخ سے پوچھا ”وہ کون تھا؟“ کہا، وہ خدا کے اولیا میں ایسا ولی ہے کہ وہ ولایت کا پابند نہیں، بلکہ ولایت اس کی پابند و تابع ہے اور کرامات کی طرف التفات نہیں کرتا۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کا قیدی اور پابند نہیں، کہ ولایت پر قناعت کر کے ولایت کا ہنی ہو ہے اور ولایت اس کا مطلوب و منظور ہو، بلکہ ولایت اس کے ساتھ متقید ہے کہ اس کا مطلوب ذاتِ حقِ شائے ہے۔

۳۰۔ حضرت علی ابن عثمان ابن علی الجلابی الغزنوی قدس سرہ العزیز | اُن کی کیفیت ابوالحسن ہے۔ عالم اور عارف ہوئے ہیں۔ شیخ ابوالحسن ختلی کے مرید تھے اور بہت سے

دوسرے مشائخ کی صحبت میں بھی پہنچے تھے۔ کتاب کشف المحجوب ان کی تصنیف کی ہوئی اس فن میں مشہور اور معتبر کتابوں میں سے ہے۔ اس کتاب میں اُنہوں نے بہت سے لطائف اور حقائق کو جمع کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا، شیخ المشائخ ابوالقاسم کرگانی سے میں نے پوچھا۔ درویش کو کم سے کم کیا ہونا چاہیے جس سے کہ فقر کا نام اس سے درست ہو جائے۔ کہا، تین چیزیں چاہئیں اور تین سے کم نہ ہونی چاہئیں۔ ایک یہ کہ کپڑے پر سیدھا پیوند لگانا جانتا ہو۔ دوسرے سیدھی بات کہنا اور سُنا جانتا ہو اور تیسرے زمین پر سیدھا قدم رکھ سکتا ہو۔ جب یہ بات شیخ نے کہی، درویشوں کی جماعت میرے ساتھ موجود تھی۔ جب ہم اپنے گھر واپس آ گئے تو ہم نے کہا، آؤ تا کہ ہر کوئی اس بات کے متعلق کچھ کہے۔ ہر ایک نے کچھ کہا اور جب میری باری آ گئی تو میں نے کہا، درست اور سیدھا پیوند لگانا یہ ہونا کہ فقر کے ساتھ سیویں نہ کہ زینت کے ساتھ۔ جب فقر کے ساتھ پیوند لگایا وہ ٹیڑھا بھی ہوگا، تو درست ہوگا۔ سُخن رات (سیدھی بات) یہ ہوتی ہے کہ حال سے کہے اور حال سے سُنے نہ کہ خودی اور نفسانیت کے ساتھ۔ حق اور نیکی کے ساتھ اس میں تصرف کرے نہ کہ یہودگی اور مذاق کیساتھ۔ اور زندگی کے ساتھ اسکو سمجھے نہ کہ عقل کیساتھ۔ اور زمین پر سیدھا پاؤں رکھنا یہ ہوتا ہے کہ وجد و مشاہدہ کیساتھ زمین پر قدم رکھے نہ کہ لغو اور غفلت کے ساتھ۔ ان لوگوں نے بعینہ اس بات کو اس بزرگ یعنی ابوالقاسم کے سامنے نقل کیا تو فرمایا، أَصَابَ عَلِيٌّ جَبْرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی۔ علی نے صحیح بات کہی، اللہ تعالیٰ اسکے نقصان کو پورا کرے اور ہر طرح ٹوٹ پھوٹ سے اسکو بچائے۔

۱۔ یعنی اگر گڈی پر پیوند لگائے تو اس کے سیدھا ہونے کا پابند نہ ہو، بلکہ اگر وہ ٹیڑھا بھی لگ جلتے تو اس کو سیدھا جانے۔
۲۔ یعنی حقیقت اور مشاہدہ کے ساتھ کہتا ہو نہ تصور اور خیال کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اس کی بات از روئے تحقیق ہو یعنی یہ کہ اس پر پڑتی ہوئی ہو نہ کہ کسی سے سُنی ہوئی ہو یا پڑھی ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ آپ بستی سُنائے جگ پتی نہ سُنائے۔

حضرت علی بن عثمانؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں مہینہ میں ابوسعید کی قبر پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک سفید کبوتر دیکھا، وہ آیا اور قبر پر جو غلاف پڑا ہوا تھا اُس کے اندر چلا گیا۔ میں اُٹھا، دیکھا تو اس کپڑے میں کچھ نہ تھا۔ دوسرے دن بھی یہی اور تیسرے دن بھی یہی قصہ پیش آیا۔ میں حیرانی میں تھا۔ ایک رات ابوسعید کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اُن سے یہ واقعہ پوچھا۔ فرمایا، یہ کبوتر میرے محلے کی صفائی ہے جو ہم نشینی کے لیے ہر روز میری قبر پر آتی ہے۔

۳۰۵۔ حضرت احمد حماد سرخسیؒ صاحب کشف المحجوب کہتے ہیں کہ وہ وقت کے عابدوں میں بہادر تھے۔ ایک ماہ تک میرے ساتھ رہے۔ میں نے اُن کے زمانہ سے بہت سے عجائبات دیکھے ہیں۔ ایک دن میں نے اُن سے پوچھا کہ تمہاری ابتدائی حالت کس طرح ہوئی۔ کہا، ایک دفعہ میں سرخس سے روانہ ہوا اور اونٹوں کے گلہ پر بیابان میں آیا اور مدت تک وہاں رہتا تھا اور میں ہمیشہ اس بات کو پسند کرتا تھا کہ بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کو دے دوں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان میرے دل کے سامنے مازہ رہتا تھا۔

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وہ اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو کتنی ہی ضرورت ہو۔

اور اس جماعت سے اچھا اعتقاد رکھتا تھا۔ ایک دن ایک شیر جنگل سے آیا اور میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو مار ڈالا۔ پھر اُسے ٹیلے پر لے گیا اور دھاڑا۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے جلتے درندے رہتے تھے اُس کی آواز سن کر سب جمع ہو گئے تو شیر آیا، اونٹ کو بھاڑ ڈالا اور کچھ نہ کھایا، پھر ٹیلے پر چلا گیا۔ تمام درندے بھیڑیا، گیدڑ، لومڑی سب اس پر پڑ گئے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ شیر وہاں بیٹھا رہا۔ جب سب جانور کھا کر چلے گئے اس وقت آیا اور چاہا کہ کچھ اس میں سے کھائے۔ اچانک ایک لومڑی دُور سے ظاہر ہوئی، شیر نے دیکھا، تو واپس چلا گیا اور پھر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ جب یہ لومڑی بھی خواہش کے مطابق کھا کر چلی گئی، پھر وہ اُترا اور اس میں سے کچھ کھایا۔ میں دُور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چلتے ہوئے زبان فصیح یعنی صاف زبان میں شیر نے مجھ سے کہا۔ احمد! لقمے کا ایثار کرنا کتوں کا کام ہے اور دین کے مژوں کا کام جان قربان کرنا ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ روشن دلیل اس شیر سے دیکھی تو تمام مشغلوں اور کاروبار سے ہاتھ اٹھائے۔ بس میری لوبہ کی ابتداء یہ ہوئی۔

۳۰۶۔ حضرت ادیب کشمیریؒ یہ بھی صاحب کشف المحجوب کے ہم زمان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادیب بیس سال تک کھڑے رہے اور نماز کے تشہد یعنی التَّحِيَّاتِ وغیرہ کے علاوہ

لے حماد۔ یہ اُن کے اجداد کی طرف نسبت ہے۔ اسی لیے بعض نسخوں میں حمادی بھی لکھا ہے۔ لے کُمْنِ دِی

کسی وقت بھی نہ بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے اُن سے پوچھا، آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا، مجھے یہ درجہ حاصل نہیں ہوا کہ حق کے مشاہدہ میں ہوتے ہوئے بیٹھ جاؤں۔

۳۔۷۔ حضرت ابو الحسن بن مثنیٰ قدس سرہ | ان کا نام علی ابن مثنیٰ ہے شیخ ابو سعید ابوالخیر کہتے ہیں میں جوانی کی عمر میں اُسٹر آباد کے شہر میں ابو الحسن بن مثنیٰ کے پاس آیا۔ وہ بڑی فضیلت

والے اور بارعجب بزرگ تھے۔ شبلی کی صحبت میں رہے اور ان کے درمیان اختلافات بھی رہے تھے۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ اُس نے مجھ سے کہا، پیر ابو الحسن سے درخواست کر کہ وہ ہمیں شبلیؒ کی باتیں سناتے۔ میں نے کہا، ایسے شیخ! ہم کو شبلیؒ کی باتیں سناؤ۔ کہا کہ یہ کیوں نہیں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سناؤ؟ میں نے کہا، دونوں کی سنائیے۔ اُس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر میری اُمت میں سوائے سورۃ کہف کے اور کوئی سُورت نہ اُترتی تو وہ کافی تھی۔ شیخ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو الحسن بن مثنیٰ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں شبلیؒ کی مجلس کے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ ایک شخص وہاں پہنچا جو صوفیاء کے لباس میں تھا۔ اُس نے پوچھا۔ ایسے شیخ! وصل کیا ہے؟ شبلیؒ نے اس کی طرف منہ کیا اور کہا،

آيَهَا السَّائِلُ عَنِ الْوَصْلِ اَسَقِطُ الْعُطْفَتَيْنِ اے وصل کی بابت سوال کرنے والے دونوں جانبوں کی اہمیت وَقَدْ وَصَلْتُ کو دور کر دے، تو تو وصل ہو گیا۔

سائل نے کہا، اے ابوبکر! دونوں جانب کیا ہیں؟ شبلیؒ نے کہا:

قَامَ ذُرْوَةٌ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَحَبَّبْتُكُمْ من اللہ۔ تمہارے سامنے ایک بلندی کھڑی ہو گئی ہے جس نے تم کو خدا تعالیٰ سے حجاب میں ڈال دیا۔

پھر سائل نے کہا، وہ بلندی کیا ہے؟ کہا:

الدُّنْيَا وَالْعُقْبَىٰ كَذَا قَالَ رَبُّنَا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ فَاَيْنَ مَنْ يُرِيدُ اللّٰهَ اس کے بعد شبلیؒ نے کہا:

یہ بلندی دنیا و آخرت ہے جیسا کہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ تم میں سے بعض دنیا کو چاہتے ہیں اور بعض آخرت کو۔ پس کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چاہتے ہیں یعنی جو خدا کا چاہنے والا وہ دنیا و آخرت کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔

إِذَا قُلْتَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ وَإِذَا سَكَتَ فَهُوَ اللَّهُ
 يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ۔
 جب تو اللہ کے تو وہ اللہ ہے۔ جب تو خاموش ہے
 اُس وقت بھی وہ اللہ ہے۔ اے اللہ، اے اللہ۔

اے کہ وہ ٹپے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، مگر وہ اپنے کو خود ہی جانتا ہے۔ وہ پاک اور منزہ ہے۔
 یعنی تمام تصورات اور ان خیالات کے جو ذہن میں آئیں اور دماغ میں گھومیں ان سب سے وہ پاک ہے اور دور ہے۔ تنہا اور
 اکیلا ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد شبلیؒ کو غش آگیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ اسی حال میں
 اُن کو اٹھا کر گھر لے گئے۔

۳۸۔ حضرت ابو ذرؓ عہ از می قدس تعالیٰ ہر | ان کا نام احمد بن محمد ہے شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں نے تیرہ آدمی دیکھے
 ہیں جنہوں نے اُن کو دیکھا ہے۔ وہ شبلی کے مرید تھے۔ لوگوں نے ان
 سے کہا، آپ سارا دن خوش طبعی کرتے اور ہنساتے رہتے ہیں، تو فرمایا، میں اس کے سوا دوسرا کوئی سزا یہ نہیں رکھتا
 کہ درویش و فقرا میری بات سے ہنسیں اور خوش ہوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اُن کی وفات کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ کا کیا
 حال ہے؟ کہا، اُنہوں نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کہا، تو ہی ہے جس نے مخلوق کے ساتھ میرے دین میں زہ پہنی
 تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اُنہوں نے کہا:

هَلَّا وَكَلْتَ خَلْقِي إِلَيَّ وَأَقْبَلْتَ بِقَلْبِكَ إِلَيَّ
 چرا خلق مرا بامن نگذاشتی و روئے دل بسوئے من نہ داشتی
 کیوں نہ تُو نے میری مخلوق کو مجھ پر چھوڑ دیا اور کیوں نہ اپنے دل
 کا رخ میری طرف رکھا۔ (مطلب یہ ہے کہ نفس کے ساتھ
 جہاد کرنا کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ پس تجھے چاہیے تھا کہ اوّل کو اختیار کرتا)

۹۔ حضرت شیخ ابو ذرؓ عہ از میلی رحمۃ تعالیٰ | المتوفی ۱۱۸۷ھ۔ اُن کا نام عبد الوہاب بن محمد بن ایوب اردبیلی ہے۔ عالم
 اور تارک الدنیا تھے۔ انہوں نے بہت سفر کیے اور بہت عمر پائی۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف کے ساتھ حجاز کے راستہ میں مدینہ تک ہمسفر رہے۔ کتے ہیں شیخ ابو عبد اللہ خفیفؒ نے سفر کا
 قصد کیا تھا۔ دریں اثنا ابو ذرؓ عہ از می کے پاس آئے۔ ابو ذرؓ عہ از می شیخ ابو عبد اللہ کے پاس پکا ہوا کچھ گوشت لے کر آئے جس میں

۱۔ یعنی اس کا نام لینے یعنی ذکر کرنے اور نہ کرنے سے اس کی خدائی اور اس کی الوہیت میں تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ہر حال میں اللہ ہے۔

۲۔ یعنی اے وہ ذات کہ اپنی ہویت و حقیقت پر باقی ہے اور کوئی حادثہ اس کو بدلنے والا اور انقلاب لانے والا نہیں ہے۔

۳۔ یعنی میرے دین کی نصرت اور مدد کے لیے تو مسلح ہو کر جنگ میں گیا۔

لو آرہی تھی۔ شیخ نے اُسے نہ کھایا۔ جب سفر کے لیے نکلے تو جنگل میں راستہ بھول گئے اور چار روز ایسے بھوکے رہے کہ کچھ نہ کھایا۔ شیخ نے ساتھیوں سے کہا، تلاش کرو شاید کوئی شکار پالو۔ اچانک اُنہوں نے ایک کتا دیکھا، اُسے پکڑنے کی تدبیریں کیں، آخر اُسے پکڑ لیا۔ امام مالکؒ کے مذہب پر اُسے مار لیا اور آپس میں تقسیم کر لیا۔ اُس کی سری شیخ کے حصہ میں آگئی۔ ہر کسی نے اپنا حصہ کھا لیا۔ شیخ اُس کے کھانے کے متعلق سوچتے رہے، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، تو اس کُتے کا سر بات کرنے لگا اور کہا، یہ اس کی سزا ہے جس نے ابو ذرؓ اُردی پیل کے دسترخوان سے بدبو دار گوشت نہ کھایا۔ شیخ اُٹھے۔ اصحاب کو بیدار کیا اور کہا، آؤ ابو ذرؓ کے پاس چلیں اور اُن سے معافی مانگیں۔ آخر یہ لوگ شیراز واپس آئے اور اُن سے معذرت چاہی اور اُسی وقت سفر کے لیے باہر نکل گئے۔ اور کہتے ہیں آخر عمر میں ابو ذرؓ صوفیاء کی مخالفت میں نکل آئے۔ کھلے عام ان کو برا کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو ذرؓ کا یہ معاملہ بعض اُن صوفیوں کے ساتھ ہو گا جو اس کے مستحق ہو گئے ہوں گے۔

۳۱۱۔ حضرت ابو عبد اللہ المشہر بابونی قدس سرہ

ان کی قبر مشہور مزارات میں سے ہے۔ کہتے ہیں، اُنہوں نے فرمایا: اَمْسَيْتُ كُرْدِيًّا وَ اَصْبَحْتُ عَرَبِيًّا

میں رات کو کردی تھا اور صبح کو عربی بن گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ ابو عبد اللہ کردی تھے۔ ایک روز وہ شیراز کے کسی مدرسہ میں گئے۔ دیکھا کہ طالب العلم درس اور مباحثہ میں مشغول ہیں۔ ان سے کوئی سوال کیا، وہ سب ہنس پڑے، تو ابو عبد اللہ نے کہا، چاہتا ہوں کہ میں تمہارے علم میں سے کچھ سیکھوں۔ طلباء نے مذاق میں کہا، اگر عالم بننا چاہتا ہے تو آج رات ایک ڈوری اپنے مکان کی چھت پر لٹکا دے اور اپنے پاؤں اس پر کس کر باندھ لے اور جس قدر کہہ سکے کتا رہے کُزبویہ عصفورہ، تب تجھ پر علم کے دروازے کھل جائیں گے اور اس نے یہ نہ جانا کہ یہ لوگ میرے ساتھ مذاق اور ٹھٹھک رہے ہیں (یعنی بے وقوف بنا رہے ہیں) ابو عبد اللہ گئے اور حسن نیت اور صدق یقین کے ساتھ اُسی طرح کیا جس طرح اُنہوں نے تلقین کی تھی۔ ساری رات ان لفظوں کو بار بار کہتے رہے۔ سحری کے وقت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُن کے دل پر علم لدنی کے دروازے کھول دیے۔ اُن کا سینہ انوارِ قدس سے منشرح ہو گیا اور ولی ہو گئے اور اللہ کی قدرت سے ایسے عالم بن گئے کہ ہر گھر سے اور باریک مسئلہ کا جواب دیتے تھے اور ہر معاند و معارض (ضدّی و جھگڑالو) پر غالب آ جاتے تھے۔

۳۱۲۔ حضرت خواجہ احمد بن دود بن یوسف الحنفی رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی ۷۵۷ھ۔ یہ بہت بزرگ تھے۔ اپنے والد کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ تمام طبقتوں میں مقبول

اور تمام لوگوں پر پوری شفقت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ میں دیکھا۔ فرمایا، اے احمد! اگر تو شائقِ مائتہی مائتہی مائتہی تو ایم۔“ اے احمد! اگر تو ہمارا مائتہی نہیں ہم تو تیرے مائتہی ہیں۔ جب صبح ہوئی، تو اپنے ہم خیال تین ساتھی اختیار کیے اور اپنے آپ کو اور اپنے سفر کو مخفی رکھا، تاکہ کوئی نہ پہچانے۔ زیارِ حرمین شریفین زادہا اللہ تعالیٰ تشریفاً و تکرماً کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ارکان و شرائط حج پورے کر لیے حرم محترم مدینہ و روضۃ الشریفہ مصطفویہ علی زوارِ حائضہ کا رخ کیا اور چھ ماہ تک حرم شریف مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور کہتے ہیں اُن کی ہمہ وقت حرم شریف کی حاضری اور مواظبت حرم پاک کے خدام کو گراں گزری۔ اُنہوں نے چاہا کہ شیخ کو رنجیدہ کریں۔ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی جس کو سب حاضرین نے سنا۔ خبردار! اس کو اذیت نہ دو۔ یہ ہمارے عاشقوں میں سے ایک عاشق ہے۔“ مدینہ پاک سے رخصت ہو کر بغداد آئے اور شیخ شہاب الدین کی خانقاہ میں آکر ٹھہرے۔ شیخ نے اُن کی بہت عزت و تحکیم کی اور خلیفہ بغداد نے اس خواب کی بنا پر جو اس نے دیکھا تھا اُن کو طلب کیا اور بلا کر العلوم احترام کے فرائض پوری طرح بجالایا۔ اُنہوں نے خلیفہ کو دل میں گھر کرنے والی نصیحتیں کیں اور دل پسند وعظ سنائے۔ اور سب محل قبول میں آئیں۔ اُن لوگوں نے فتوحات اور نذرانے پیش کیے۔ خلیفہ کی دل جوئی کے لیے اس میں سے کچھ اٹھالیا اور جب باہر آئے وہ فقرار کو تقسیم کر دیا اور خراسان کی طرف توجہ فرمائی۔ اُن کی ولادت ۷۷۵ھ اور وفات ۸۷۵ھ میں ہوئی۔

۳۱۲۔ حضرت ابو الولید محمد بن ابی الرجا قدس سرہ

المتوفی ۲۳۲ھ۔ ہرات کے قریب ایک بستی آزادان کے رہنے والے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کے عالم اور امام احمد

بن حنبل کے شاگرد تھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اُن سے حدیث روایت کی ہے۔ ابتدا میں بہت مال و دولت رکھتے تھے، مگر سارا مال طلبِ حدیث، حج و جہاد میں خرچ کر ڈالا۔ شہر ہرات سے سفر کرتے تھے اور جب مال ختم ہونے لگتا ہرات واپس آجاتے اور اپنی املاک میں سے کچھ فروخت کر کے پھر سفر پر چلے جاتے۔ یہاں تک کہ سارا مال اللہ کی راہ میں اسی طریقہ پر خرچ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے کسی دوست کو چار ہزار درہم کی ضرورت ہوئی۔ اُس نے اُن سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ جب وہ اپنے گھر چلا گیا، ابو الولید نے چار ہزار درہم تھیلی میں بند کیے اور اس کے گھر بھجوا دیے۔ جب اس دوست کی ضرورت پوری ہو گئی اور کافی مدت گزر گئی، تو اس نے اس رقم کو تھیلی میں بند کر کے ابو الولید کو بھیج دیا۔ ابو الولید نے قبول نہ کیا۔ وہ دوست ان کے پاس آیا۔ سلام کیا۔ ابو الولید نے کہا، اگر سلام کا جواب واجب نہ ہوتا، تو میں تیرے سلام کا جواب نہ دیتا۔ آخر چار ہزار درہم کی حقیقت کیا ہے کہ تو نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اُن کی قبر بستی آزادان میں ہے۔

اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔

۳۱۳۔ حضرت ابو اسماعیل خواجہ عبداللہ بن ابی منصور محمد الانصاری الہمدی قدس سرہ

پیدائش ۳۹۶ھ، وفات ۴۸۱ھ۔ اُن کا لقب شیخ الاسلام ہے۔ اس کتاب میں جہاں بھی لفظ ”شیخ الاسلام“ آیا ہے۔ اس سے مراد یہی یعنی حضرت خواجہ

عبداللہ انصاری ہیں۔ آپ ابو منصور مت یا مت الانصاری کی اولاد سے ہیں اور مت الانصاری بیٹے تھے ابو یوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے صاحبِ رحل و کجاوہ تھے۔ اور مت الانصاری امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انصف بن قیس کے ساتھ خراسان آئے تھے اور ہرات میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا۔ میرے والد ابو منصور شریف حمزہ عقیلی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک وقت ایک عورت نے شریف عقیلی سے کہا، کہ منصور کو کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میرے والد نے کہا، کہ میں شادی کرنے کی بالکل خواہش نہیں رکھتا اور اس کی فرمائش کو قبول نہیں کیا۔ شریف عقیلی نے کہا، آخر کب تک بے شادی رہے گا؟ اور تیرے لڑکا آئیگا۔ اور کیا لڑکا؟ جب میرے والد یہاں سے ہرات میں آگئے اور شادی کر لی تو میں زمین پر آگیا۔ شریف نے بلج میں کہا ہرات کے اندر ہمارے ابو منصور کے یہاں لڑکا آیا ہے۔ اتنا بزرگ کہ جامع مقامات ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ بات، یعنی شریف کا یہ قول ایسا تعریفی قول ہے جس کے ضمن میں تمام کمالات اور خوبیاں آگئی ہیں اور یہ ایسا کلمہ ہے جس کی خوبی کی حد بیان نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں قہنہ زین پیدا ہوا اور اسی جگہ بڑا ہوا ہوں اور میری ولادت شعبان کی دوسری تاریخ کو جمعہ کے دن، غروبِ آفتاب کے وقت ۳۹۶ھ میں ہوئی۔ اور فرمایا، میں ربیع یعنی بہار ہوں۔ بہار میں پیدا ہوا ہوں اور موسم بہار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آفتاب ثور کے سترھویں درجہ میں تھا جب میں پیدا ہوا ہوں۔ جب بھی آفتاب اس جگہ پہنچتا ہے میرا سال پورا ہو جاتا ہے اور وہ موسم بہار کا درمیانی زمانہ ہے جو پھولوں اور خوشبوؤں کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو عاصم میرے پیر اور رشتہ دار ہیں۔ میں بچپن میں اُن کے یہاں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں اُن کے گھر گیا۔ روٹی اور آبِ کلمہ (ترش پانی) کا پیالہ میرے سامنے رکھا اور میرے لیے قوالی کی یعنی مجھے اچھے اشعار سنائے۔ اُن کی بوڑھی بیوی بڑے دبدبہ والی اور صاحبِ ولایت تھی۔ کئی لگی کہ میرے پیر یعنی خضر علیہ السلام نے

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے، تو ابو یوب کے مکان میں مہمان رہتے تھے۔

۲۔ یہ کسندز سے عربی بنایا گیا ہے۔ جس کے معنی کسندھار۔ کسندہ کے معنی پُرانا اور حصار کے معنی قافلہ، احاطہ اور گھر کے ہیں۔

کہا، تمہارے شہر میں ایک سچے سترو سال کا ہے۔ نہ اُس کو اُس کا باپ جانتا ہے نہ اس کی ماں۔ وہ ایسا ہوگا کہ تمام رُونے زمین میں کوئی شخص اُس سے بڑتر نہ ہوگا۔ پھر کہا، اس سے مشرق و مغرب تک پُرا ہو جائے گا۔ اور اس بانو عالیہ کے حالات یہ تھے کہ اس کی ڈیڑھ سال کی لڑکی تھی۔ اُس نے اس کو چاہا، یعنی حق سبحانہ کو چاہا۔ وہ بچی کو چھوڑ کر حج کو چلی گئی۔ شیخ ابوالسامہ جو شیخ حرم تھے وہ بانو کے چچا تھے۔ اُنہوں نے اس کی پذیرائی اور خاطر مدارات کی۔ بانو عالیہ ایک کاغذ اپنے پاس رکھتی تھی اور اسے پیروں کے پاس لے جاتی تھی کہ میرے لیے اس کی طرف سے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا غنہ پر کچھ لکھ دو۔

خواجہ عبداللہ اپنی تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں۔ پہلے پہل مجھے مکتب میں بٹھایا، تو لوگوں نے کہا اس کا نقصان ہوگا۔ جب چار سال کی عمر کو پہنچا، تو مجھے بالینی کے مدرسہ میں داخل کیا اور جب نو سال کا ہوا، تو قاضی ابومنصور اور جبار دُوری سے میں نے املاء لکھی اور میں چودہ سال کا تھا کہ مجھے مجلس کے لیے بٹھا دیا۔ اور میں مکتب میں ابھی سچے ہی تھا کہ میں اس وقت ایسے شعر کہتا کہ دوسروں کو مجھ پر حسد ہوتا ہے اور فرمایا، خواجہ یحییٰ عمار کے عزیزوں میں سے ایک لڑکا میرے ساتھ مکتب میں پڑھتا تھا۔ میں فی البدیہہ عربی شعر کہتا تھا اور مدرسے کے بچے اگر مجھ سے فرائض کرتے کہ فلاں مطلب اور فلاں عنوان میں شعر کہ میں اس سے زیادہ کہتا جتنا کہ وہ چاہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ عبداللہ جس عنوان پر چاہتا ہے شعر کہہ لیتا ہے۔ اس کا باپ فاضل تھا۔ اس نے کہا، کہ جب تو مدرسہ میں جاوے اس سے فرائض کرنا کہ اس بیت کو عربی میں کہے۔ بیت : روزے کہ بشادی گزرد روز ہمانست وَاں روزِ دگر روزِ بد اندیشان ست

ترجمہ : جو دن خوشی میں گزرتا ہے، دن وہی ہے اور جو دن اس کے ماسوا ہے وہ دشمنوں کا دن ہے۔ میں نے اُسی وقت یہ شعر کہا :

وَيَوْمُ الْفَتْحِ مَا عَاشَهُ فِي مُسَرَّةٍ
وَسَايَرُهُ يَوْمُ الشَّقَاءِ عَصِيبُ
رُمِ الْوَصْلِ مَا رُمْتَ السَّعَادَةَ فَالْدُّجَى
بِتَنْغِيصِ عَيْشِ الْأَكْرَمِينَ رَقِيبُ

ترجمہ : زندگی کے دنوں میں جو ان کا دن وہ دن ہے جس کو وہ مسرت میں گزارے اور جس میں اس کی آرزو پوری ہو

لہ یعنی حق کی طلب اس میں پیدا ہوئی اور ڈیڑھ سال کی بچی چھوڑ کر حج کو چلی گئی۔ (۱) ، (۲) ، (۳) ، (۴) اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

اور اس کے سوا باقی تمام دن مصیبت، بد بختی اور سختی کے ہیں۔ جب تو سعادت و خوش بختی کو چاہتا ہے جو تجھے حاصل ہے تو وصل کا ارادہ کر، کیونکہ فراق کا اندھیرا عزت والوں کے عیش کو مکدر اور بد مزہ کر نیکا انتظار کر رہا ہے۔

اور شیخ الاسلام سے اس مصرع کی عربی بنانے کی فرمائش کی۔

آب آید باز در جوئے کہ روزے رفتہ بود
ترجمہ :- اس نہر میں وہی پانی پھر آیا جو کل چلا گیا تھا۔

شیخ نے جواب میں کہا :

عَهْدَنَا الْمَاءُ فِي نَهْرٍ وَنَرْجُو كَمَا زَعَمُوا رَجُوعَ الْمَاءِ فِيهِ

ترجمہ : پچھلے دنوں ہم نے نہر میں پانی پایا تھا اور ہم اس نہر میں پانی کے لوٹ آنے کی اُمید رکھتے ہیں۔
شیخ الاسلام نے کہا کہ کتب میں ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کا نام ابو احمد تھا۔ ایک لڑکے نے کہا کہ اس کے واسطے کچھ کہہ۔ میں نے یہ شعر کہا۔

لَا بِي أَحْمَدَ وَجْهَ قَمَرِ اللَّيْلِ غَلَامُهُ
وَلَهُ لَحْظُ غَزَالٍ رَشَقَ الْقَلْبَ سَهَامُهُ

ترجمہ :- ابو احمد کا چہرہ الیا حسین ہے کہ رات کا چاند اس کا غلام ہے اور اُس کی آنکھیں ہرن کی آنکھیں ہیں جس کے تیروں نے دل کے ٹکڑے کر دیے۔

اور خواجہ فرماتے تھے چھ ہزار عربی کے اشعار میرے لیے ہیں کہ :

بروزن راست در دست مزدان جو صبح فزن پر لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور میرے اجزا
و بر پشت اجزائے من است کی پشت یعنی کاغذوں پر لکھے ہوئے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴۵۸ گزشتہ) مہ جاردوزی ایک شخص کا نام ہے جس کا چہرہ نہایت حسین تھا۔

مہ مطلب یہ ہے کہ نو سال کی عمر میں حدیث لکھنے لگا اور اس کو املا کہتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں محدثین کی عادت تھی کہ وہ حدیث کو پڑھتے تھے اور سننے والے اس کو لکھتے تھے۔

مہ یعنی وعظ کرنے لگا تھا۔

اور شیخ الاسلام نے بھی کہا ایک دن میں نے اندازہ کیا، کہ مجھے عربی کے کتنے اشعار یاد ہونگے، تو مجھے ستر ہزار اشعار سے زیادہ یاد آئے۔ دوسرے وقت میں کہا۔

من صد ہزار بیت تنازے از شعرائی عرب چہ میں متقدیم و متاخرین شعرائے عرب کے ایک لاکھ اشعار جدا جدا یاد رکھتا ہوں۔

متقدمان چہ متاخران بتقاریق یاد دارم۔ اپنے نظام الاوقات کے متعلق یہ فرمایا، ”صبح اندھیرے یعنی تڑکے کے وقت قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن ٹچانے والے کے پاس جانا۔ جب واپس آتا، تو درس میں مشغول ہو جانا اور چھ اوراق لکھ لیتا اور انہیں یاد کر لیتا اور جب درس سے فارغ ہوتا، تو چاشت کے وقت ادیب کے پاس آتا اور سارا دن لکھتا رہتا۔ میں نے اپنا سارا وقت اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ مجھے بالکل فراغت نہ ہوتی تھی۔ سارا وقت گزر جاتا، مگر اس میں کام پورا نہ ہوتا تھا، بلکہ مجھے مزید وقت کی ضرورت ہوتی تھی اور ایک یہ کہ دن اور زیادہ ہوتا۔ میں اس قدر مشغول رہتا کہ غار کے بعد بھی نہار منہ ہوتا۔ (دن میں کھانے کی بالکل فرصت نہ ملتی) اور یہ بھی فرماتے تھے کہ رات کو چراغ کی روشنی میں حدیث لکھتا اور روٹی کھانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ ہاں لکھنے کی حالت میں میری والدہ روٹی کے ٹکڑوں کا لقمہ بناتی اور میرے منہ میں رکھ دیتی تھی۔“

شیخ الاسلام نے یہ بھی کہا، ”حق تعالیٰ نے مجھے ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ جو کچھ میرے قلم سے نکل جاتا، مجھے حفظ ہو جاتا تھا۔ اور نہ یا تین لاکھ احادیث ہزار ہزار سندوں کے ساتھ یاد رکھتا ہوں۔“ اور فرمایا، ”حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور تلاش کرنے میں جس قدر میں نے تکلیف اٹھائی اور محنت کی ہے کسی نے بھی اتنی محنت و تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی۔“ اور فرمایا، ”نیشاپور سے زیادہ تک ایک منزل ہے۔ جب بارش آ جاتی تھی میں رکوع کی حالت میں جھکے جھکے چلتا تھا اور حدیث کے اجزاء (کاپیوں) کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگائے رکھتا تھا، تاکہ وہ بارش میں بھیگ نہ جاویں۔“ شیخ الاسلام نے فرمایا، مجھے وہ نیت بس کافی ہے جو ابتداء میں علم سیکھنے سے تھی، یعنی دنیا کی طلب کے لیے نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کی نصرت و مدد کے لیے تھی۔ نیز یہ بھی فرمایا، میرے زمانہ میں کوئی بھی وہ کام نہ کر سکا جو میں نے کیا۔ میں اگر اپنے بدن پر ہاتھ رکھتا تو لوگ کہتے، یہ کیا ہے؟ میں اس کیلئے حدیث رکھتا تھا۔“

لے ادیب علم ادب کے متبحر زبان اور قواعد کے جاننے والے کو کہتے ہیں۔

لے میری ہر حرکت جو مجھ سے صادر ہوتی اس میں میری سند اور دستاویز حدیث ہوتی، یعنی میری کوئی بھی حرکت حدیث کے خلاف نہیں ہوتی تھی۔

اور فرماتے تھے۔ میں نے تین سو شیوخ سے حدیث لکھی جو سب کے سب سنی، یعنی اہل سنت، حدیث کے ماہر اور عامل بالحدیث تھے۔ نہ بدعتی (بدعتی) تھے نہ صاحب الرائے (قیاس پر عمل کرنے والے) اور یہ بات کسی اور کو یسّر نہیں ہوئی۔ اور فرمایا، میں نے بہت سی عالی سندیں اس لیے چھوڑ دی ہیں اور نہیں لکھی ہیں کہ وہ آدمی صاحب الرائے تھا یا اہل کلام تھا، کیونکہ محمد بن سیرین کا فرمان ہے :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَأَنْظُرُوا عَمَّنْ لَبَسَ شَكَّ يَهْدِيهِ عِلْمُ (حدیث) دین ہے۔ پس جس سے حاصل کرو اُس (کے عمل اور اخلاق) کو دیکھو۔

اور نیشاپور میں میں نے قاضی ابوبکر حیرری کو پایا۔ اُن سے میں نے کوئی حدیث نہیں لکھی، کیونکہ وہ متکلم اور اشعری مذہب رکھتے تھے، اگرچہ وہ اسناد عالی رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں وعظ کئے، قرآن کی تفسیر میں خواجہ امام یحییٰ عمار کا شاگرد ہوں۔ اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو اپنی زبان نہ کھولتا۔ یعنی وعظ کئے اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں زبان سے ایک حرف بھی نہ نکالتا۔ اور فرمایا میں چودہ سال کا تھا۔ خواجہ یحییٰ نے قندرز والوں سے فرمایا۔ عبداللہ راہباز دارید۔ عبداللہ کوناز سے رکھنا، یعنی لاڈلوں کی طرح رکھنا۔ اس سے ایک امام کی خوشبو آتی ہے۔

التوفی ۳۱۴ھ۔ انہوں نے شیخ ابوعبداللہ حنیف کو شیراز میں دیکھا تھا اور ان کے لیے مجلس قائم کی تھی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ہرات میں علم کی مجلس قائم کی تھی۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، ہرات میں علم کی

۳۱۴ حضرت خواجہ یحییٰ بن عمار
التَّبَّابِيُّ السَّجَّسْتَانِيُّ مَقِيمٌ بِهَرَاتٍ قَدَسَتْ بَرَّةً

رسوم خواجہ یحییٰ لائے۔ مجلس قائم کرنا اور دین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کے مطابق اور موافق کرنا ان کی وجہ سے تازہ ہو گیا۔ قاضی ابو عمرو بسطامی ہرات آکر خواجہ یحییٰ عمار کی مجلس میں تشریف لائے۔ جب مجلس ختم ہو چکی تو خواجہ یحییٰ چوکی سے اترے اور قاضی بسطامی کے پاس گئے۔ قاضی بسطامی انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا :

از مشرق تا مغرب در بروج بگشتم۔ دین میں مشرق سے مغرب تک خشکی اور تری میں پھر ہوں مگر ترو تازہ بہرات یافتم۔ دین کو صرف ہرات میں ترو تازہ (اپنے اصلی خدو خال میں) پایا۔

لے یعنی یہ دیکھو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ نقلی علوم میں کئے والے پر نظر رکھنی چاہیے اور علوم عقلی میں معقول بات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بزرگ کہتے تھے علمِ عقلی میں قائل سے صرف نظر کرنی چاہیے کیونکہ عقلیات زیادہ ترو ہم سے حکم کے باہر نہیں نکلیں۔ سب توہمات اور تمیلات ہیں۔

اور نیشاپور میں بھی جا کر قاضی ابو عمرو بظامی نے بزرگوں سے یہ فرمایا تھا۔
 هُفَّتِ الدُّنْيَا شَرْقًا وَ غَرْبًا
 میں نے مشرق سے مغرب تک دُنیا کا طواف کیا۔ پس میں نے
 فَوَجَدْتُ الدِّينَ غَضًا بِهَرَاتِ
 سارے جہان میں صرف ہرات کے اندر دین کو تازہ پایا۔
 اور قاضی ابو عمرو بظامی بزرگ اور امام یگانہ جہان تھے۔

امام یافعی کی تاریخ کے مطابق ابو عمرو بظامی محمد بن حسین شافعی
 قاضی نیشاپور اور نیشاپور میں شوافع کے شیخ کا شاگرد ہیں انتقال
 ہوا اور نیشاپور سے رحلت کی۔ بہت سے مشائخ سے حدیث
 سنی تھی۔ مہرب شافعی کے مدرس تھے۔ طبرانی اور ان کے طبقہ
 سے ملنا حدیث کیا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا: ایک دفعہ خواجہ یحییٰ عمار چار ہوئے۔ جب افاقہ ہوا کرسی پر مجلس کی۔ دو غلام اُن کا ہاتھ پکڑ کر
 اُنہیں منبر پر لے گئے۔ اس وقت یحییٰ عمار نے فرمایا۔ یحییٰ عمار نے ساری عزت اس کٹری یعنی منبر و کرسی سے پائی ہے ،
 لیکن اب میں طاقت نہیں رکھتا۔ پھر کہا ، میں نے سنا ، کہ یحییٰ عمار کا پاؤں اُنہوں نے کھینچ لیا۔ (اس کا قصہ
 اخیر ہو چکا ہے) اُنہوں نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو کھینچا ہے۔ ابوبکرؓ اُن کی جگہ بیٹھے اور جب
 ابوبکرؓ کے پاؤں کو کھینچا تو ان کی جگہ عمرؓ بیٹھے۔ اُنہوں نے عمرؓ کا پاؤں کھینچا تو ان کی جگہ عثمانؓ آگئے۔ عثمان کے بعد علیؓ بیٹھے
 اللہ ان سب سے راضی ہو۔ جب وہ میرا پاؤں کھینچیں گے تو عبد اللہ آئے گا اور میری جگہ بیٹھ جائے گا۔ وہ محدوں ،
 بے دینوں اور اہل بدعت کے دماغوں پر ضرب لگائے گا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا ، میں اُس دن ان کی کرسی کے پایہ کے
 ساتھ بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ عبد اللہ جو ملکا ہے۔ اس کے بعد شیخ عمو نے مجھ سے فرمایا ، وہ عبد اللہ
 تو ہی تھا اور قسم ہے میری جان کی کہ وہی ہوا اور تاریخ یافعی میں ہے کہ ۴۲ھ میں امام الواعظ یحییٰ بن عمار الشیبانی البجستانی مقیم
 ہرات فوت ہوئے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا ، اس طائفہ کی اونچی نسبت مشائخ کا دیدار ہے۔ اس جماعت کے لیے پہلا
 مرتبہ جو اس قوم کے متعلق وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے فلان پر کو دیکھا ہے اور اس نے فلان شیخ کی صحبت اختیار کی ہے
 اور فرمایا کہ : دیدار مشائخ را غنیمت باید گرفت کہ دیدار پران
 اگر دست بشود آں را در نتوان یافت آں ہمیشہ نبود
 ہاتھ سے نکل گیا اس کو پھر نہ پاسکو گے کیونکہ بزرگوں کا دیدار
 عرفان ہمیشہ بود دیدار ایشان نبود و فایز آں را تدارک نبود
 ہمیشہ نہ رہے گا عرفان تو ہمیشہ رہیگا۔ جو دیدار سے محروم

روایتوں یافت۔ رہا وہ اسی کا مدرک نہ کر سکیا اور پھر نہ پاسکے گا۔
 شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، حدیث اور علم شرح میں میرے مشائخ بہت ہیں، لیکن اس کام میں یعنی طریقت اور تصوف میں میرے پر شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔
 اگر من خرقانی را ندیدم حقیقت ندانستی بموارہ این اگر میں خرقانی کو نہ دیکھتا تو حقیقت کو نہ جانتا۔ ہمیشہ ہمیشہ یہ اس کے ساتھ
 ہاں درے آمیختی یعنی نفس با حقیقت۔ مدارتہا یعنی نفس حقیقت کے ساتھ مخلوط رہتا ایک سرے کی تمیز نہ ہوتی۔

اور شیخ الاسلام نے فرمایا:

وے پیر من است بیک سخن کہ گفتہ این کہ وہ میرا پیر ہی ہے جس نے ایک بات کے سبب جو اس نے
 مے خورد و منی پد چیزے دیگر است مرا کہی کہ یہ چیز جو کھاتی ہے اور سوتی ہے وہ دوسری چیز ہے مجھے
 بوسے پس ازین ہیچ چیز نماند کہ علم حقیقت وہ کافی ہے اور اس کے بعد کوئی چیز نہ رہی کہ علم حقیقت میرے
 مرادیدہ دانستہ شود۔ لیے دیکھا ہوا اور جانا ہوا ہو گیا۔

(مطلب یہ ہے کہ بدن میں محض ایک امر متصرف ہے۔ جس کو نفس کہتے ہیں۔ یعنی بدن میں تبدیلی لانے والی اور اس
 کو کھانے سونے کی طرف مائل کرنے والی چیز نفس ہے اور شیخ ابوالحسن کی محض اس بات نے شیخ الاسلام میں یہ تصرف کیا کہ
 اُن پر تجربہ و نفس اور اس کے لوازم کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔)

اور شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے حج اسلام یعنی فرض حج کا ارادہ کیا۔ یہاں تک کہ 'رے' سے روانہ ہو گیا۔ اس سال
 میں قافلہ پہنچ سکا۔ واپسی پر خرقانی کی صحبت میں پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا، 'تو آگیا؟'

اے من ماشوک تو یعنی معشوقہ تو گفت از دریا اے وہ کہ میں تیری معشوقہ ہوں۔ پھر کہا۔ تو دریا
 آمدی۔ از دریا آمدی۔ از دریا آمدی۔ سے آیا۔ تو دریا سے آیا۔ تو دریا سے آیا۔

عہ یعنی اس نقصان اور اس گھائے کو پورا نہ کر سکے گا۔ اے یعنی نفس کی خواہش اور حقیقت کی خواہش یا نفس کا تقاضا اور حقیقت کا تقاضا
 دونوں ملے جلے رہتے ہیں ان میں تمیز نہ کر سکتا کہ نفس کا کونسا تقاضا ہے اور حقیقت کا کونسا؟ جب شیخ ابوالحسن خرقانی کی صحبت
 میں پہنچا تو نفس اور حقیقت دونوں کے تقاضوں میں تمیز نہ کرنا مجھے آگیا۔

اے یعنی بدن میں تصرف کرنے والا ایک امر مجرد ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ بس اتنی بات کہہ کر خرقانی نے شیخ الاسلام میں یہ تصرف
 کیا کہ اُن پر نفس کے مجرد کی حقیقت اور اس کے لوازمات کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

شیخ الاسلام کے مقامات لکھنے والے نے کہا، "اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تفرقہ کے دریا سے جمع کی کشتی میں آگیا۔
جزاۃ اللہ تعالیٰ۔ کسی نے نہ جانا کہ وہ کیا تھا جو وہ غیب سے کہہ گیا۔"

شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ اُس نے جو بات کہی اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس نے یہ بات غیب سے
کہی اور شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ اُن کی کرامات میں سے میرے لیے یہ بات کافی اور پوری تھی کہ (مُرَاکِفَتِ اَز دِیَا آئِی)
تو دریا سے آیا اور اُن کے علم سے یہ بات کافی تھی جو اُنہوں نے مجھ سے کہی کہ ایں کہ فی خورد و می خسر چیز دیگر است۔ یہ جو
کہتا ہے اور سوتا ہے وہ دوسری چیز ہے۔"

شیخ الاسلام نے فرمایا، جب یہ بات میں نے سنی تو خرقانی من بودم۔ خرقانی میں تھا۔ خرقانی میرے لیے عزت و
حُرمت کا سلوک فرماتے اور مجھے بزرگوں کی طرح رکھتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ میرے ساتھ مناظرہ کر، کہ
تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے دو آدمیوں سے بہتر نہ سُننے میں نہ دیکھے۔ خرقان میں
خرقانی اور ہرات میں طاقی۔ اور کسی شخص کے متعلق نہ میں نے سنا ہے نہ دیکھا کہ یہ دونوں اس کی ایسی عزت کرتے
ہوں جیسی وہ میری عزت کرتے تھے۔ چنانچہ خرقانی کے مریدوں نے مجھے بتایا کہ وہ تیس سال سے اُن کی صحبت میں رہتے
ہیں یعنی خرقانی کی صحبت میں تیس سال گزر گئے ہیں، مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خرقانی نے کسی کی اس قدر عزت کی ہو۔
جس قدر تیری عزت کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اُنہوں نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا۔
اور شیخ الاسلام نے فرمایا، جب میں نے اُن سے کہا، شیخ ایک سوال ہے، تو کہا، پُرس اے من ماشو کہ تو ارے پوچھ!
میں نے ان سے پانچ سوال کیے۔ تین زبان سے متعلق اور دو دل سے متعلق اُنہوں نے سب کا جواب
دیا اور میرے دونوں ہاتھ اپنی رانوں میں دبائے ہوئے تھے اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ اور اُن کی آنکھوں سے ہنر کی طرح
پانی چل رہا تھا اور اسی سستی کے حال میں وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔

۳۱۵۔ حضرت ابوالحسن نجار قدس سرہ | شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وہ قہندز میں بڑھتی کا کام کرتے تھے۔ باہدیت اور
بزرگ مرد تھے۔ اُن کو کسی نے نہ پہچانا۔ ایک دفعہ لوگوں نے اُن کو مکہ میں دیکھا

ہے کہ پچاس کوزہ بردار مرید اُن کے ساتھ تھے۔ اُن کے ایک مرید نے مجھ سے حصری کے خادم ہلال کے حوالہ سے یہ حکایت
بیان کی کہ حصری نے کہا،

لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ إِلَّا بِأَذْنِيْ بَغِيرِ مِیرے حکم کے سورج طلوع نہیں ہوتا۔

یعنی میرے حکم کے بغیر سورج نہیں چڑھتا اس وجہ سے کہ وہ قطب ہوئے ہیں کہ اُن کے ذریعہ عالم کو فیض پہنچتا ہے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا کہ قاضی ابراہیم باغری نے مجھ سے کہا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا، خداوند! آدمی تجھ تک کب پہنچے گا۔ فرمایا اس وقت کہ اُس کے لیے کوئی مانع نہ رہے جو اس کو مجھ سے باز رکھے۔

اور شیخ الاسلامؒ نے کہا، شیخ ابوعلی سیاح کی زیارت میرے نصیب میں نہ تھی، لیکن جب خرقانی سے رخصت ہو کر آیا۔ تقدیر سے میں نے شیخؒ کو دیکھا۔ جو شیخ ابوعلی سیاح کے یہاں سے واپس ہو رہے تھے۔ وہ مجھے ابوعلی کے حالات و حکایات سناتے تھے اور میں خرقانیؒ کے سناتا تھا اور ابوعلی سیاحؒ مرویوں بزرگ آدمی تھے۔ صاحبِ سخن، صاحبِ کرامات اور ولایتِ عظیم تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، پیر محمد کشورتاؤب اور صادق تھے۔ ریاضتیں کرتے تھے۔ وصال کے روزے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ وصال میں تھے۔ میں بھی اُن کے ساتھ تھا۔ چالیس روز تک وصال کیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا۔ اس نے ۸۰ روز تک بغیر افطار کے روزے کیسے ہیں اور بعض نے کہا، ششون تک بغیر افطار کے روزے رکھے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اُس نے مجھ سے کہا تھا، کہ اگر تو اس پر قائم ہو جائے، تو مشرق و مغرب میں تیرے جیسا کوئی نہ ہو۔

شیخ الاسلامؒ نے کہا، میں دودفعہ البوسیدہ والجزیر کے پاس رہا ہوں اور اُنہوں نے اپنے سر سے اپنی دستار اتار کر اور مصری گدڑی مجھے دی ہے اور پکا ہوا نعلیم میرے مُنہ میں دیا ہے۔ جب میں اُن کے پاس گیا میرے لیے وہ پورے کھڑے ہو گئے اور وہ میری اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ کسی اور کی اتنی تعظیم نہ کرتے تھے، لیکن میری اُن کے اعتقاد کی وجہ سے مخالفت ہے اور دوسرے اُن کی طریقت میں کہ اُنہوں نے مشائخ کے طریقہ کو اختیار نہیں کیا۔ بعض مشائخ وقت اُن سے اچھی طرح پیش نہ آتے تھے۔ شیخ الاسلامؒ نے کہا، احمد خضر وہی نے ایک دن بائزید کے سامنے کہا۔ اپنے سے کاٹ دیے شیخ الاسلامؒ نے کہا، کہ جو کچھ احمد نے کہا، وہ عام کے لیے ہے اور جو کچھ بائزیدؒ نے کہا وہ خاص کے لیے ہے۔ کیونکہ اُمیدِ عِلّت ہے۔ (یعنی کمی نقصان ہے) اُمید ناموجود پر ہوتی ہے۔ یافت پر اُمید کب ہوتی ہے۔

ابو بکر الدقی نے فرمایا، اَلْعَافِيَةُ وَالتَّصَوُّفُ لَا يَكُونُ۔ آرام اور تصوف جمع نہیں ہوتے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اگر تو صوفی ہے تو اپنے حالات پر تہمت لگا، کہ یہ دعویٰ ہے اور اپنے افعال پر تہمت لگا کہ یہ ریا ہے اور اپنے اقوال پر تہمت لگا کہ یہ بے حقیقت ہیں۔ ایک جوانمرد جنگل میں مضطرب اور بے قرار ہوا۔ اس

لے یعنی ظاہر میں وہ مشائخ کے طریقہ پر نہ تھے۔ اس وجہ سے ان کے یہاں کھانے میں تکلفات تھے اور سماع میں مبالغہ۔
 ۲۔ یعنی اُمید نقص اور کمی ہے اس بنا پر کہ وہ مطلوب کے نہ پانے پر ہوتی ہے۔ جب مطلوب کو پالیا تو اُمید کس بات کی۔
 ۳۔ یعنی بلا مصیبت کا نہ ہونا اور تصوف کا ہونا یہ دونوں جمع نہیں ہوتے یعنی صوفی ہو اور اُس پر دکھ آزمائش یا کوئی مصیبت نہ ہو وہ صوفی، صوفی نہ ہوگا۔

نے کہا، اگر تو سلامتی کے ساتھ باہر نکال دے گا، ہرگز تجھے یاد نہ کروں گا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکل آیا، ایک آدمی اسے اپنے گھر لے گیا اور کھانا دیا۔ اُس نے سیر ہو کر کھایا اور مر گیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اگر وہ زندہ رہتا اور یاد نہ کرتا، تو شریعتِ تباہ ہو جاتی اور اگر یاد کرتا تو عہد و اقرار تباہ ہو جاتا۔ وہ سچا تھا۔ اس کے شغل نے اس کی کفایت کی۔ اس نے ہنسی اور تحقیر سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یاد نہ کروں گا، بلکہ اپنی یاد کی شرم سے کہا تھا۔

شیخ ابوالیسیاؒ نے ایک مرد سے کہا :
 از ہر چیز چیزے بشود چیزے ہماند، مگر شریعت
 ہر چیز میں سے اگر کوئی چیز جاتی رہے تب بھی کچھ رہ جاتی ہے مگر
 شریعت جب اس سے کوئی چیز جاتی رہے تو کوئی چیز نہیں رہتی۔
 کہ چوں چیزے ازاں بشود ہیچ چیز نماند۔
 شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، بہت اچھا کہا اور یہ ایسے ہے کہ شریعت ہمہ گی (پورا کام) چاہتی ہے۔ شریعت میں یادتی
 بھی شریعت کا نقصان ہے۔ شریعت پانی کی طرح ہے۔ پانی اندازہ کا ہونا چاہیے۔ اگر بڑھے گا ویران کر دے گا اگر گھٹ
 جائے گا سیراب نہ کرے گا۔

مرتش نے کہا، ہرگز خود را بباطن خاص نہ دیدم
 میں نے ہرگز اپنے کو خاص کے باطن میں نہیں دیکھا جب
 تاک خود بظاہر عام ندیدم۔
 تک کہ میں نے ظاہر میں اپنے کو عام نہیں دیکھا۔
 شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں۔ میری حقیقت درست نہیں ہوگی جب تک میری شریعت صاف
 اور خالص نہ ہوگی۔

شیخ الاسلامؒ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ وہ سنتے، خواہ وہ اچھی خصلتیں ہوں یا پسندیدہ افعال خواہ حدیث میں ہوں
 یا حکایات مشائخ میں وہ اس پر ضرور عمل کر لیتے تھے اور فرماتے تھے۔ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت
 معلوم ہو، اگر اس پر ہمیشہ عمل نہ کر سکو، تو ایک دفعہ ضرور کر لیا کرو، تاکہ تمہارا نام سنٹیوں کے زمرہ میں کر دیں۔ اسی طرح مشائخ کے
 اچھے معاملات اور ان کے احوال و اخلاق کے متعلق ہمیشہ فرمایا کرتے، ان کی پیروی کرو اور ان کی سیرت و عادات کو اختیار
 کرو، اگر ساری نہ کر سکو تو کچھ نہ کچھ ضرور کر لیا کرو۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں ایک دن سفر میں تھا۔ ایک درویش نے
 مجھے قسم دی کہ مجھے اپنی شلوار دے۔ مجھے اس امام کا واقعہ یاد آگیا جو سوار ہو کر آ رہا تھا۔ اس کو ایک درویش نے خدا کی قسم
 دی کہ مجھے اپنی شلوار دے۔ وہ امام گھوڑے سے اتر آیا اور شلوار اُسے دے دی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟

یعنی وہ اپنے ذکر کو بارگاہِ الہی کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔

بھکاریوں کا کام چھوٹ بولنا اور فریب دینا ہے۔ فرمایا، ”میں جانتا ہوں، لیکن میرے لیے جائز نہیں کہ وہ مجھے خدا کی قسم دے اور میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں یا اس کا سوال پورا نہ کروں۔“ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ”میں نے بھی وہی کام کیا۔ اپنی شلوار اس درویش کو دے دی اور میں بغیر شلوار کے وعظ کی مجلس میں وعظ کرتا رہا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں بہت مرتبہ مانگے ہوئے کپڑے پہن کر وعظ کہنے کے لیے باہر آیا ہوں اور بہت مرتبہ گھاس کھا کر زندگی گزاری ہے۔ بہت مرتبہ اینٹ کو تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ کر سویا ہوں۔

اور اُس وقت میرے بار دوست اور شاگرد سب سیم دار و آں وقت یاراں داشتند و دوستاں و شاگردان ہم سیم داراں و تونگراں بودند ہر چمن خواستے و برائیاں پیدا کر دے و حاجات خود ظاہر نہ کر دے، و من گفتم چرا خود ایشاں ندانند کہ من ہیچ ندارم و از کے چیزے نہ خواہم۔

میں چھوٹا سا تھا کہ میرے والد نے دنیا سے ہاتھ اٹھالیا۔ اور سارا مال و اسباب خرچ کر دیا۔ اور ہمیں تکلیف میں چھوڑ دیا۔ ہماری تکلیف کی ابتداء اور درویشی کا آغاز اُسی وقت سے شروع ہو گیا۔ اور فرمایا، سردی کے زمانہ میں میرے پاس جُبہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ سردی بہت پڑتی تھی اور میرے سارے گھر میں ایک بوریا صرف اتنا تھا جس پر میں سوتا اور عمدہ کا ایک ٹکڑا تھا جسے اوڑھ لیتا تھا اور وہ بھی اتنا چھوٹا کہ اگر پاؤں کو ڈھکوں تو سر کھلا رہتا اور اگر سر کو ڈھکتا تو پاؤں کھلے رہتے اور ایک اینٹ تھی جس پر سر رکھ کر سو جاتا تھا اور ایک میخ (کھونٹی) تھی جس پر مجلس میں آنے والے کپڑے اتار کر لٹکا دیتا تھا۔

ایک دن ایک عزیز آیا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر انگلی دانتوں میں دبائی اور رونے لگا۔ کچھ دیر روتا رہا، پھر اُس نے اپنے سر سے دستار اتاری اور رکھ کر چلا گیا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مجھے یہ استطاعت و طاقت نہ تھی کہ مجلس میں آنے والے قاریوں کی کچھ خدمت کر سکوں۔ کسی سے مانگتا بھی نہ تھا، البتہ میرے دل میں اس کا بوجھ ضرور رہتا تھا کہ میرے پاس آکر یہ لوگ مجھے قرآن سنائیں۔ میں اُن کی کوئی خدمت نہ کرو اور یہ لوگ میرے پاس سے خالی جائیں۔ آخر کار ایک آدمی نے حضرت دانیالؑ پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اُنہوں نے فرمایا، کہ فلاں دکان عبداللہ کے لیے چھوڑ دے، تاکہ وہ اس کی آمدنی قاریوں کو دیا کرے۔ حضرت دانیالؑ علیہ السلام نے اس شغل کی کفایت کی اور وہ آدمی اس دکان کی آمدنی قاریوں کو دے دیتا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میرے زمانہ میں چھ سیر روٹیاں ایک طشونی میں آجاتی تھیں، مگر میں پاک کھا کر گزارا کرتا تھا۔

(لہ اگلے صفحہ پر دیکھیں)

شیخ الاسلامؒ نے یہ بھی فرمایا، مجھے ساری عمر میں اللہ تعالیٰ نے آدھے دن بھی دنیا کی طلب میں نہیں دیکھا اور اب مجھ پر اس کی کٹاؤں ڈالتے ہیں، لیکن اگر میں اس کو قبول نہ کروں تو کافر ہو جاؤں۔ اور اگر میرے دل میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہو، تب بھی کافر ہو جاؤں۔ اور جس وقت تک کہ میں نے دنیا سے چھٹکارا نہیں پایا اور اُنہوں نے خواہش کو میرے دل سے نہیں نکال دیا، مجھ پر اس کی فراغت نہ کی۔ اور اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک ہی کیوں نہ ہو، مجھے ہر اس چیز سے جو میں نے کبھی دیکھی تھی اور وہ مجھے اچھی لگی تھی اور میرے لیے ضروری تھی اور کسی وقت میری آنکھ اور دل پر گزری تھی، آج ایک ایک کر کے مجھے نقد دیتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو فلاں وقت میں نے دیکھی تھی اور میرے دل میں اس کا خیال آیا تھا۔ (عجب معاملہ ہے) جس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی نہیں دی اور اب دیتے ہیں۔ ایک ترکی حضرت شیخ الاسلام کی مجلس میں ہمیشہ آیا کرتا تھا اور شیخ الاسلام کے سر کے پیچھے سپر (ڈھال) کے برابر ایک نور دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ احمد کو فانی کے پاس آکر کہنے لگا کہ خواجہ کے سر پر تو بھی نور کی ڈھال دیکھتا ہے؟ اُس نے کہا ”دیکھتا ہوں“ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ احمد کو فانی دیکھتا تھا، لیکن اس کو گوارا نہ تھا کہ جس چیز کو ترک دیکھتا ہے۔ وہ کہے، میں نہیں دیکھتا ہوں۔ اس لیے شیخ احمد نے ذومعنی لفظ کہہ دیا۔ میں دیکھتا ہوں، تاکہ اس کی تردید نہ ہو۔ آخر وہ ترک چھو گیا، واپس آیا تو اس کو وہ نور نظر نہ آیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، اس ترک نے کہا، اب وہ نور نہیں دیکھتا اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا، اب تُو اپنے کو بچتا ہوا سمجھتا ہے اور اپنی نگاہ میں اپنے کو بزرگ جانتا ہے کہ میں نے جج کر لیا ہے۔ میں حاجی ہوں، لیکن جب تجھے نور نظر آتا تھا اُس وقت تُو صاحبِ نیاز ہمارا محتاج و پیا سنا تھا۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ہر آدمی کا ایک بُت یعنی معشوقہ اور رنجبت کی چیز ہے۔ بہار کا موسم میرا بُت ہے کہ میں اُس کی بہار کو پسند کرتا ہوں۔ ایک زمانہ میں الی گرم ہوا چلی کہ اُس نے سارے پھولوں کو جلا دیا۔ مجھے بے قراری تھی کہ پھول دیکھوں تاکہ میری آنکھوں کو چین ملے۔ گازر گاہ جاتا تھا کہ باغچہ میں ایک بڑا پھول دیکھا جو شکرہ کے برابر تھا اور بہت خوبصورت تھا اور اس سے بڑا پھول ممکن نہ تھا۔ ایک دفعہ میں بہت تنگ دل تھا۔ کسی معاملہ سے پریشان ہو کر گھر کے دروازے

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) لے طشونی ایک دانگ کا چوتھا فی حصہ اور دانگ ۲ رتی کا وزن ہوتا ہے۔

صفحہ ہذا: لے یعنی اب مجھ پر دنیا کھولتے ہیں۔ لے شیخ الاسلام کے الفاظ یہ ہیں: اُن وقت خداوند نیاز و تشنہ بالودی۔

تہ گازر گاہ شیراز کا ایک مقام ہے جہاں شیخ سعدی شیرازی مدفون ہیں۔ دھوپوں کا گھاٹ۔

مے شکرہ۔ مٹی کا چھوٹا پالہ جس میں پانچ مثقال پانی آسکے۔

پر نگین بیٹھا ہوا تھا۔ زور کی ہوا چلی۔ اچانک ہشت پہلو (آٹھ تہ والے) کاغذ کا پُرزہ اوپر سے نیچے گر جس میں سُرخ روشنائی سے (فَرَج، فَرَج) لکھا ہوا تھا۔ ”خوش ہو جا، خوش ہو جا یا اپنے دل کا رنج و فکر دُور کر دے اور فراخی میں آ۔“ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، شیخ ابوالخیرؒ کہ میں آٹھ سال مقیم رہے اور اس عرصہ میں اُنہوں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا اور مکہ میں رہتے ہوئے یہ چیز بہت مشکل ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ کسی سے سوال نہ کرے۔ ایک دفعہ آٹھ دن رات اُن پر ایسے گزر گئے کہ اُنہوں نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ فاقہ اور بیماری دونوں جمع ہو گئے۔ وہ بُست اور نڈھال ہو گئے۔ کسی تدبیر سے اپنے آپ کو مقامِ ابراہیم پر لے گئے تاکہ وہاں دو رکعت نماز پڑھیں۔ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے نیند آگئی۔ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اُن سے کہہ رہے ہیں۔ چہ خواہی؟ تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا: اشرف بر مملکت۔ فرمود ”بدام“ گفت دیگر چہ خواہی؟ تیری مملکت پر باخبر رہنا۔ فرمایا، میں نے دیدیا۔ فرمایا، اور گفت حکمت۔ گفت ”بدام“ بے دانش۔ کیا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا حکمت (دانی موقع شناسی اور درست کرداری) فرمایا، میں نے دے دی۔ اس کے بعد وہ بیدار ہو گئے۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، مملکت پر ابوالخیرؒ کے باخبر اور مطلع ہو جانے میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے سروں پر سفید تحریریں لکھا دیکھتا ہوں کہ سمید (خوش نصیب) ہے اور کئی سروں پر کالی تحریریں دیکھتا ہوں کہ شقی (بدبخت) ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ جس ملک یا جس اقلیم سے کوئی آدمی حج کے لیے رُخ کرتا ہے یعنی حج کے لیے آتا ہے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ شیخ الاسلامؒ نے یہ سنا کر فرمایا، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں یہ جانوں کہ کون شقی (بدبخت) ہے۔ اس میں کیا کرامت ہوئی، یہی کہ ہر کسی کا غم کھانے لگے۔ میں بُرائی میں کم کام کرتا ہوں، البتہ خیر میں جلدی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور مرد کا مقام ایک نظر سے دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام کہاں تک ہے۔ ہاں شقاوت و بدبختی نہ تو جانتا ہوں اور نہ جانتا چاہتا ہوں یعنی اگر چاہوں تو جان لوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، وہ مجھے نہیں چھوڑتے یعنی رخصت نہیں دیتے کہ میں اہل ولایت کو دوسروں سے جدا کروں۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ میں جدا کروں تو اُنہوں نے مجھے اجازت نہ دی۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ایک آدمی تو وہ ہے جو فراست یعنی نور بصیرت سے بات کہتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، یعنی اگر چاہے تو جان لے اور جو کچھ کہتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کا یہ دیکھنا ہمیشہ رہتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے لیے فراست سے

لے یعنی کھرے کھوٹے کو، اصلی اور نقلی کو کہ کون ولی ہے اور کون نہیں اس کی نشاندہی کر دوں۔ اس کی اجازت نہیں دیتے۔

سے دیکھنا کسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا۔ اگر غلبہٴ حال اور جوش میں کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ ہوتا ہے کیونکہ جو بات اس کی زبان پر آتی ہے وہ حقیقت بن جاتی ہے اور اس کی فراست سے درست ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اس سے آگاہ نہیں۔ ان دونوں میں تمہارے نزدیک کس کا درجہ اوسنچا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا وہ پہلا جس کے لیے فراست دائمی ہے۔ وہ اہل ولایت ہے اور ایسی فراست زیادہ تر ابدال، ابرار اور زاہدوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور کچھ شخص وہ محقق ہے، کبھی وقت ہوتا ہے کہ واقعہ اس سے پوشیدہ رہتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ واقعہ اُس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر اُس کی زبان پر بات بے اختیار آ جاتی ہے تو وہ حقیقت بن جاتی ہے۔

یا بے ارادہ اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے وہ سچ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غفلت میں کچھ کہہ دیتا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کا پاس رکھتے ہیں، لہذا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ کہہ دیتا۔ جامع مقامات شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ایسے ہی تھے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ابوالحسن دراج، یوسف بن الحسین کی آرزو میں رے شہر میں آئے۔ ابوالحسن جس سے ان کا حال پوچھتے۔ وہ کہتا تھا کہ تیرا اس زندیق سے کیا کام ہے؟۔ جب وہ ایک مہینہ کے بعد یوسف بن الحسین کے پاس آئے تو یوسف نے ابوالحسن سے کہا، تجھے کوئی عربی شعر یاد ہے اُس نے کہا، ہاں ہے۔ پس جوان کو عربی شعر یاد تھا وہ پڑھا۔ یوسف بن الحسین سماع میں شور کرنے لگے، لوٹ پوٹ ہونے لگے اور ان کی آنکھ سے طوفان جاری ہوا۔ اس حال میں انہوں نے کہا، اے ابوالحسن تجب نہ کر، تو ایک مہینہ رے میں پھرتا رہا اور لوگوں سے میرا حال پوچھتا رہا۔ وہ کہتے رہے کہ، بآن زندیق چہ کار داری۔ اُس زندیق سے تجھے کیا کام پڑ گیا ہے۔ صبح کے وقت سے اُس وقت تک قرآن پڑھتا رہا اور میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن اس ایک بیت پر جو تُو نے پڑھا دیکھ کیا حال ظاہر ہوا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یوسف بن الحسین نے اوّل سے ہی اس کو پہچان لیا۔ رنگریزی کرتا تھا یعنی تلبیس اور نہ کہا، مگر غلبہٴ حال کے وقت میں کہہ گئے۔ پہلے خود کو چھپایا اور اس حالت میں خود کو درست کیا یعنی ابوالحسن کو یوسف بن الحسین نے اپنا مقام بتا دیا۔ آگے حضرت مولانا جامی لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے بیان کہ وہ نکات میں سے یہ نکتہ بڑا نکتہ ہے اُن نکتوں کے مقابلہ میں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ مولانا جانی پھر فرماتے ہیں جو حکمتیں اور نکتے حق تعالیٰ شانہ نے شیخ الاسلام کی زبان سے ادا کرائے ان کی تفصیل دشوار بلکہ محال ہے ان میں سے بہت گزر چکے ہیں۔ شاید اور بھی کچھ آئیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں اس مقدار پر بس ہے۔ اُن کی وفات ۸۴ سال کی عمر میں جمعہ کے دن ۲۲ ذی الحجہ ۷۸۱ھ کو ہوئی۔

۳۱۶۔ شیخ ابو عبد اللہ الطافی قدس سرہ

المتوفی ۱۰ صفر المظفر ۸۱۶ھ۔ ان کا نام محمد بن الفضل بن محمد الطافی البجائی

الہروی ہے۔ یہ مولیٰ عمران جیردقی کے مرید اور علوم ظاہر و باطن کے عالم تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ میرے پیر ہیں اور جنہیلوں کے اعتقاد میں میرے اُستاد۔ اگر میں اُن کو نہ دیکھتا جنہیلوں کے اعتقاد کو نہ جانتا۔ اور میں نے طافی سے زیادہ باہلیت کوئی بزرگ نہیں دیکھا۔ اور میں نے اُن کو نابینا دیکھا ہے۔ مشائخ ان کی تعظیم کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ کرامات اور ولایت والے تھے۔ فراست تیز رکھتے تھے۔ جس قدر وہ میرے کام میں دلچسپی لیتے تھے دوسروں کے کام میں ایسی نہیں لیتے تھے۔ میری عزت کرتے اور مجھے اچھا جانتے تھے۔ جس قدر وہ میری عزت کرتے تھے کسی کی اتنی عزت نہ فرماتے تھے۔ مجھ سے کہا تھا، عبد اللہ ابن ابی منصور سبحان اللہ! وہ کیا نور ہے جو اس نے تیرے دل میں رکھا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، چالیس سال گزر گئے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیا نور ہے جو وہ کہتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، آنکھ اور دل سے محمد قصاب نے مجھے بزرگ بنایا، مگر خرقانی نے مجھے پہچانا اور محمد قصاب نے میری پوری طرح عزت کی اور میری موافقت میں آئے کہ میرا پار اپنے والد کے لیے دستاچہ خریدتا ہے۔ اور اُنہوں نے کہا، تیس سال ہو گئے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، لیکن اس بازار میں نہیں آیا۔ (خرقانی نے مجھے پہچانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد قصاب نے مجھے بطریق اجمال پہچانا اور خرقانی نے تفصیل کے ساتھ پہچانا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ تفرقہ سے جمع میں آیا اور نفس اور حقیقت میں تمیز نہ کرتا تھا۔) شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ ابو عبد اللہ ابن باکو شیرازی نے بہت سفر کیے۔ جہان کے مشائخ کو دیکھا اور بہت سے واقعات و حکایات ان کو حفظ یاد تھیں۔ میں نے انہیں سے چُن کر تیس ہزار حکایتیں اور تیس ہزار حدیثیں لکھیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ تصوف کی صورت میں بادشاہ تھے۔ یعنی اُن کا سلوک تصوف کی صورت میں بادشاہانہ تھا۔ وہ تمام علوم سے بالصبیح تھے۔ جس قدر وہ میری عزت کرتے تھے اور کسی کی نہیں کرتے تھے۔ جب بھی میں اُن کی خدمت میں آتا اُٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور نیشاپور کے مشائخ ابن ابوالخیر اور ان کے علاوہ کے لیے نہ اُٹھتے تھے۔ اور فراست عظیم رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام نے کہا، جب میں رُنے سے واپس ہوا تو شیخ ابو عبد اللہ باکو کی خانقاہ میں آیا۔ یہاں میرے تین دوست تھے۔ ایک مکی شیرازی، ایک ابوالفرج ایک ابوالنضر ترمذی۔ شیخ نے آواز دی، ابوالفرج! وہ خانقاہ سے باہر دوڑا اور کہا، لبتیک۔ شیخ نے کہا، جب دانشمند خانقاہ سے باہر گیا تھا تو میں نے تجھے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ وہ سفر میں رہتا ہے اور وہ سفر کے لیے نہیں ہے اور نہ سفر اس کے لیے ہے۔ وہ تو اس لیے ہے کہ اس کے گرد حلقہ بیٹھیں اور وہ اس کی کتا رہے۔ میں نے کہا، کاش! یہ بات اس وقت کہتے، تاکہ یہ تمام رنج اور سفر نفع بخش ہوتا، لیکن خرقانی کو دیکھنا ضروری تھا، یعنی میرا سفر اس کے لیے تھا۔

۳۱۷۔ شیخ ابوالحسن بٹھری شجرہ قدس سرہ

شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ میرے پیروں میں سے ہیں۔ جن مشائخ کو میں نے دیکھا ہے میں اُن میں بڑے بزرگ تھے۔ خلیفہ قانی،

طائیؒ۔ یہ دونوں تو جاسوسِ قلوب تھے۔ تیسرے ابوالحسن بٹھریؒ۔ وہ خود تو ثقہ تھے، لیکن روایات میں صوفی تھے۔ اور اُنہوں نے بہت مشائخ کو ایسا دیکھا جیسے کہ اُن کو دیکھنا چاہیے۔ اور بات کرنے اور بات سننے کو ان حضرات سے اچھی طرح سیکھا۔ اور اُنہوں نے مشائخِ حرم کو بھی دیکھا تھا۔ جیسے کہ شیخ سیروانی اور سرکی، ابوالحسن جہضم، ابوبکر طروسی اور ابو عمرو نجید اور ان مشائخ کے علاوہ دوسرے مشائخ وقت کو بھی دیکھا تھا۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیف کے شاگرد و مرید تھے۔ ان کے علاوہ حصری، نوری اور ابو ذر عہ طبری کو بھی دیکھا تھا۔

۳۱۸۔ شیخ ابو منصور محمد الانصاری قدس سرہ

المتوفی ۳۲۷ھ۔ شیخ الاسلام کے والد تھے۔ شریف حمزہ عقیلی

کے مرید اور ابو المنظر ترمذی کی خدمت میں رہے۔ شیخ الاسلام نے

کہا، شیخ احمد کو خانی نے مجھے کہا، یہ سب کچھ جو تُو نے کیا اور جہاں کے گرد تُو نے گشت کیا اپنے والد کو تُو نے کیوں نہ دیکھا۔ شیخ الاسلام نے کہا، میں نے ستر (۷۰) سال سے زیادہ عرصہ علم سیکھا ہے۔ لکھا ہے اور مشقت اٹھائی ہے اعتقاد میں پہلے وہ سب اپنے والد سے سیکھا، لیکن وہ اچھا قرآن پڑھنے والے، صادق، متقی اور ایسے صاحبِ فروع تھے کہ کوئی بھی اُن جیسا نہ ہو سکا اور نہ اُن جیسی صفات اپنے اندر پیدا کر سکا۔ شیخ الاسلام یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے والد میرے بارے میں ایک گمان رکھتے تھے۔ اُنہوں نے مجھے کہا تھا۔ عبد اللہ! کب تک تو ایسا کیگا کہ فضیل بن عیاض

اور ابراہیم ادہم۔ تجھ سے فضیل آئے گا اور ابراہیم ادہم بھی۔ اُنہوں نے میرے متعلق خواب دیکھا تھا جو مجھ سے تو بیان نہیں کیا۔ ہاں، یہ کہتے تھے کہ ہر روز تعبیر کرتا ہوں۔ صحیح نکلتی ہے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، مجرڈی کے زمانہ میں میرے والد کا وقت خالص تھا۔ وہ فراغتِ دل رکھتے تھے۔ پھر جب وہ بیوی بچوں میں پڑ گئے، تو وہ کیفیت اُن سے جاتی رہی۔ بیٹھ افسوس کرتے اور خود کو بُرا کہتے اور تنگ دلی کا اظہار کرتے تھے اور اس تنگ دلی کے زمانہ میں ہم سے کہتے

میرے اور تمہارے درمیان آگ کا دریا ہو جاتا ہم نے میانِ من و شما دریاے آتش با دا ما چہ گناہ کردہ بودیم
کیا گناہ کیا تھا۔ اُس نے عورت چاہی اور بیٹا آگیا۔
وی زن خواست و فرزند آمد۔

ایک دن اسی تنگ دلی میں دوکان سے اُٹھے اور سُبْحَانَک اللّٰہُ کہا اور دوکان سے ہاتھ اٹھالیا اور بلخ چلے گئے اپنے پیر شریف حمزہ عقیلی کے پاس۔ اور شعبان کی تاریخ میں ۳۲۸ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلخ میں شریف حمزہ عقیلی کے نزدیک اُن کو دفن کیا گیا۔ شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمایا، جب میں چھوٹا تھا۔ جمعے کے دن میرے والد بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے، تاکہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔

۳۱۹۔ حضرت شیخ احمد حاجی قدس سرہ

المتوفی ۳۲۸ھ۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ احمد حاجی میرے پیروں میں سے ہیں۔ اُنہوں شیخ حصری کو دیکھا تھا۔ اور ابو الحسن طریزی اور اُن کے علاوہ دوسرے مشائخ سے حکایت کرتے تھے۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ کو حصری کی کوئی بات یاد ہے؟ کہا، کسی شیخ کے ساتھ ہم حصری کے پاس آئے تو اُنکے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ شیخ کہتے تھے: فَحْنُ دَوَّابُکَ یَا سَیِّدِی اَعْلِفْ دَوَّابُکَ ہم آپ کے چوہا یہ ہیں اے میرے مالک۔ اپنے چوہالوں کو چارہ دے اے میرے مالک۔
یَا سَیِّدِی

اور ہاتھ کو ہاتھ پر راتے تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، اس بات میں یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چارہ کی ضرورت اور خواہش رکھتے تھے۔ دران نگر کز بخرازد و پتہ حاجت نہ داشت۔ اس میں یہ دیکھنا کہ اس کے غیر سے اُمید نہ رکھی اور اس کے غیر کے آگے سوال نہ کیا۔

۳۲۸۔ حضرت شیخ محمود قدس سرہ

ان کی کنیت ابواسمعیل ہے۔ احمد بن محمد بن حمزہ الصوفی نام ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا، شیخ محمود خراسان کے اہل خدمت تھے۔ وہ میرے پیرِ استاد یعنی صوفیوں کے آداب و رسوم میں نے اُن سے سیکھے ہیں۔ اور عمومیرے مرید تھے۔ اور باوجود مرید ہونے کے میں اُن (لہ، ۱۰۰ صفحہ پر دیکھیں)

کا ہم پیار تھا۔ جب وہ نہ ہوتے میں اُن کی جگہ ہوتا اور جب وہ سفر میں ہوتے تو مجھے خطوط بھیجتے تھے شیخ عموؒ نے جہان کے مشائخ کو دیکھا تھا۔ شیخ ابوالعباس نہاوندیؒ نے اُن کو عموؒ کا لقب دیا تھا۔ جیلے کہ پہلے گزر چکا ہے نیشاپور میں شیخ ابوبکر فرار کو دیکھا تھا۔ اور پہلا سفر اور حج اسلام شیخ احمد طالقانی کے ساتھ کیا تھا۔ اور شیخ ابوبکر فالیزبان کو بخارا میں دیکھا تھا اور اُنہوں نے جنید اور شیخ ابوبکر مفید کو بھی دیکھا تھا۔ نیز جنید اور شیخ سروانی کے ساتھ صحبت بھی رکھی تھی اور حرم کے تمام مشائخ جیلے ابوالحسن جہنم ہمدانی، شیخ ابوالخیر جلیٹی، محمد ساخری، شیخ جوال گرد، شیخ ابوالسامہ ابوالحسن ترکی، ابوالعباس نسیائی اور ابوالحسن قصاب وغیرہم مشائخ وقت کو بھی دیکھا تھا اور ان حضرات نے اس کو نوازا تھا یعنی ان حضرات نے شیخ عموؒ پر خاص مہربانیاں کی تھیں اور اس نے ان حضرات کی خوب خدمتیں کی تھیں اور ان حضرات کو راحتیں پہنچائی تھیں اور شیخ ابوالفرج طرطوسی کو بھی دیکھا تھا۔ جب اگلی دہ میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کی عمر ۹۹ سال کی ہوئی۔

۳۲۲۔ شیخ احمد کو فانی قدس سرہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، کو فانی عمو کے خادم تھے۔ بہت سے پیروں کو دیکھا اور خوب سفر کیے تھے۔ اُس نے مجھے کہا،

ما از تو بدانتیم کرا کر ایدہ ایم یعنی تو ایسا راشناختہ ہم نے تجھ سے جانا، کہ ہم نے کس کو دیکھا، یعنی تُو نے ان حضرات کو پوری حقیقت کے ساتھ پہچانا۔

۳۲۳۔ حضرت شیخ ابوعلی کبیر قدس سرہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے ابوعلی کبیر کو دیکھا ہے، لیکن میں بچہ تھا۔ میں نے انہیں نہیں پہچانا۔ ویسے وہ بزرگ تھے۔ سیستان

کے شیخ اور ملامت کا طریقہ رکھتے تھے۔ کرامات سے ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ خود کرامت سے بڑے تھے۔ وہ اور شیخ احمد نصر اور شیخ ابوسعید الدینی تینوں سرائے صوفیاء کے ایک صنف میں رہے ہیں اور میں بھی وہیں موجود تھا۔

۳۲۴۔ حضرت شیخ ابوالسماعیل نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، کہ وہ شیخ ابوالقاسم نصر آبادی کے بڑے لڑکے ہیں۔ میں ان سے حدیث

رکھتا ہوں اور ان کے والد سے حکایت رکھتا ہوں۔

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) لے مجر دی کے زمانہ میں یعنی جب میرے والد نے شادی نہیں کی تھی۔ لے یعنی اگرچہ میں آدابِ طریقت میں اُنکا سرید ہوں، لیکن حقائق میں وہ میرے مرید تھے کہ حقائق کو اُنہوں نے مجھ سے سیکھا۔

۳۳۔ حضرت شیخ اسماعیل دباس جبروتی قدس سرہ، شیخ الاسلام نے کہا، اسماعیل دباس میرے پیروں میں سے ہیں۔ پیر روشن تھے اور محدث بھی تھے۔

شیخ مومن شیرازی کو دیکھا تھا اور اُن سے حکایات سنتے تھے۔

۳۴۔ حضرت شیخ ابوسعید معلّم قدس سرہ، شیخ الاسلام نے فرمایا، ابوسعید معلّم پیر روشن تھے۔ نیک دل صدق والے تھے۔ سفید کدّی استعمال کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم کیاٹ کو دیکھا تھا۔

۳۵۔ حضرت شیخ محمد ابو حفص کورتی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام نے فرمایا، یہ بزرگ ہوئے ہیں۔ وقت عظیم والے تھے۔ میرے پیروں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ بیمار ہو

گئے۔ لوگ انہیں پوچھنے کے لیے آتے۔ بات چل رہی تھی۔ کسی نے اُن کے سامنے دعویٰ کیا۔ انہیں اس کے سُنے کی طاقت نہ رہی۔ غیرت میں آگئے۔ دفعہ اُٹھ بیٹھے اور کہا۔ حق۔ حق۔ حق۔ کچھ دیگر گزرنے کے بعد ہوش میں آئے اور کہا۔ اَسْتَغْفِرُ اللہ، اَسْتَغْفِرُ اللہ، اَسْتَغْفِرُ اللہ۔ محزون ہو گیا ہوں حاضرین سے معذرت چاہی۔

۳۶۔ حضرت شیخ احمد چشتی اور اُن کے بھائی خواجہ اسماعیل چشتی قدس سرہما، شیخ احمد چشتی ابو احمد ابدال کے علوہ ہیں، کیونکہ وہ ان سے پہلے ہوئے ہیں اور شیخ الاسلام نے اُن کو نہیں دیکھا تھا۔ اور خواجہ احمد بن مودود بھی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ وہ ان کے

بعد ہوئے ہیں اور انہوں نے شیخ الاسلام کو نہیں دیکھا تھا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا۔ طریق ملامت میں تمام تر اور قوی تر ہیں نے احمد چشتی سے بڑھ کر کوئی دوسرا بزرگ نہیں دیکھا اور سارے چشتی حضرات الے تھے کہ :

از خلق بے باک در باطن سادست جہاں مخلوق سے بے خوف اور نڈر اور باطن میں جہاں کے سردار۔
تین مرتبہ وہ بیابان میں گئے تھے، پھر لوٹ آئے، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے اندر پورا پورا اخلاص نہ دیکھا تھا۔ ان کے

۱۔ خواجہ ابو احمد ابدال چشتی قدس سرہ سلطان فرسافہ کے صاحبزادہ چشت کے شرفاً

اور اس ولایت کے امیر تھے۔ ان کا حال نفحات الانس ص ۲۹۶ میں پڑھیں۔ طوالت کی وجہ سے میں نے ان کا حال نہیں لیا، لیکن پڑھنے کے قابل ہے۔

۲۔ خواجہ احمد بن مودود بن یوسف چشتی ان کا بیان نفحات کے ص ۳۰۳ پر ہے۔

تمام حالات باخلاص اور ترکِ ریا کے ساتھ ہوتے تھے اور شرع میں کسی طرح کی سُستی جائز نہ رکھتے تھے۔ تہاؤن یعنی شریعت کے استخفاف اور ہلکا سمجھنے کی کب نوبت آتی ہے اور شیخ احمد بخارا اور اُن کے علاوہ دوسروں بزرگوں کو بھی دیکھا تھا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، احمد چشتی بزرگ ہوئے ہیں اور میری ایسی عزت اور ادب کرتے تھے دوسرے کسی شخص کی بھی اتنی عزت اور ادب نہ فرماتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے اپنے سفید بال میرے پاؤں پر ملے وہ وہ تھے اور وہ شیخ ابو نصر طالقانی کی زیارت کے لیے گئے تھے اور اُنہوں نے یہ بیت اُن سے سُنا تھا۔

دریغاکت ہدائتم بھی پنداشم دامن
ازیں پندار گوناگوں ازیں دانش پشیمانم

ترجمہ :- ہائے میں نے تجھے نہ جانا اور گمان یہ کرتا رہا کہ میں جانتا ہوں۔ میں اس طرح بہ طرح کے غرور اور سوجھ بوجھ

سے بچتا رہا ہوں۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، میں نے دیدار اور فراست میں احمد چشتی کے بھائی جیسا دوسرا اور کوئی نہیں دیکھا۔ میری خدمت کرتے اور پوری طرح میری تنظیم کرتے تھے۔

۳۳۳۔ حضرت شیخ ابواللیث فوشنجی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلامؒ نے کہا، ابواللیث فوشنجی کے بزرگ اور عارف تھے۔ نیچے پاؤں رہتے تھے۔ اُنہوں نے کہا کہ میں بوشنگ

سے ہرات میں آیا۔ میں اس سبب سے وہاں رہ پڑا کہ خیابان سے گزر رہا تھا۔ گورستان میں ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ”جانِ مادر و یکانہ مادر۔ ماں کی جان اور ماں کے اکلوتے۔“ اس کی یہ بات سُن کر مجھے ایک حال پیدا ہو گیا۔ شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، ابواللیث شقیق بن سلمہ الکوفی بزرگ تابعین میں سے تھے۔ جب وہ نوحہ سُنتے تھے تو روٹتے تھے۔ کسی صوفی نے کہا ہے۔ التَّلَذُّ بِاَبِّكَ اِثْمٌ اَبْكَاءٌ۔ رونے میں لذت پانا رونے کی قیمت اور نفع ہے۔

شیخ الاسلامؒ فرماتے ہیں۔ جب تیری صحبت اور قُرب سے رہا ہو یعنی تیرے قُرب کا نہ پالنے والا حسرت کے آنسوؤں سے لذت پاتا ہے تو تیرا پالنے والا کیا پاتا ہوگا۔

۱۔ پندار کے معنی تکبر و غرور، خیال و تصور اُٹکل اور دانش کے معنی سوجھ بوجھ دانائی، علم اور عقلمندی اور سمجھ کے ہیں۔ پشیمان کے معنی شرمندہ افسوس کرنے والا اور پچھانے والا۔ ۲۔ خیابان، پھواری کیاری و چمن کو کہتے ہیں۔

لیٹ قوشنی ایک دفعہ ہرات کی ندی میں غرق ہو کر تڑپ رہے تھے۔ اس حال میں کہا، الہی! اب تُو نے مجھے ایسا پکڑا ہے کہ میں باہر آنے کا ذریعہ نہیں رکھتا۔ اگر سلامتی کے ساتھ تو مجھے باہر لے آیا، تو تیرے لیے تین مرتبہ قُلْ هُوَ اللہ پڑوں گا۔ لیٹ نے کہا، میں نے اس سے رہائی پائی۔ نو سال ہو گئے ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ پڑھوں۔ مگر نہیں پڑھ سکا۔ جس وقت میں اُحد کستا ہوں۔ مولا کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو تو کستا ہے۔ تو جانتا ہے کہ اُحد کون ہے؟ مجھے پھر شروع پر لے جاتا ہے۔ لیٹ قوشنی کی قریباً بائیں میں ہے۔ جب وہ رحلت فرما گئے تو اُن کے خالص مریدوں نے اُن کی قبر پر ایک چھوٹا سا حجرہ بنالیا اور مکان کے بالا خانہ پر چار چھوٹی محرابیں اور اُن میں وہ رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب فوت ہو گئے اور اس کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ شیخ عتو کہتے تھے۔ یہ قبر فلاں انا فروش کی ہے اور یہ اس فلاں کی اور مجھے اُن کے باروں کی قبریں دکھاتے تھے۔ شیخ الاسلام ان لوگوں کی موافقت و استقامت سے خوش بھی ہوتے تھے اور پسند بھی فرماتے تھے۔ اور کہا۔ کہ محمد عبداللہ کا ذر نے کہا، کہ اپنی تمام نجبیاں جو میں اپنے میں دیکھتا ہوں اُن کا سبب اس کو سمجھتا ہوں کہ لیٹ قوشنی میرے ساتھ ایسا راز کرتے جس کا مزہ میرے حلق میں اُتر جاتا تھا۔

۳۲۹ حضرت محمد بن عبداللہ کا ذر ہر مٹی رحمت اللہ علیہ
ہرات میں جماعتِ صوفیہ کے بزرگ ہوئے ہیں حسب
کرامات تھے۔ تاریخ میں محمد عبداللہ القصار مروی کے

نام سے موسوم ہیں۔ اپنے وقت کے مشائخ میں سب سے زیادہ جوانمرد تھے۔ اخلاق، سیرت اور طریقہ کے اعتبار سے وقت کے سب بزرگوں سے اچھے تھے اور خواجہ ابو عبداللہ بوزہل اُن کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا اور اُس نے اُن کے لیے بہت کام کیے تھے۔ ایک دن اُنہوں نے اُس سے کہا، خواجہ یہ سب کچھ تو کرتا ہے۔ ایک دن تو مجھے شہر سے نکال کر رہے گا۔ اُس نے کہا، میں۔ فرمایا، تو نوکری کرے گا یعنی حاکم بنے گا۔ بوزہل شہر کا رئیس تھا۔ آخر ایک وقت آیا کہ وہ ہرات کا حاکم بن گیا۔ محمد بن عبداللہ کا ذر ترکِ دنیا میں بڑی پُر تاثیر باتیں کہتے تھے۔ لوگوں کے دلوں

لے یعنی احادیث کے متعلق جو تُو نے سمجھا وہ میری احادیث نہیں ہے، کیونکہ اس کی احادیث کا ادراک بندہ کی طاقت نہیں اور یہ بات کہ صفتِ احادیث کے ساتھ تجلی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حال میں ماسوائے حق کا شعور ساقط ہو جاتا ہے۔

لے خیابان۔ چمن۔ کیاری، پھلواری، لمبا چوڑا راستہ۔ وہ سڑک جس کے دونوں جانب درخت ہوں۔

تہ کا ذر فارسی میں دھوبی کو کہتے ہیں اور عربی میں قصار کہتے ہیں۔

میں اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ لوگ دنیا کا کاروبار چھوڑ بیٹھے اور اپنی املاک سے دست بردار ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر خواجہ عبداللہ بوذہل نے انہیں حکم دیا کہ شہر سے نکل جائیں اور شہر کے گرد و لواح میں جہاں چاہیں چلے جائیں، کیونکہ آپ کی باتیں لوگوں کو نقصان دیتی ہیں۔ یعنی آدمی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ کی آمدنی ختم ہو جاتی ہے اور خواجہ عبداللہ بوذہل نے چار سال شبلی کی بے سوال خدمت کی اور بہت سال اُن پر خرچ کیا۔ شبلی اُن کو جو ادب و خیراں کتے تھے۔ اور خواجہ عبداللہ خود حافظ الحدیث تھے اور مکرر تھے۔

۳۳۰ حضرت خواجہ خیرچہ قدس سرہ | شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، خیرچہ کا ذکر گاہ کے مقام میں مدفون ہیں۔ وہ غلام تھے اُن کا مالک ان کی کراماتِ عظیمہ کا مشاہدہ کرتا اور اُن کی بہت سی چیزیں دیکھتا تھا۔ اس وجہ سے اُس نے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ گاہ میں آگئے۔ وہاں چھوٹا سا گھر بنالیا اور رہنے لگے۔

شیخ الاسلامؒ کہتے ہیں۔ میں نے اُن کے مالک کے لڑکے کو دیکھا اور اُس نے مجھے خواجہ خیرچہ کا واقعہ سنایا۔ اُس نے کہا، ایک دفعہ لوگوں نے بارش طلب کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی۔ بارش برسی۔ جس سے سیلاب آگیا تھا۔ وہ پتھر کے ٹیلہ پر چڑھ گیا۔ اُس نے کہا، خداوند! جو آپ سے چاندی مانگے اُسے چاندی دے۔ جو سونا مانگے اسے سونا دے اور جسے غلام کی ضرورت ہو اسے غلام دے اور زمین والے کو زمین اور جو کچھ کوئی چاہتا ہے اُسے وہ دے۔ خیرچہ کے واسطے بس تو کافی ہے۔ شیخ الاسلامؒ نے کہا، اس کا حال کتنا محلِ غیرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں کسی کا پسند کرنا اور اپنا بنالینا سبب اور علت پر موقوف نہیں۔ بلالؓ باوجودیکہ وہ جلتی غلام تھا اُسے اُس نے بلالیا۔ ابو جہل، عقبہ، شیبہ اور سردارانِ مکہ کو دھتکار دیا۔ بلالؓ نے کیا کیا؟ اور اُنہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ سارا معاملہ اس کی عنایت اور قیمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی کو اس میں نہ دم مارنے کی گنجائش ہے اور نہ بولنے کا حق۔

شیخ الاسلامؒ نے فرمایا، جب کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو درد ہوتا۔ وہ خیرچہ کے پاس جاتا۔ وہ اُلٹ پڑھتے اور دم کرتے اُسی وقت اُسے آرام آ جاتا تھا۔ ایک دن ایک صاحبِ علم کے دانت میں درد ہوا۔ وہ اُن کے پاس گیا۔ اُنہوں نے

یعنی شبلیؒ کی عظمت و بزرگی اور اُن کے ادب کی وجہ سے ہم سال سے خواجہ عبداللہ نے شبلی سے کوئی مسئلہ اور کوئی بات نہیں پوچھی۔ مگر جن کو بہت سی حدیثیں یاد ہوں یا بہت دولت مند۔ پہلا مطلب ظاہر ہے کہ وہ حدیث کے سلسلہ کی کڑی ہے۔ گاہ گاہ شیراز کا ایک قصبہ ہے جہاں سعدی شیرازی مدفون ہیں۔

الحمد للہ پڑھ کر دم کیا۔ اُسے آرام آگیا اور کہنے لگا:
خیر چہ الحمد للہ راست می خوانی آن را بد تو راست گفتم
گفت۔ نہ۔ تو دل خود را راست کن۔ فی الحال درد
بروے ستولی شد۔ پس تضرع نمود۔ باز الحمد بخواند۔
درد ساکن شد و شفا یافت۔ شیخ الاسلام گفت
کہ من از خرقانی الحمد للہ شنیدیم کہ وے اُمی بود۔
الحمد للہ نے تو انت گفت و وے سید و غوث
روزگار بودہ است۔

خیر چہ آپ الحمد للہ صحیح نہیں پڑھتے۔ میں آپ کی الحمد صحیح
کر ادیتا ہوں۔ خیر چہ نے کہا، نہیں تو اپنے دل کو صحیح کر اسی
وقت اس پر درد کا غلبہ ہوا تو اس نے منت وزاری کی پھر
الحمد پڑھی۔ درد ٹھہر گیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ شیخ الاسلام
نے فرمایا، کہ میں نے خرقانی سے الحمد سنی، چونکہ وہ اُمی
(اُن پڑھ) تھے۔ الحمد چھی نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر وہ اپنے
وقت کے سردار اور غوثِ زمانا ہوئے ہیں۔

حضرت ابو نصر بن ابی جعفر بن ابی اسحاق
الہروی الخانچہ بادی قدس سرہ۔ التوفی ۷۷۷ھ

کہتے ہیں ان کا نام محمد بن احمد تھا۔ ابو جعفر کے بیٹے ہیں اور ان
کی کنیت ابو نصر ہے۔ علوم ظاہر و باطن کے عالم تھے۔ اپنے
زمانہ کے فقیہ تھے۔ اصل میں وہ کرمان کے باشندہ تھے

ابو نصر کی توبہ کا یہ سبب ہوا کہ ایک دن ایک آدمی فتویٰ لایا کہ آئمہ دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے
جوانی میں غصہ کی وجہ سے چند لکڑیاں گدھے پر باریں اس گدھے نے مڑ کر دیکھا اور کہا،
اے خواجہ ابن ختم تیز بزمِ مظلوم راندہ گیر۔ اما فردا از عہدہ اے خواجہ! یہ سخت غصہ مجھ مظلوم پر نکال لے، مگر کل تو اس غصہ کے
این ختم راندن چوں بیرون خود ہی آمد۔
نکالنے کی ذمہ داری سے کیسے باہر آئیگا اور اس کی سزا سے کیسے بچئیگا۔
اب بیس سال ہو گئے ہیں کہ وہ شخص زور ہا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے آنسو خون سے بدل گئے ہیں۔ اس کی طہارت
اور نماز کا کیا حکم ہے۔ جب ابو نصر نے اس فتویٰ کو پڑھا۔ اس بات کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش
میں آئے اس شخص کی صحبت کا احرام باندھا یعنی قصد کیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو وہ اس گریہ و غم کے باعث دُنیا
سے انتقال کر چکا تھا۔ جب اس کا منہ دیکھا تو وہی بوڑھا تھا۔ نورانی چہرے والا۔ جس کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید
ہو چکے تھے۔ اس کی دونوں آنکھوں سے خون نکل کر چہرے پر خشک ہو گیا تھا، مگر وہ ہنستا تھا۔ ابو نصر اس کی ہنسی کو دیکھ

لہ غوث کے معنی فریاد رس کے ہیں اور صوفیاء کی اصطلاح میں ولی کامل کو غوث کہتے ہیں۔ جو صوفیاء کی بات کو نہیں جانتے ان لوگوں کو اس
کے لفظی معنی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ فریاد رس ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔

کہ حیران رہ گئے۔ اس کی تجنیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ ادا کی۔ جب ابو نصر اس جگہ سے واپس آئے تو رونے کے حال میں تھے۔ ایک بزرگ ان کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، اے نوجوان کیوں روتا ہے؟ شاید تجھے کتاب اللہ کی آیات میں سے کوئی آیت پہنچی ہے جس پر تو نے غل نہیں کیا، لیکن تیرا یہ رونا دامن جلوں کا رونا ہے گا۔ دل جلوں کا نہیں۔ یہ بات بوڑھے نے کہی اور چلا گیا۔ ابو نصر کا دردِ پردہ اور سوزِ پر سوز بڑھ گیا اور جو کچھ وہ رکھتے تھے اس سے باہر آ گئے۔ یعنی مال و متاع چھوڑ دیا۔ اور سفر و سیاحت کو اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تین ہزار پیروں کی خدمت کی اور حضرت علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور حرمِ مکہ و مدینہ، بیت المقدس اور ان کے علاوہ دیگر مقامات میں ریاضتیں اور عبادتیں کیں۔ آخر ہرات میں واپس آ گئے ان کی عمر ۱۳۴ سال کو پہنچی اور ۴۷ھ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی قبر ہرات میں خانچہ باد میں ہے۔

۳۳۳۔ حضرت ابو عبد اللہ احمد بن ابو عبد الرحمن بن نصر المالینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ہرات کے مشائخ کے سردار، شیخِ عمو کے ہم زمانہ اور اُن کے ساتھ ج اسلام کیا تھا۔ مشائخِ حرم کو دیکھا اور اُن کی صحبت میں رہے۔ ظاہر و باطن کے علوم کے عالم۔ زہد، ورع، توکل میں یکانہ

زمانہ تھے۔ تجرید اور ترکِ دنیا میں بات کرتے اور ان کی بات کا دلوں پر پورا اثر ہوتا تھا۔ صاحبِ کرامت اور ولایتِ بزرگ تھے۔ عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحیم ان کے اصحاب میں مشہور بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے شیخ ابو عبد اللہ احمد نے ایک دن مجھے کہا، کہ جا اور فلاں شخص کو کہہ کہ وہ ایسا ایسا کرے۔ میں نے چند قدم اٹھائے تو خود کو مکہ میں پایا۔ اس شخص کو پیغام پہنچایا جس کے متعلق شیخ نے کہا تھا۔ پھر عصر کی نماز سے قبل شیخ کے پاس آ گیا۔ جس وقت میں مکہ پہنچا تھا۔ میں نے چاہا کہ ج ادا کر لوں، لیکن جس شخص کے پاس میں گیا تھا اس نے مجھے کہا، یہاں سے چلا جا اور شیخ کی بات کی مخالفت نہ کر، ورنہ تو واپس نہ جاسکے گا۔ اور تین میلے راستہ ہی میں رہے گا۔ حضرت ابو عبد اللہ کی قبر مالین ہرات یعنی ہرات کے شمال حصہ میں ہے۔ شیخ الاسلام قدس سرہ اوّل حال میں ان کی زیارت کے لیے بہت جایا کرتے تھے۔

۳۳۴۔ حضرت سلطان مجد الدین طالبہ قدس سرہ

کہتے ہیں کہ وہ عکبر والوں میں سے تھے۔ ترک و تجرید اور توکل میں یکانہ روزگار تھے۔ ایک درویش محمد چکر جو بادلوں

میں سے تھا۔ جامع ہرات میں زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن وہ مسجد میں سوتا تھا کہ اُن کے پانی کا ٹونا گر گیا تھا۔ مسجد کا خادم اس جگہ پہنچا۔ وہ سمجھا کہ اُس نے پیٹاب کیا ہے۔ اُس نے اسے اتنا مارا کہ اس کے اعضا زخمی ہو گئے۔ چکر نے آہ بھری اور

مسجد سے چلا گیا۔ مسجد کٹری کی تھی اس میں آگ ظاہر ہوئی اور مسجد جل گئی اور اس سے اس بازار میں آگئی۔ جسے بازارِ حبلہ
فروشان کہا کرتے تھے۔ سلطان مجد الدین طالبہ کو خبر ہوئی تو وہ چرگر کے پیچھے چل پڑے۔ جب اس کے پاس پہنچے
تو فرمایا، چرگر! مسلمانوں کے شہر کو کیوں جلتا ہے۔ یہ سن کر چرگر واپس آئے اور اپنے آئسو اس آگ پر ڈالے تو آگ بجھ
گئی اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہا اور یہ رباعی کہی۔

آں آتشِ دوشیں کہ برا فروختہ بود

او سوختن از دل من آموختہ بود

اگر آبِ دو چشم من نہ داوی یاری

چہ جملہ فروشاں کہ ہرات سوختہ بود

ترجمہ: کل جو آگ لگی تھی اس نے میرے دل سے جلنا سیکھا تھا۔ اگر میری دونوں آنکھوں کے آنسو مدد نہ کرتے تو
جملہ فروشاں کا بازار کیا، بلکہ سارا ہرات جلا ہوا ہوتا۔

کہتے ہیں ایک دفعہ اتنا سیلاب آیا۔ قریب تھا کہ ہرات کو بہا کر لے جائے۔ لوگوں نے سلطان مجد الدین سے جا کر
کہا۔ فرمایا، میری گڈری سیلاب کے سامنے رکھ دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اُسی وقت سیلاب واپس لوٹ گیا۔ امام فخر الدین
رازی جو اُن کے وقت میں ہوئے ہیں ان کی محبت کے ذریعہ تبرک اور تقرب تلاش کرتے تھے۔ جب اُنہوں نے
وفات پائی تو لوگوں نے انہیں شہر ہرات کے خوش دروازہ اور فیروز آباد کے درمیان دفن کیا۔

شیخ محمود اشٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو رسالہ غایت الامکان فی معرفۃ الزمان والماکان کے مصنف ہیں شیخ سلطان
مجد الدین کے مقبرہ کے گنبد میں مدفون ہیں اور یہ شیخ محمود مولانا شمس الدین محمد بن عبد الملک دہلوی رحمۃ اللہ کے اصحاب و
تلامذہ میں سے ہیں، جو اکابر مشائخ و محققین سے ہوئے ہیں اور زمانہ کی حقیقت اور اس کی تحقیق میں جو بات اُن کی تصنیفات
میں کہی گئی ہے دوسروں کی تصنیفات میں کم پائی جاتی ہے۔

۳۳ حضرت ابو عبد اللہ مختار بن محمد بن احمد الہرمی رحمۃ اللہ علیہ
ہرات کے بزرگ مشائخ میں سے ہیں۔ علوم ظاہر و
باطن کے جامع اور صاحب کرامات و ولایت ہوئے

ہیں۔ اُن کی قبر کی تختی پر یہ لکھا دیکھا گیا۔ در سلع و سلعین و بآئین بر رفته۔ سلسلہ میں دُنیا سے رخصت ہوئے۔

۱۔ دوسرے نسخہ میں بازار کا نام جملہ فروشان ہے۔ آج کل لوگ اس بازار کو جنرل اسٹور یا باسیٹیوں کا بازار کہتے ہیں جہاں ہر قسم کا سامان ملتا ہے۔

ملفوظات :- فرمایا، اتنا کھا کہ تُو نے اُسے کھایا ہو نہ اتنا کہ اُس نے تجھے کھایا ہو۔ اگر تُو اُسے کھائے گا سارا اُور بنے گا۔ اگر وہ تجھے کھائے گا سارا دھواں بنے گا۔ لباس ایسا پہن کہ رعنت، تکبر، فخر اور اتزلنے کو جو تیری طبیعت میں موجود ہے جلا دے نہ کہ ان بیماریوں کو بھڑکادے اور اُنہوں نے فرمایا :

در ہر کار کہ باشی چنایں باش کہ اگر عزرائیل ترا دریا بد ازاں اور تو جس کام میں رہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر عزرائیل یعنی موت کا ترابکار ویکہ نیاید شد و در آن کار ہنہ حالات تو با تو کافر شدہ اس کام کو کرتے ہوئے تیرے پاس آجائے تو اس کام کو باشد اگر طعام خوردن یا علی مباح باید کہ در باطن خالصا چھوڑ کر تجھے دوسرے کام میں نہ جانا پڑے اور اس کام میں تیرے تمام لشہر بود و نیت تو در آن رضا کے حق بود سچا نہ و تعلق حالات تیرے ساتھ ہوں، اگر چہ کھانا کھانا ہو یا مباح جائز عمل ہو اور ونگاہ داشت شرع۔

نیت حق سچا نہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور شرع کی حفاظت ہو۔

اور فرمایا، ”اصل عبودیت یعنی بندگی یہ ہے کہ تُو ظاہر میں ایسا ہو جائے کہ ساری شریعت تجھ سے ظاہر ہو اور باطن میں ایسا ہو کہ تجھ میں غیر کی یاد کے لیے گنجائش نہ ہو۔“ بہت لوگ ان کے مرید ہوتے اور سب صاحبِ ولایت، اولیاء اور صاحبِ کرامات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابوعلی بن مختار علوی الحسینی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے بے شمار کرامات، معجزات اور عادات منقول ہیں۔ اور وہ سیدِ امام کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کی قبر ابو عبد اللہ مختار کے قدموں کے پچھلی طرف ہے۔ فقیر ابو عثمان مرغزی رحمۃ اللہ علیہ کہ غایت شوق و سوختگی کے باعث لوگ ان کو شوق سوختہ کہتے تھے۔ کہتے ہیں اُن کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ کہتے ہیں جس دن ہرات میں سیدِ امام کی وفات ہوئی ابو عثمان اس دن ہرات میں نہ تھے، بلکہ مرغاب میں تھے۔ وہاں ان کے دل میں بڑی بے کلی پیدا ہوئی اور اتنی بے قراری کہ وہ مجبور ہو کر ہرات میں آگئے۔ لوگوں نے کہا، اُسی وقت سیدِ امام نے وفات پائی تھی۔ اور ان کا اضطراب اور بے قراری اسی وجہ سے تھی۔ جب شوق سوختہ نے وفات پائی تو خانچہ باد کے قبرستان میں عبد الواحد بن مسلم کے قدموں کے بہت نیچے ان کو دفن کیا گیا۔

۳۳۵۔ حضرت شیخ ابو ذر بوزجانی رحمۃ اللہ علیہ | شیخ الاسلام نے فرمایا، میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا ہے جس نے ابو ذر بوزجانی کو دیکھا تھا۔ ایک شکاری گورگیر نے کہا، کہ مجھے بوزجان

میں بڑی تکلیف پہنچی اور میں نے اس کو بہت تلاش کیا، تب کہیں اس کو پایا اور میں نے بوزر کو دیکھا جو کرامات ظاہر والے تھے۔ کہتے ہیں کہ بوزجان میں ایک مدرسہ تھا۔ جس میں رہنے والے طالب علموں کو شیخ ابو ذر اولیاء کہتے تھے۔ ایک دن وہ مدرسہ کے دروازہ پر سو رہے تھے۔ مدرسہ کا خادم باہر آیا۔ اس نے کہا اولیاء کس حال میں ہیں۔ اس نے کہا کہ آج اُن کو

کھانا نہیں ملا ہے۔ اس مدرسہ کے اندر شہتوت کا درخت تھا۔ خادم سے کہا، جا اس درخت کو ہلا۔ خادم نے اس درخت کو ہلایا۔ جو پتہ بھی جھڑا وہ خالص سونا تھا۔ خادم انہیں شیخ کے پاس لایا۔ فرمایا، جا، ان کے واسطے کھانا خرید لا۔ ایک دن محمود غزنوی کے والد بگتیکین جن کی وفات ۳۸۷ھ میں ہوئی ہے شیخ کی زیارت کے لیے آیا۔ اس کو سخت نصیحتیں کیں۔ سلطان محمود اس وقت بچہ تھا اس کو شیخ کے سامنے لائے۔ شیخ نے اُس پر بڑی مہربانی فرمائی اور اُسے اپنی گود میں بٹھالیا۔ شیخ ابوذر کے کہے ہوئے شعر میں ایک شعر یہ ہے۔

يَعْرِفُنَا مَنْ كَانَ مِنْ جُنُسِنَا

وسائر الناس لَنَا مُنْكَرُونَا

ترجمہ :- ہمیں وہ پہچانتا ہے جو ہماری جنس سے ہے اور عام لوگ ہمارے مُنکر ہیں۔ وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ یعنی جو ہماری لائن کا آدمی ہے وہی ہمیں پہچانے گا دوسرا ہمیں کب پہچانے گا۔

اور یہ بھی اُن کے شعر ہیں۔ تو بعلمِ ازل سرا دیدی

دیدي آننگہ بعیبِ حسریدی

تو بعلمِ آں و من بعیبِ ہماں

رُو مکن آنچہر خود پسندی

ترجمہ: علمِ ازل میں تو مجھے دیکھ چکا ہے۔ تو نے دیکھا اور عیب دیکھتے ہوئے تو نے حسرید لیا۔ تو اسی علم کے ساتھ ہے اور میں اُسی عیب کے ساتھ ہوں۔ پس جس کو تو خود پسند کر چکا ہے اس کو رد نہ کر۔

۳۳۶ شیخ الاسلام احمد النامقی الجامی قدس سرہ | ولادت ۷۴۱ھ - وفات ۸۳۶ھ - ان کی کنیت ابو نصر

احمد بن ابوالحسن ہے اور وہ جریر بن عبداللہ حبشی صحابی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سال مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اپنی

ملقات سے نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھے دیکھا کرتے میرے سامنے تہم فرمادیتے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر آپ ہمیشہ مُسکرا دیتے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی ظاہر ہو جاتی تھی۔

حضرت جریر بلند قامت، بہت خوبصورت اور حسین آدمی تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا

نام اس اُمت کا یوسف رکھا تھا۔

حضرت شیخ کو حتیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بیالیس بچے عطا فرمائے تھے۔ انتالیس لڑکے اور تین لڑکیاں۔ اُن کی وفات کے بعد چودہ لڑکے اور تین لڑکیاں زندہ رہیں اور یہ چودہ لڑکے سب کے سب عالم و عامل، کامل، صاحبِ تصانیف، صاحبِ کرامات، صاحبِ ولایت، مقتدار و پیشوا تھے خلق ہوئے ہیں۔ شیخ احمد خود اُمّی تھے اور بائیس سال کی عمر میں توبہ کی توفیق پا کر مہار میں چلے گئے تھے۔ وہاں اٹھارہ سال ریاضت کی اور چالیس سال کی عمر میں انہیں مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مخلوق میں بھیج دیا گیا۔ علمِ کُنّی کے دروازے ان پر کھول دیئے گئے۔ تین سو سے زیادہ کاغذ کے تسمتے، علمِ توحید و معرفت، علمِ سرور و حکمت، قوانینِ ظریقت اور اسرارِ حقیقت میں ایسے تصنیف کیے جن پر کسی عالم اور حکیم نے نہ اعتراض کیا ہے اور نہ کر سکا ہے اور ان کی تمام تصانیف قرآنِ پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخبار و احادیث کے ساتھ مقید و متبید ہیں لے۔

حضرت شیخ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنی کتاب ”سراج السائرین“ میں بیان کیا کہ میں بائیس سال کا تھا کہ حق عز و شان نے اپنے لطف و کرم سے مجھے توبہ کی عزّت بخشی اور چالیس سال کا تھا کہ مجھے مخلوق میں بھیج دیا۔ اب باسٹھ سال کا ہوں کہ اس کتاب کو بموجب فرمانِ حق کے جمع کر رہا ہوں اور اب تک ایک لاکھ اسی ہزار مرد ہمارے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد کئی سال تک وہ زندہ رہے۔

شیخ ظہیر الدین علیی ان کے فرزندوں سے ہیں۔ وہ اپنی کتاب رموز الحقائق میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شیخ الاسلام احمد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاتھ پر چھ لاکھ آدمیوں نے توبہ کی اور مصیبت کے راستے سے اطاعت و فرمانبرداری کے راستے میں واپس آ گئے۔ شیخ ابوالخیر قدس اللہ تعالیٰ روحہ کا ایک فرقہ تھا جسے ہم کہہ وہ عبادت کرتے تھے اور ایسا کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے بطور میراث کے مشائخ کے لیے چلا آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ شیخ ابوسعید کی باری آ گئی۔ انہوں نے شیخ ابوسعید کو دکھایا کہ اس فرقہ کو احمد کے سپرد کر دینا۔ شیخ نے شیخ ابوطاہر اپنے فرزند کو وصیت کی کہ میری وفات کے چند سال بعد ایک جوان نو عمر بے قد اور نیلی آنکھوں والا جس کا نام احمد ہوگا۔ تیری خانقاہ کے دروازے سے اس حال میں تیرے پاس آئے گا کہ تو دو سنتوں کے درمیان میری جگہ بیٹھا ہوگا۔ دیکھنا اس فرقہ کو اسے ضرور دے دینا۔ جب شیخ ابوالخیر کا کام آخر کو پہنچا، تو شیخ ابوطاہر کو اس کی آرزو ہوئی کہ جو ولایت حضرت شیخ کو حاصل تھی وہ میرے سپرد کر دیں، تو شیخ نے آنکھیں

لے مقید یعنی پابند۔ متبید کے معنی ناپید کی ہوئی مدد اور قوت دی گئی۔ لے یعنی اس کتاب کو اللہ کے حکم سے جمع کر رہا ہوں۔

کھولیں اور کہا۔ جس ولایت کی تم حرص رکھتے ہو وہ اُنہوں نے دوسرے کو سپرد کر دی اور اُنہوں نے ہماری پیری کا علم خراباقتی کے دروازے پر مار دیا اور جو کام ہمارے متعلق تھا وہ بھی اُنہوں نے اس کے سپرد کر دیا۔ کسی نے نہ جانا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تا آنکہ شیخ کی وفات کے چند سال بعد ایک رات شیخ ابو طاہر نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ابوسعید اپنے مریدوں کی جماعت کے ساتھ تیز تیز جاتے تھے۔ ابو طاہر نے پوچھا اے شیخ! جلدی کیوں ہے؟ شیخ نے فرمایا، تو بھی چل کر قطب اللہ کی پہنچ رہا ہے۔ شیخ ابو طاہر جانا چاہتے تھے کہ آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن شیخ ابو طاہر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جوان اُس حلیہ کا جو شیخ ابوسعید بنا چکے تھے آپہنچا۔ شیخ ابو طاہر سمجھ گئے اور ان کی بہت عزت و تکریم کی، لیکن جیسا کہ بشریت کا تقاضا ہے سوچنے لگے کہ اپنے والد کا خرقہ اپنے ہاتھ سے کیسے دے دوں۔ اس جوان نے کہا، اے خواجہ! امانت میں خیانت جائز نہیں۔ خواجہ ابو طاہر کا وقت خوش ہو گیا۔ اُٹھ گئے اور اس خرقہ کو شیخ ابوسعید نے خود اپنے ہاتھ سے کھوٹی پر رکھا ہوا تھا اور وہ آج تک اُسی جگہ موجود تھا۔ خواجہ اُس کو لے کر آئے اور اس جوان کے سر پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں اس خرقہ کو بانی مشائخ نے پہنا تھا اور آخر میں شیخ الاسلام احمد کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں کہ وہ خرقہ کہاں گیا۔ بزرگوں نے فرمایا، چالیس مرد ولی ہوئے ہیں کہ ان کی ارادت و عقیدت شیخ قدس اللہ سرہ کے ساتھ تھی۔ اُن میں سے ایک شیخ الاسلام احمد تھے۔ ایک خواجہ ابو علی جن سے مراد ابو علی فارمدی ہیں۔ یہ دونوں زمانہ میں مشہور و معروف ہوئے ہیں۔ اس جماعت کے کسی بزرگ نے کہا ہے۔ خواجہ ابو علی کو لوگوں کے دلی خیالات پر اُنہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آگاہی بخشی، لیکن اس کے اظہار کی انہیں اجازت نہ تھی اور اُنہوں نے شیخ الاسلام احمد کو بھی دلوں کے خیالات پر واقف کیا اور ظاہروں پر حاکم بنایا۔ اُن کے ظاہر کرنے کی بھی اُن کو اجازت دی گئی۔ شیخ الاسلام احمد سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے مشائخ کے مقامات مئے ہیں اور اُن کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن جیسے حالات آپ سے ظاہر ہوئے ایسے حالات کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئے۔ شیخ احمد نے فرمایا، ہم نے ریاضت کے زمانہ میں ہر وہ ریاضت کی جس کا ہمیں علم ہوا کہ وہ ریاضت اولیاء کے خدا تعالیٰ

کی تھی۔ ہم نے وہ ریاضت بھی کی ہے اس سے زیادہ اور بھی کی ہے۔ حق سبحانہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا تھا ایک باگی احمد کو دے دیا اور ہر چار سو سال میں احمد کی طرح ایک شخص ظاہر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے آثار اُس کے بارہ میں ایسے ہوں گے کہ ساری مخلوق اُسے دیکھے گی۔ ہذا من فضل ربی۔ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ایک زمانہ میں حضرت شیخ کا خیال ہوا کہ ہرات جائیں۔ جب وہ موضع شکیبان میں پہنچے تو اُن کے ساتھ جو بزرگ تھے۔ اُنہوں نے پوچھا۔ حضرت شیخ! ہرات جائیں گے؟ فرمایا، اگر وہ لے جائیں گے، کیونکہ گزشتہ زمانے کے مشائخ نے شہر ہرات کو باغیچہ انصاریاں کہا ہے۔ یہ جبر شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری کے صاحبزادے حضرت جابر نے کو پہنچی، تو فرمایا، ہم جائیں گے اور شیخ الاسلام کو کندھوں پر اٹھا کر اپنے شہر لائیں گے۔ پھر فرمایا، میرے والد شیخ الاسلام عبداللہ انصاری قدس سرہ کی پاکلی باہر نکالیں اور شہر میں منادی کریں۔ کہ تمام اکابر شیخ الاسلام احمد کے استقبال کے لیے باہر آجائیں۔ جب شکیبان گاؤں میں پہنچے حضرت شیخ کی خدمت میں آئے اور شیخ کی نظر مبارک ان لوگوں پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر نہ بٹھارے اور عظیم حالتیں پیدا ہو گئیں۔

دوسرے دن پاکلی لائے اور شیخ الاسلام سے استدعا کی کہ یہ بات طے کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کو کندھوں پر اٹھا کر شہر لے جائیں گے، کرم فرمائیں اور پاکلی میں بیٹھ جائیں۔ شیخ الاسلام نے ان کی استدعا قبول فرمائی اور پاکلی میں بیٹھ گئے۔ سامنے کے دو ڈنڈے شیخ جابر بن عبداللہ اور قاضی ابو الفضل یحییٰ نے اٹھائے اور پیچھے کے دو بازو امام طہیر الدین زیاد اور امام فخر الدین علی بیضم نے پکڑے اور روانہ ہو گئے۔ اور کسی اور شخص کو نہ دیتے تھے۔ حضرت شیخ خاموش رہے کچھ دیر تک چلے تو شیخ نے فرمایا، پاکلی نیچے رکھ دو تا کہ ایک بات کہوں۔ جب اُنہوں نے پاکلی نیچے رکھ دی تو فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ ارادت اور عقیدت کیا ہے؟ بولے فرمائیں۔ فرمایا، ”ارادت و عقیدت فرمانبرداری ہے“ سب نے کہا، بے شک۔ فرمایا، جب یہ بات ہے تو تم لوگ سوار ہو جاؤ، تاکہ دوسرے لوگ پاکلی اٹھائیں اور ہر کسی کو حصہ مل جائے۔ اکابر سوار ہو گئے اور دوسرے لوگوں نے پاکلی اٹھائی۔ شہر اور دیہات سے اتنی مخلوق آئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو پاکلی اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ جب شہر میں پہنچ گئے تو شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ ایک دن حضرت شیخ کو شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی خانقاہ سے ایک دعوت میں لے جا رہے تھے۔ جب خادم نے شیخ کا جو تا سیدھا کیا۔ شیخ نے فرمایا، تھوڑی دیر توقف کر۔ ایک کام اُپڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ترکمان اپنی بیوی کے ساتھ اندر آیا اور اُن کے ساتھ اُن کا بارہ سالہ لڑکا جو بہت حسین تھا، مگر دونوں آنکھوں سے نابینا تھا اس کو لے کر آئے اور کہا، ایسے شیخ حق سبحانہ نے ہمیں مال و نعمت بہت دی ہے، مگر اس بچے کے سوا ہمارا اور کوئی بچہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی،

مگر اس کی آنکھوں کو بنیائی عنایت نہیں فرمائی۔ سارے جہان میں گھوم چکے ہیں۔ جس جگہ کوئی بزرگ، کوئی مزار اور کوئی طبیب ہم نے سنا، اس جگہ لے گئے، مگر فائدہ نہ ہوا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جو کچھ خداوند تعالیٰ سے چاہتے ہیں وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ براہِ کرم آپ ہمارے بچے کے معاملے میں مہربانی فرمائیں تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ ہمارے پاس جس قدر دولت ہے آپ پر قربان کرینگے اور ہم آپ کے غلام اور مددگار ہو جائینگے اور اگر ہمارا مطلب پورا نہ ہوا تو اپنے آپ کو اس خانقاہ کے اندر زمین پر مارینگے یہاں تک کہ مہرجائیں گے شیخ نے فرمایا، عجیب کام ہے۔ مردہ کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، کوڑھی اور برص والے کا علاج کرنا حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ احمد کون ہے کہ یہ بات سنے۔ یہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ مرد اور عورت خانقاہ کے اندر اپنے سر زمین پر مارنے لگے۔ شیخ احمد جب خانقاہ کے والوں میں پہنچے تو شیخ پر ایک عظیم حالت ہر جوتی اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے۔ ”ماکینم ما“ ہم کرتے ہیں ہم۔ شیخ نے یہ بات اتنی اونچی آواز میں کہی کہ وہاں پر جو کئی امام موجود تھے انہوں نے بھی اس کو سنا۔ اُس کے بعد شیخ واپس ہوئے۔ خانقاہ میں آئے اور صفحہ کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمایا، اس بچے کو ہمارے پاس لاؤ۔ یہ لوگ لے آئے تو اپنے دونوں انگوٹھے بچے کی دونوں آنکھوں پر رکھے اور اس کو کھینچتے ہوئے کہا،

اَنْظُرْ بِاِذْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ دیکھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔

اُسی وقت بچے کی دونوں آنکھیں بینا ہو گئیں۔ آمد کی جماعت نے حضرت شیخ سے سوال کیا کہ پہلے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔

اِحْيَاہُ مَوْتٰی وَاَبْرَاہُ اَمَہُ وَاَبْرَصٌ مُّجْبَنٌ مُّرَدُّوۃٌ کَا زَہْدَہُ کَرْنَا، مادر زاد اندھے اور برص کی بیمار کا
عیسیٰ اُست۔ اچھا کرنا حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔

اور دوسری دفعہ آپ کی زبان مبارک سے ”یکلا“ ماکینم ما ” ہم کرتے ہیں ہم۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے درست ہو گئیں۔ یعنی ان دونوں باتوں کا جوڑ ایک وقت میں کیسے ہو گیا؟ شیخ نے فرمایا، جو بات پہلے کہی گئی تھی وہ احمد کی بات تھی اور اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم دالان میں پہنچے تو انہوں نے دل میں ڈالا :

احمد ہاشمی مردہ را زندہ عیسیٰ می کرد و ابرار اکہ و ابرص احمد بھلا مردہ کو عیسیٰ زندہ کرتا تھا اور کوڑھی اور ابرص کو
عیسیٰ می کرد آں ماکینم ما۔ ہانگ برمن زندہ و گفتند باز عیسیٰ اچھا کرتا تھا۔ آں ماکینم ما۔ وہ ہم کرتے ہیں ہم انہوں

لے سفید داغ اور پجانی میں پھلہری کے مرض کو کہتے ہیں۔ جس سے تمام جسم پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ کوڑھ جس میں بدن کے حصے گل جاتے ہیں۔
مے دالان عربی لفظ ہے۔ گھر کے بڑے کمرہ، سم دری اور پٹے ہوئے راستہ کو بھی کہتے ہیں تہ صفحہ۔ دالان کے آگے کا صحن چبوترہ اور جس
حصہ پر چھت ڈلی ہوئی ہو اس کو بھی صفحہ کہتے ہیں۔ یہاں کیا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

گمرد کہاروشنائی چشم آں کرکوک و نفس تو نہادیم این
 نے مجھے آواز دی اور کہا، واپس جا کہ ہم نے اس سچ کی
 حدیث بردل سن چندان نور کرد کہ بر زبان بیرون
 آنکھوں کی روشنی تیری پھونک میں لکھی ہے یعنی وہ تیرے دم
 آمد۔ پس آں قول و فعل ہمہ از حق بود اما بردست
 اور سانس میں کھ دی ہے۔ اس بات نے میرے دل میں اتنا
 و نفس احمد ظاہر شد۔
 زور کیا کہ زبان پر باہر آگئی یعنی وہ قول و فعل بات اور کام

سب حق تعالیٰ کا تھا، لیکن احمد کے ہاتھ اور پھونک پر ظاہر ہو گیا۔

ایک روز اکابر ہر تہ شیخ کے پاس آئے اور توحید و معرفت کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ شیخ نے فرمایا، تم لوگ تقلید کے ساتھ یہ بات کہتے ہو۔ تم اپنی بات نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو شیخ کی یہ بات سن کر از حد دکھ ہوا یعنی شیخ کی بات بڑی ناگوار گزری اور کہنے لگے۔ ہم میں سے ہر ایک کو صانع جلّ شائے کی ہستی کے اثبات پر ہزار دلیل حفظ ہوگی اور آپ ہمیں مقلد کہتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا، خواہ آپ لوگ دس دس ہزار دلیل کیوں نہ یاد رکھتے ہوں پھر بھی آپ مقلد ہی ہیں۔ ان حضرات نے کہا، ہمیں اس بات پر دلیل چاہیے۔ حضرت شیخ نے خادم کو کہا، ایک طشتری اور تین سچے موتیوں کے دانے لے آ۔ خادم نے سپیش کیے۔ شیخ نے ان حضرات سے فرمایا، ان موتیوں کی اصل کیا تھی؟ یعنی یہ موتی پہلے کیا تھے؟ ان حضرات نے فرمایا۔ خاص قم کی بارش کے قطرے جنہیں سید نے لے لیا اور اُس کے پوٹے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے موتی بن گئے۔

شیخ الاسلام نے فرمایا، اچھا ان موتیوں کو طشت میں ڈال دیں۔ پھر فرمایا، ہر شخص حقیقت معلوم کرنے کی خاطر اس طشت میں منہ کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ موتی اگر پانی بن کر ایک دوسرے سے مل جائیں وہی صاحب حقیقت ہے۔ ان حضرات نے کہا، یہ عجیب بات ہوگی۔ آپ کہیں، شیخ نے فرمایا، پہلے آپ لوگ کہیں جب میرا نمبر آئے گا میں بھی کہوں گا۔ ان حضرات نے نمبر وار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ مروارید یعنی موتی اُسی طرح اپنے حال پر قائم رہے۔ جب شیخ کا نمبر آیا۔ اُن پر حالت ظاہر ہو گئی۔ چہرہ طشتری کی طرف کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں موتی پانی بن گئے اور ایک دوسرے میں مل کر طشتری میں گھومنے لگے۔ حضرت شیخ نے کہا، اُسکُنْ بِاُذُنِ اللہ۔ اللہ کے حکم سے ٹھہر جا۔ اُسی وقت ایک موتی بغیر سوراخ کے بن گیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور جو کچھ حضرت شیخ نے فرمایا تھا اُس کے معترف اور قائل ہو گئے۔ حکایت دستِ غیب خواجہ ابوالقاسم گمرد، بزرگ مال دار اور صاحب خیر آدمی گزرا ہے۔ اُس نے بیان کیا،

مجھے ایک حادثہ پیش آیا۔ جو کچھ میرے پاس تھا سب میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میرا حال اضطراب اور مجبوری کے درجہ کو پہنچ گیا تھا۔ کنبہ بہت رکھتا تھا اور کوئی کسب نہ جانتا تھا۔ ہمیشہ علماء، مشائخ اور مزاروں پر جاتا تھا اور ہمت کا استدلا کرتا تھا کہ طاقت احتیاجِ بخلِ مذہب کی مخلوق کی محتاجی کی مجھ میں طاقت نہ تھی۔ ایک دن میں مسجد میں بڑا پریشان اور اُداس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پیر دروازہ سے آیا۔ دو رکعت نماز گزاری۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آگیا۔ مجھے سلام کیا۔ اس کی عظیم ہیبت نے مجھے دہشت زدہ کر دیا، کیونکہ وہ بہت نورانی اور ہیبت والا تھا۔ اُس نے مجھ سے پوچھا، تو پریشان اور اُداس کیوں ہے؟ میں نے اسے اپنا حال سنایا۔ اُس نے کہا، احمد بن ابی الحسن کو جو اس پہاڑ میں ہے تو جانتا ہے۔ میں نے کہا، میرا پرانا دوست ہے۔ اُس نے کہا، اٹھ اور اُس کے پاس جا۔ وہ صاحبِ کرامات مرد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو اس میں اپنے درد کے لیے علاج پائے۔ دوسرے دن میں اٹھا۔ اس مرد کے پاس گیا۔ سلام کیا۔ اُس نے جواب دیا اور پوچھا۔ تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، نہ پوچھ اور اپنا قصہ اُس سے کہا۔ تو اُس نے فرمایا، چند روز سے تیری طرف ہمارے دل کو کشش ہو رہی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ تجھے کوئی کام پڑ گیا ہے۔ جا اور اپنے دل کو مشغول نہ رکھ۔ اطمینان رکھ کہ حق تعالیٰ مشکل آسان کر دے گا۔ میں نے قبول کیا۔ آج رات مناجات کے وقت حضرت حق تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے کیا جواب آتا ہے۔ دوسرے دن میں صبح صبح ان کی خدمت میں گیا جب اُن کی چشم مبارک مجھ پر پڑی تو کہا، آگے آ کہ حق تعالیٰ نے تیرا کام درست کر دیا۔ یعنی تیرا کام بنادیا ہے۔ پھر فرمایا، ہر روز تجھے کتنا چاہیے۔ میں نے کہا، چار دانگ۔ فرمایا، اُنہوں نے تیرے لیے چار دانگ روزانہ اس پتھر کے حوالے کر دیے ہیں۔ آجایا کر۔ اور لے جایا کر۔ اس زمانہ کے کسی فاضل نے اسی واقعہ کے متعلق یہ شعر کہا ہے

بو القاسم گرد شد چو یک سر مضطر

بگشاد برو کرامت احمد در

کردند حوالہ کفاش بجمہ

ہر روز چار دانگ می آتی و بہ بُر

ترجمہ: ابو القاسم گرد جب بالکل مجبور ہو گیا اور حالتِ اضطراب کو پہنچ گیا تو اس نے اس پیر احمد کی کرامت کا دروازہ کھول دیا۔ اُنہوں نے اس کا گزارہ پتھر کے حوالہ فرما دیا کہ ہر دن آیا کر اور چار دانگ لے جایا کر۔

لے اس حال میں ہر در جانور کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔

ابوالقاسم نے کہا، میں حضرت احمد کی ہدایت پر اس پتھر کے سامنے گیا۔ سونے کا ٹکڑا دیکھا جو اس پتھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے اٹھالیا اور شیخ احمد کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں۔ جب میں نہ بہوں گا تو ان کا کیا حال ہوگا اور ان کا گزارہ کیسے ہوگا۔ فرمایا، جب تک وہ لوگ خیانت نہ کریں گے تیرے بچوں میں سے جو بھی آئے گا اٹھا کر لے جایا کرے گا اور اُس کے مرنے کے بعد مدت تک اس کے لڑکے لے جاتے رہے۔ جب اُس کے لڑکوں میں سے ایک نے خیانت کی پھر اس کو نہ پایا۔ سُبْحَانَ اللہ وَبِحَمْدہ۔

۳۳۷۔ حضرت ابوعلی فارمدی قدس تعالیٰ سرہ | ان کا نام فضل بن محمد ہے۔ خراسان کے شیخ الشیوخ اور اپنے زمانہ میں اپنے طریقہ خاصہ میں منفرد تھے۔ وعظ و نصیحت کرنے میں

امام ابوالقاسم قشیری کے شاگرد ہیں۔ تصوف میں ان کی نسبت دو طرف سے ہے۔ ایک شیخ ابوالقاسم گورگانی طوسی سے اور دوسری شیخ بزرگوار ابوالحسن خرقانی سے جو کہ مشائخ کے پیشوا اور اپنے زمانہ کے قطب ہوئے ہیں۔ شیخ ابوعلی فارمدی نے خود فرمایا، میں ابتدائے جوانی میں نیشاپور میں طلب علم میں مشغول تھا۔ میں نے سنا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ مہنت سے آئے ہیں اور مجلس فرماتے ہیں۔ میں گیا تاکہ انہیں دیکھوں۔ جب میری نظر ان کے جمال پر پڑی عاشق ہو گیا اور اس طائفہ کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہو گئی۔ میں ایک دن مدرسہ کے اندر اپنے حجرہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ کی زیارت کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا، مگر ایسا وقت نہ تھا کہ شیخ باہر آئیں۔ میں نے صبر کرنا چاہا، لیکن نہ ہو سکا اور باہر نکل آیا۔ جب چہار سوق (چوک) کے سرے پر پہنچا تو شیخ کو دیکھا کہ ایک بھاری جماعت کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، مگر بے خود یعنی خود سے بے خبر تھا۔ شیخ اپنی جگہ پہنچ گئے اور جماعت بھی پہنچ گئی۔ میں بھی گیا اور ایک گوشہ میں ایسے بیٹھ گیا کہ شیخ مجھے نہ دیکھتے تھے۔ جب شیخ سماع میں مشغول ہوئے تو شیخ پر وجہ ظاہر ہوا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ سماع سے فارغ ہوئے تو شیخ نے جسم مبارک سے کپڑا اتارا اور اُس کے اگلے حصہ کو پھاڑنے لگے۔ شیخ نے ایک آستین تریز کے ساتھ جدا کی اور رکھ لی اور آواز دی اے ابوعلی طوسی تو کہاں ہے؟ میں نے جواب نہ دیا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں اور نہ ان کو میرا نام معلوم ہے۔ شاید شیخ کے مریدوں میں کوئی ابوعلی طوسی ہوگا۔ شیخ نے دوسری مرتبہ آواز دی۔ میں نے پھر جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پکارا۔ جماعت نے کہا، شیخ شاید تجھے ہی پکارتے ہیں۔ میں اٹھا اور شیخ کے سامنے گیا۔ شیخ نے وہ تریز اور آستین مجھے دی اور فرمایا تو میرے لیے اس آستین اور تریز کی مانند ہے۔ میں نے وہ کپڑا لیا۔

اس کا ادب کیا۔ عزت اُنی جگہ میں رکھا اور میں ہمیشہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ اُن کی خدمت میں مجھے بہت فائدے پہنچے۔ بڑے انوارِ ظاہر ہوئے اور حالات رونما ہوئے۔ جب شیخ نیشاپور چلے گئے میں استاد ابو القاسم قشیری کے پاس آ گیا۔ جو حال مجھ پر ظاہر ہوتا تھا میں اس کو استاد سے بیان کر دیتا تھا اور وہ ہمیشہ کہہ دیتے تھے۔

بروئے پسر بچم آموختن مشغول باش و ہر روز آن و شنائی
جائے بیٹے علم سیکھنے میں مشغول رہ اور ہر روز وہ روشنی بڑھتی
زیادت سے بود و سہ سال دیگر تحصیل مشغول بودم تا
جاتی تھی۔ میں مزید تین سال علم میں مشغول رہا یہاں تک کہ ایک دن
دلت سے قلم نکالا تو صاف نکلا۔ اُس نے روشنائی نہیں اٹھائی۔
میں اٹھا اور استاد امام کے پاس گیا۔ اُن سے حال بیان کیا۔ استاد امام
نے کہا: جب علم نے تجھ سے علیحدگی اختیار کر لی تو بھی علم سے علیحدہ ہو
جا، کام کر اور علم کو عمل کے اندر لانے میں مشغول ہو جا۔ یعنی کام کر اور
ریاضت میں مشغول رہ۔ میں گیا اور مدرسہ سے سامان اٹھا کر خانقاہ میں لے آیا اور استاد امام کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ استاد امام حاتم میں تنہا گئے ہوئے تھے۔ میں گیا اور پانی کے چند ڈول حمام میں ڈال دیئے۔
جب استاد باہر آئے اور نماز ادا کر چکے تو فرمایا وہ کون تھا جس نے حمام میں پانی ڈالا تھا؟ میں خاموش رہا اور دل میں سوچا
میں نے بے وقوفی کی ہے۔ دوسری دفعہ پھر فرمایا، پانی کس نے ڈالا؟ میں پھر خاموش رہا۔ جب تیسری دفعہ فرمایا، تو میں
نے کہا، میں تھا۔ یہ سن کر استاد نے فرمایا، اے ابو علی! ہر چہ ابو القاسم در ہفتاد سال بیافت تو بیک دلو آب یافتی۔
او ابو علی! ابو القاسم نے جو کچھ ستر سال میں پایا، تو نے پانی کے ایک ڈول میں پایا۔ آخر عرصہ تک امام کی خدمت
میں رہ کر مجاہدہ کرتا رہا۔ ایک دن مجھ پر ایسی حالت آئی کہ میں اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ استاد امام کے پیش کیا۔ استاد
نے فرمایا، اے ابو علی! میری دور اس سے آگے نہیں اور جو اس سے آگے ہے اس تک پہنچنے کا راستہ میں نہیں جانتا۔
استاد کی یہ بات سن کر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا کوئی پیر ہونا چاہیے جو مجھے اس مقام سے اوپر لے جائے۔ ابو علی
کہتے ہیں میری یہ حالت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ میں نے شیخ ابو القاسم کرگانی کا نام سنا تھا۔ اُن کے پاس جانے
کے لیے میں نے شہر طوس کا رخ کیا۔ میں اُن کی جگہ نہیں جانتا تھا۔ جب شہر پہنچا اُن کی جگہ دریافت کی۔ لوگوں نے
پتہ بتایا۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شیخ اپنی جماعت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مسجد میں دو رکعت
تیمم المسجد کی اور اس کے بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ہر کوئی نیچے کیے بیٹھے تھے۔ ایک دم سر اوپر اٹھایا اور
کہا، اے ابو علی! آ تو کیا رکھتا ہے اور تیرا کیا حال ہے؟ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا اور اپنے واقعات اُن سے بیان

یکے شیخ ابوالقاسم نے کہا، ”آرے ابتدائے مبارک باد۔“ بہت اچھا تبھی ابتداء مبارک ہو۔ ابھی تو ایک درجہ یعنی ایک منزل بھی نہیں پہنچا۔ ہاں اگر تربیت حاصل کرے گا تو بڑے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا۔ میں نے دل میں کہا، میرا پیڑ ہے اور ان کی خدمت میں رہتا رہا اور جب مدت تک میرے لیے طرح طرح کی ریاضتیں اور مجاہدے تجویز فرما چکے تو اس کے بعد مجھ پر خاص توجہ کی اور مجلس منعقد فرمائی اور اپنے صاحبزادہ کو میرے حکم میں کر دیا یعنی ان کو میری تربیت میں دیا۔

خواجہ ابوعلی فارمدی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ شیخ ابوالقاسم مجلس منعقد فرمائیں شیخ ابوسعید مہمنہ سے طوس آئے ہوئے تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا، تو فرمایا، اے ابوعلی! جلدی وقت آئے گا جب تجھے طوطی کی طرح بولنے میں لائیں گے یعنی طوطی کی طرح تجھ سے باتیں کرائیں گے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ شیخ ابوالقاسم نے میرے لیے مجلس منعقد فرمائی اور بات مجھ پر کشادہ ہو گئی یعنی اسرار و معرفت کی باتیں مجھ پر کھل گئیں۔

۳۳۸ حضرت شیخ ابوبکر بن عبداللہ الطوسی النساج رحمۃ اللہ علیہ
یہ بھی شیخ ابوالقاسم کٹر گانی کے مرید ہیں۔ ابوبکر دینور کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا مطلوب کا دیدار کس کے ساتھ اور کس ذریعہ سے دیکھا جاسکتا ہے؟ فرمایا، ”بدیدہ صدق

در آئینہ طلب۔ سچائی والی آنکھ کے ساتھ طلب کے آئینہ میں۔“ اور فرمایا، پانی کا تصور پیاس نہ بجھائے گا۔ آگ کا تصور گرمی نہ بجھائے گا اور طلب کا دعویٰ مطلوب تک نہ پہنچائے گا۔ اور فرمایا، جب تک ہستی مہوہم کو جلدیانا جائے اور دل کی آنکھ کو غیرت کی سوئی کے ساتھ اس کے غیر سے نہ سیاجائے گا اس وقت تک خلوت خانہ جان معشوق کی تجلیات کی شمع سے روشن نہ ہوگا۔ اس لیے کہ تخم زمین میں بکر ہی کاٹتے ہیں۔ اور جس کاغذ پر لکھا جا چکا ہو اس پر نقشے پیل بوتے نہیں لکھتے۔ کہتے ہیں ابتداء طلب میں انھوں نے بہت مجاہدے کیے، لیکن ان کا مجاہدہ مشاہدہ کے مقام پر نہ پہنچا۔ تو درگاہِ خداوندی میں بہت روئے۔ آخر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے نساج! با در طلب قناعت کن ترا با یافت چہ کار طلب کے در پر قناعت کی یافت سے تیرا کیا کام

لے یا اس کا مطلب یہ ہو کہ شیخ نے فرمایا جیسا میرا بیٹا ہے ویسا ہی میں اس کو سمجھتا ہوں۔ فقیر کو یاد ہے کہ میرے محترم استاد میرے مرنے اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس کاندھلوی قدس اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا، ادریس! جیسا میں یوسف کو سمجھتا ہوں ویسا ہی تجھے سمجھتا ہوں۔ جو استاد کی سب سے بڑی عنایت اور توجہ کی دلیل ہے۔ (لے اگلے صفحہ پر دیکھیں)

شیخ نے فرمایا، توکل اُنت کہ منع و عطا جز از خدا تعالیٰ نہ بینی۔ توکل یہ ہے کہ منع و عطا کو صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے۔ اور دوسرے کی طرف نہ دیکھے۔

عین القضاۃ ہمدانی نے اپنی تصنیفات میں بیان کیا ہے کہ شیخ احمد غزالیؒ نے کہا، میرے شیخ ابو بکر نساج نے اپنی مناجات میں کہا :

الہی مَا الْحِکْمَةُ فِي خَلْقِي جَابِیَا۔ الہی ! میرے پیدا کرنے میں تیری کیا حکمت ہے؟ جواب آیا،
الْحِکْمَةُ فِي خَلْقِكَ رُوِّیْتِي فِي مِرَاةٍ رُوحِکَ آئِنَہ میں دیکھوں اور اپنی محبت کو تیرے دل میں ڈالوں۔
رُوحِکَ وَ مُحَبَّتِي فِي قَلْبِکَ۔

متوفی ۵۸۵ھ۔ اُن کی کنیت ابو حامد اور لقب زین العابدین ہے۔ تصوف میں ان کی نسبت شیخ ابو علی فارمدی سے ہے۔ امام غزالیؒ خود فرماتے ہیں :

حضرت حجتہ الاسلام محمد بن محمد
الغزالی الطوسی قدس تعالیٰ سرہ

لَقَدْ سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ عَلِيَّ الْفَارَمَدِيَّ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَهُ عَنْ شَيْخِ ابْنِ الْقَاسِمِ كَرَّ كَانِي قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ إِنَّ الْأَسْمَاءَ السَّعَةِ وَالْتَّسْعِينَ تَصِيرُ وَصَافًا لِلْعَبْدِ السَّالِكِ وَهُوَ بَعْدُ فِي السُّلُوكِ غَيْرُ وَاصِلٍ

بے شک میں نے شیخ ابو علی فارمدی قدس اللہ رُوحہ سے سنا وہ اپنے شیخ ابو القاسم کَرَکَانِي قَدَّسَ اللہ رُوحہ سے روایت کرتے ہیں۔ اُنہوں نے فرمایا کہ سلوک والے شخص کے لیے ۹۹ اسماء الہی و صفات بن جائیں یعنی وہ مُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِ اللہ بن جاتے اس وقت بھی وہ سلوک میں واصل نہیں ہے۔

حضرت امام اوائل حال میں طوس اور نیشاپور میں تحصیل علوم اور اس کی تکمیل میں مشغول رہے۔ اس کے بعد نظام الملک سے ملاقات کی اور پوری طرح قبولیت حاصل کی۔ نظام الملک کی صحبت میں فاضل علماء کی جو جماعت رہتی تھی اُن

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) یافت یعنی مشاہدہ سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ طلب کے دروہیں تڑپنا رہے۔

لہ یعنی منع روکنا نہ دینا اور عطا یعنی دینا۔ امام غزالیؒ کی طرف کُتُوب ہے جو طوس کے علاقہ میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس وقت اس گاؤں کا کوئی نشان نہیں۔ لہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام سالک کے اوصاف ہو جاتے ہیں اور سالک اُن سے اپنا حصہ بقدر ظرف لے لیتا ہے اگر اس حال کے باوجود یہ شخص غنی نہیں ہوتا یعنی اس کی انتہا کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ فنا کے ساتھ سیر الی اللہ منتہی ختم ہو جاتی ہے مگر سیر فی اللہ کے لیے انتہا نہیں ہوتی۔

کے ساتھ مختلف موضوعات پر مختلف مجالس میں مناظرے و مجاہدے، بحث و مباحثہ کئے اور غزالی ان سب پر غالب ہو گئے۔ نظام الملک نے نظامیہ بغداد کی تدریس ان کے سپرد کی۔ ۴۸۴ھ میں بغداد گئے۔ تمام اہل عراق اور اہل بغداد ان پر شیفتہ و فریفتہ ہو گئے۔ وہاں بہت عزت اور بڑی قدر و منزلت اور بلند مقام پایا۔ اور اس کے بعد تمام کو اپنے اختیار سے ترک کر دیا اور زہد و انقطاع کے طریقہ کو زندگی کا نصب العین بنایا۔ حج کے قصد سے روانہ ہو گئے اور ۴۸۸ھ میں حج ادا کیا، پھر شام میں واپس آ گئے۔ مدت تک وہاں رہے۔ وہاں سے بیت المقدس گئے۔

یہاں سے مصر چلے گئے اور مدت تک اسکندریہ کے شہر میں رہے۔ پھر شام آ گئے۔ شام میں جن قدر چاہا رہے۔ اس کے بعد وطن کو واپس ہوئے اور اپنے حال کی اصلاح میں مشغول ہو گئے۔ مخلوق سے خلوت اختیار کی اور مفید کتابیں تصنیف کیں۔ جیسے کہ کتاب احیاء العلوم، جوامع القرآن، تفسیر یا قوت التاویل، کی چالیس جلدیں اور مشکوٰۃ الانوار اور اس کے علاوہ بھی دوسری بہت سی مشہور کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اور ان سب کے بعد نیشاپور میں واپس آئے اور مدرسہ نظامیہ میں درس دیتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد درس ترک کر دیا اور پھر وطن کو واپس ہو گئے۔ اور صوفیہ کے لیے خالقاہ اور طلبہ کے لیے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور اپنے اوقات کو مشاغل خیر میں اس طرح تقسیم کیا: (۱) ختم القرآن (۲) ارباب قلوب یعنی اہل دل کی صحبت (۳) علوم ظاہری کے طلبہ کے لیے درس۔ یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہا جب تک کہ غزالی ۱۲ جمادی الاخر ۵۰۵ھ میں جوار رحمت میں جا ملے۔ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی قدس اللہ تعالیٰ روحہ جو اپنے وقت کے قطب تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خبر دی حضرت رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے سامنے غزالی پر فخر و مباہات یعنی خوشی و بڑائی کا اظہار فرما رہے ہیں، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالی کے منکروں میں سے ایک منکر کو سزا دینے کا حکم فرمایا اور مرتے وقت تک اس کے بدن پر کوڑے کا نشان ظاہر رہا۔ اور غزالی کے مضامین میں سے ایک مضمون اور ان کی باتوں میں سے ایک بات جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھی تھی یہ ہے:

روح ہست نیست نمائی ست کہ کس را بد و راہ نبود روح ہے، لیکن نیست نمائی ہے، لیکن کسی کو اس تک اہ نہیں۔
وسطان وقاہر و متصرف ہے بود، و قالب اسیر کہ اس کی حقیقت معلوم کر سکے۔ جسم پر اُس کی حکومت ہے۔ وہ
و بے چارہ ایست ہر چہ بنید از قالب بنید و قالب اس پر قابض و ذلیل ہے۔ جیسے چاہتی ہے اسکو استعال کرتی یعنی
را ازاں بے خبر۔ کل عالم را باقیوم عالم ہمیں مثال است اس سے کام لیتی ہے۔ جسم اس کا قیدی ہے اور اس کے آگے لپکارا

لے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کوڑے کا اثر اس شخص کے مرجانے کے بعد اس کی اولاد میں بھی وراثت چلتا رہا۔

کہ قیوم عالم است، نیست نمائی ہست کہ بیچ ذرہ را
از ذرات عالم توام و وجود نیست بخود، بل بقیومییت
وقیوم ہر چیزے بعزرت بادے ہم باشد و حقیقت
وجود و سہ را باؤ و وجود مقوم از دے بر سبیل عار
بود۔ وَهُوَ مُعَلِّمُ آيَاتِنَا كُنْتُمْ اِنْ بُوْدُو لِيْكَنْ كَمَا كُنْتُمْ
نَدَانْدُ اِلَّا مَعِيَّتْ جِسْمِ بَا جِسْمِ يَامَعِيَّتْ عَرْضِ بَاعَرْضِ
يَامَعِيَّتْ عَرْضِ بَا جِسْمِ وَاں ہر سہ در حق قیوم عالم محال
باشد این معیت فہم نتواند کرد و معیت قیومییت
قسم رابع ست بلکہ معیت بحقیقت این است و این
نیز ہست، نیست نمائی ہست کہ انیکہ این معیت
را نشاند، قیوم رامی جو نیر و باز نمی یابند۔

قیوم، قائم رکھنے والے کے ساتھ قائم ہے اور جو چیز وجود میں لائی گئی اور اس کو وجود دیا گیا ہے اس کا وجود یعنی موجود رہنا قیوم
یعنی قائم رکھنے والے کی طرف سے عاریتہ عارضی اور غیر حقیقی ہو گا۔ وَهُوَ مُعَلِّمُ آيَاتِنَا كُنْتُمْ۔ وہ ہمارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو
کے یہ معنی ہیں لیکن جو شخص صرف جسم کی معیت کو جسم کے ساتھ جانتا ہو یا عرض کی معیت کو عرض کے ساتھ یا عرض کی معیت
کو جسم کے ساتھ جانتا ہو اس کو جانتا چاہیے کہ یہ تینوں حقیقتیں قیوم عالم کے حق میں محال اور ناممکن ہیں، کیونکہ قیوم شائد نہ جسم
ہے نہ عرض ہے اور تینوں حقیقتوں کو حق تعالیٰ کی معیت نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیومییت کی معیت ان تین قسموں کے علاوہ چوتھی
قسم ہے، بلکہ حقیقت میں معیت یہی ہے اور یہ حقیقت موجود تو ہے، مگر یہ بھی نیست نما ہے۔ جو لوگ اس معیت کو نہ پہچانیں
گے۔ قیوم کو ڈھونڈیں گے، مگر پھر بھی نہ پائیں گے۔

نیز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ ایک بگولا صاف ہوا میں زمین سے

لے اور ضروری و لازمی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر کام نہ چلے۔ مثلاً ستون پر چھت قائم ہے تو ستون چھت کی ضرورت ہے ستون
نہ ہو گا تو چھت نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر قیوم کی قیومی نہ ہوگی تو مخلوق نہ رہے گی۔

۱۔ جیسے کپڑا جسم ہے اور رنگ عرض۔ حیوان اور آدمی کا جسم، جسم ہے اور بخار اس کا عرض ہے۔

اٹھتا ہے اور منارہ مستطیل کی شکل میں اُوپر کو اٹھتا ہے۔ جو آدمی اُسے دیکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مٹی خود اپنے کو پہنچ دے رہی ہے اور چلا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اُس کے ہر ذرہ کے ساتھ ہوا ہے جو اُس کو حرکت دیتی ہے، لیکن ہوا کو یہ دیکھ نہیں سکتا اور مٹی کو دیکھ سکتا ہے۔ لہذا مٹی حرکت کرنے میں نیست، ہست نہا ہے، یعنی وہ حرکت تو کرتی نہیں، لیکن حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس صورت میں ہوا ہست، نیست نہا ہے، یعنی حرکت تو ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی حرکت نظر نہیں آتی یعنی ظاہر میں معلوم نہیں ہوتی مٹی حرکت کرنے میں ہوا کی مسخر اور تابع ہے اور اُس کے آگے عاجز و لاجرا ہے۔ اختیار اور اقتدار ہوا کو حاصل ہے، مگر وہ ظاہر میں معلوم نہیں ہوتا۔ اکابر علماء میں سے ایک بڑے عالم نے امام غزالی کا سنایا ہوا واقعہ سنایا۔ امام غزالی نے بیان کیا کہ میں ظہر و عصر کی نماز کے درمیان حرم کعبہ میں آیا۔ اُس وقت وُجُد نے مجھے ایسا پکڑ رکھا تھا کہ میرا قرار اور سکون ختم ہو گیا تھا نہ لیٹ کر چپن آتا تھا نہ بیٹھ کر۔ اس حال میں کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں کچھ دیر ٹکان دُور کروں اور تھوڑی دیر زمین سے کمر لگاؤں۔ آخر کار حرم کی ایک رباط کے جماعت خانہ میں آیا اور دائیں کروٹ پر خانہ کعبہ کے قریب لیٹ گیا۔ اپنے ہاتھ کو ستون کے نیچے رکھ لیا تاکہ مجھ پر نیند غالب نہ آجائے اور وضو قائم رہے۔ اسی حال میں اہل بدعت میں سے ایک آدمی جو بدعت میں مشہور تھا آ نکلا۔ اس نے اس جماعت خانہ کے دروازہ پر جاننا بچھائی۔ اپنی جیب سے ایک تختی نکالی۔ میرا خیال ہے کہ وہ پتھر کی تھی جس پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے اُسے بوسہ دیا اور اپنے سامنے رکھ کر لمبی نماز پڑھی۔ دونوں رخساروں کی طرف سے اُس پر اپنا چہرہ ملا۔ اور بڑی عاجزی و زاری کی۔ اس کے بعد سر اٹھایا۔ اس کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں پر ملا۔ پھر اُسے بوسہ دے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اس سے سخت نفرت ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا، کتنا اچھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تاکہ ان بدعتیوں کو ان کی اس بُرائی کی خبر دیتے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اُن کے افعال کی قباحتوں کو اُن پر ظاہر فرماتے۔ میں اسی سوچ و فکر میں اپنے سے نیند کو دُور کر رہا تھا تاکہ میرا وضو قائم رہے۔ اچانک میں اپنے جسم سے غائب ہو گیا۔ میں نے خواب و بیداری کے درمیان میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے۔ بہت لوگ اس میں کھڑے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں مجلہ کتاب ہے۔ یہ سب لوگ ایک شخص کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں بھی وہاں چلا گیا۔ میں نے اُن سے سوال کیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف فرما ہیں۔ سب لوگ اصحاب مذہب ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مذاہب اور عقائد کو اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھیں اور اپنے عقائد و مذاہب کی آپ سے تصحیح کرائیں۔ اسی دوران ایک آدمی آیا۔ لوگوں نے کہا شافعی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اُن کے ہاتھ میں ایک

کتاب تھی۔ حلقہ کے درمیان آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اور مر جہا کہا۔ شافعیؒ آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کتاب سے جو اُن کے پاس تھی اپنے مذہبِ ملت اور اعتقاد کو پڑھا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی آیا۔ لوگوں نے کہا، یہ ابو حنیفہؒ ہے۔ اُن کے ہاتھ میں بھی کتاب تھی۔ ابو حنیفہؒ شافعیؒ کے پاس بیٹھ گئے اور اس کتاب سے اپنے مذہب و ملت و عقائد پڑھ کر سنائے۔ اس طرح اصحابِ مذہب میں ایک ایک آتے تھے۔ یہاں تک کہ تھوڑے باقی رہ گئے۔ جو شخص اپنے مذہب کو پیش کر چکا ہوتا اس کو دوسرے کے پاس بٹھا دیتے تھے۔ جب سب فارغ ہو گئے اچانک روافض میں سے ایک آدمی آیا۔ اُس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ بے جلد کے تھے جس میں اُن کے عقائدِ باطلہ کا ذکر تھا۔ اُس نے ارادہ کیا کہ اس حلقہ میں جائے اور ان کاغذوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑھے۔ ایک آدمی اُن لوگوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی میں تھے۔ باہر نکلا۔ اُس کو جھڑکی دی اور اسے اندر جانے سے روک دیا اور کاغذات اُس کے ہاتھ سے لے کر پھینک دیئے۔ اس کو نکال دیا اور ذلیل کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں اور کوئی پڑھنے والا باقی نہیں رہا۔ میں آگے بڑھا۔ میرے ہاتھ میں ایک مجلہ کتاب تھی۔ میں نے عرض کیا :-

یا رسول اللہ! اس کتاب میں میرے اعتقادات اور اہل اسلام کے اعتقادات لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اجازت فرمائیں تو پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کتاب ہے؟ میں نے کہا، قواعدِ عقاید ہے جسکو غزالی نے تصنیف کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے پڑھنے کی اجازت دی۔ میں بیٹھ گیا اور شروع سے پڑھنے لگا۔ جب میں اس جگہ پہنچا کہ غزالی کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی اُمّی قرشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب اور عجم سارے جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔

یا رسول اللہ! میں کتابِ معتقدین و معتقدِ اہل اسلام است۔ اگر اذن فرمائی بخوانم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود چہ کتاب است۔ گفتم کتاب قواعد العقاید است کہ غزالی تصنیف کردہ است مرا بقرأت آن اذن و اذن شستم و اذ اول کتاب نماز کن گرفتہ تا بآن جا رسیدم کہ غزالی مے گوید وَاللّٰهُ تَعَالٰی بَعَثَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الْقُرَشِیَّ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِلٰی کَافَّةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْجَنَّتِ وَالْاِنْسِ۔

جب میں یہاں پر پہنچا تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی اور لبّوں کا اثر ظاہر ہوا۔ جب آپ کی تحریف و توصیف پر پہنچا تو آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، این الغزالی؟ غزالی کہاں ہے؟ غزالی اس جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا غزالی منم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزالی میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے قریب آ

گیا۔ سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا اور اپنا ہاتھ مبارک اس عاجز کو دیا غزالی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے چہرہ کو اُس پر ملا۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ امام غزالی نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی کتاب کو سُن کر اتنا خوشی کا اظہار نہیں فرمایا جتنا قواعد العقائد کے پڑھنے پر خوش ہوئے۔ جب خواب سے بیدار ہوا میری آنکھوں پر گریہ کا اثر تھا۔ اس عزت افزائی و ان حالات کی وجہ سے جن کا میں نے مشاہدہ کیا۔

۳۴۰۔ حضرت شیخ احمد غزالی قدس سرہ

المتوفی ۵۱۰ھ۔ قزوین میں ان کی قبر ہے۔ ابوبکر نساج کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ ان کی تصنیفات نہایت معتبر اور رسائل

بے نظیر ہیں۔ اُن میں ایک رسالہ سوانح ہے۔ شیخ فخر الدین عراقی کی لمعات اس رسالہ کی طرز پر لکھی گئی۔ جیسے کہ وہ لمعات کے دیباچہ میں لکھتے ہیں: انا بعد ایہ چند کلمات سوانح کے طریقوں پر بزبان وقت امار کی اور سوانح کی فصلوں میں سے ایک یہ ہے:

مشتوق بہ حال خود مشتوق است۔ پس استغناء	مشتوق اپنے ہر حال میں مشتوق ہے۔ پس اس کی صفت استغناء
صفت اوست و عاشق بہ حال خود عاشق است	(بے نیازی) ہے اور عاشق اپنے ہر حال میں عاشق ہے۔ پس
پس افتقار صفت اوست۔ عاشق را	اُس کی صفت محتاجی ہے۔ عاشق کو ہمیشہ اپنے لیے مشتوق چاہیے
ہمیشہ مشتوق و رہا بد پس افتقار ہمیشہ صفت اوست	پس محتاجی اس کی صفت ہے اور مشتوق کو کسی چیز کی ضرورت
و مشتوق را هیچ چیز در نمی یابد کہ خود را دارد لا حجب	نہیں کہ وہ خود رکھتا ہے۔ پس یقیناً اس کی صفت استغناء
صفت او استغناء باشد۔	ہوگی۔

بیت : ہموارہ تو دل ربودہ اتی معذوری
غم هیچ نیاز موڈہ اتی معذوری

یعنی مشتوق کی ذات جب کہ صفت مشتوقیت کو نہ دیکھا جائے عاشق کی محتاج نہیں۔ ہاں صفت مشتوق کو اگر دیکھا جائے تو وہ عشق کی اور عاشق دونوں کی محتاج ہے اور مشتوق کو کسی چیز کی محتاجی نہیں، کیونکہ وہ خود کو رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذاتہ ثابت ہے اور اس ثبوت میں اس کو کسی چیز کی احتیاج و ضرورت نہیں بخلاف عاشق کے کہ اس کے لیے مشتوق ثابت نہیں، لہذا مشتوق کی صفت اس کی ذات کے اعتبار سے استغناء و بے پروائی ہوتی اور عاشق کی صفت احتیاج ہوگی۔

من بے تو ہزار شب بخون در بودم
تو بے تو شبے نہ بودہ می معذوری

ترجمہ :- ہمیشہ تو نے دل لیا ہے۔ میری مجبوری قبول فرما۔ کسی کا غم تو نے نہیں آزمایا، میرا عذر قبول فرما۔
میں تجھ بن ہزار رات خون میں تڑپتا ہوں۔ تیرے بغیر کوئی رات نہیں ہوئی۔ معذرت پیش کرتا ہوں۔
ایک روز ان کی مجلس وعظ میں قاری نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ اٰخِرَآيَتٍ تٰكٍ پڑھا تو شیخ نے فرمایا، ”شَرَّفَهُمْ بِمِآءِ الْاِضَافَةِ اِلٰی نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ يَا عِبَادِيَ“
خدا تعالیٰ نے اُن کو شرف بخشا کہ اپنے قول یا عبادی میں ان کو اپنی طرف منسوب فرمادیا۔
پھر یہ شعر پڑھا :

وَهَانَ عَلَى اللّٰوْمِ فِي جَنْبِ جَبْهَآ
وَقَوْلُ الْاَعَادِي اِنَّهُ لَخَلِيعُ
اَصَمُّ اِذَا تَوَدَّيْتُ بِسْمِ وَ اِنِّي
اِذَا قِيلَ لِي يَا عَبْدَهَا لَسَمِيعُ

ترجمہ :- اُس کی دوستی و محبت کے مقابلہ میں مجھ پر ملا متوں کا بوجھ ہلکا اور حقیر ہو گیا اور مجھ پر دشمنوں کی یہ
بات بھی حقیر ہو گئی کہ وہ راندہ اور نکالا ہوا ہے۔ جب مجھے میرے نام سے پکارا جاتا ہے میں بہرہ ہو جاتا
ہوں اور جب مجھے کہا جاتا ہے اوفلانی کے غلام تو میں خوب سنتا ہوں۔
ایک دن کسی نے اُن کے بھائی حُجَّۃُ الاسلام امام غزالی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ فرمایا، ”وہ درخون است۔“
”وہ خون میں ہے۔“ سائل نے انہیں تلاش کیا تو مسجد میں پایا۔ شیخ احمد کی بات پر اُسے تعجب ہوا اور حُجَّۃُ الاسلام سے

لہ پوری آیت یہ ہے : قُلْ يَا عِبَادِيَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۔ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ خدا تعالیٰ سب گناہوں
کو بخش دے گا اس لیے کہ اس کی صفات میں ایک صفت مغفرت ہے اور اس کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں۔

عہ یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سبب سے شرافت و بزرگی بخشی کہ ان کو اپنے ساتھ یعنی یاے متکلم کے ساتھ
نسبت دی اور کہا، ”اے میرے بندو!“

قصہ کہا۔ امام غزالیؒ نے فرمایا، اُس نے صحیح کہا۔ میں اس وقت مُسْتَحْضِیَّہ کے مسائل پر غور کر رہا تھا۔
صوفیوں میں سے ایک صوفی قزوینی سے طوس آیا اور حُجَّۃُ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس سے
حُجَّۃُ الاسلام نے اپنے بھائی احمد کا حال دریافت کیا۔ جو اُسے معلوم تھا اُس نے بیان کیا۔ امام غزالیؒ نے فرمایا، اُن کی
کوئی بات تجھے یاد ہے؟ اُس نے کہا، جی ہاں اور جو اُسے یاد تھا اُن کے سامنے بیان کیا۔ اس کلام میں کچھ غور کیا پھر
فرمایا، سبحان اللہ! آنچھ ما طلب کردیم احمد یافت۔ سبحان اللہ! جو کچھ ہم نے طلب کیا، احمد نے پایا۔

۳۴۱۱۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ
وفات ۵۳۵ھ۔ کنیت ابو یحیٰی۔ عالم،
عارف ربّانی، صاحب کرامت اور عالی مقامات رکھتے

تھے۔ ابتداء میں بغداد گئے اور شیخ ابواسحاق شیرازی کی مجلس میں رہتے رہے۔ اُن کا کام اُنچا ہوا اور اپنے زمانہ کے علما پر
علمِ فقہ اور اُس کے ماسوا میں خصوصاً علمِ نظریہ علمِ منطق و فلسفہ میں فائق ہو گئے۔ شیخ ابواسحاق ان کی کم عمری کے باوجود
اپنے بہت سے شاگردوں پر اُن کی تقدیم فرماتے تھے اور آپ نے بغداد، اصفہان، سمرقند میں جماعت کثیرہ سے
سماعِ حدیث کیا۔ اُس کے بعد سب کچھ ترک کر دیا اور طریقہ عبادت و ریاضت و مجاہدہ کو اختیار کر لیا۔ مشہور یہ ہے
کہ تصوف میں آپ کی نسبت شیخ ابوعلی فارمدی سے ہے اور کہتے ہیں شیخ ابو عبد اللہ جوینی اور شیخ حن سمنانی کے ساتھ
بھی صحبت رکھی تھی۔ مرو میں سکونت رکھی اور یہاں سے ہرات آ گئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ بعد ازاں مرو کے لوگوں
نے مرو آنے کی درخواست کی۔ خواجہ صاحب مرو آ گئے، مگر پھر ہرات چلے گئے۔ اس کے بعد مرو آنے کا قصد
کیا، مگر راستہ میں وفات پا گئے۔ جہاں پر فوت ہوئے اُسی جگہ اُنہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کا مزار مبارک مرو میں مشہور
معدون ہے۔

شیخ محی الدین ابن العربیؒ اپنی کسی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ ۳۲۷ھ میں شیخ اولدین شہرقونیہ میں میرے مکان میں
تھے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں خواجہ یوسف ہمدانی جس کو علم اور ارشاد (یعنی راہِ حق بتلانے) کی گدی پر بیٹھے
ہوئے ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ایک روز وہ اپنی خانقاہ میں تھا۔ اُس کے دل میں بابر نکلنے کا خیال آیا۔
اس کی عادت یہ تھی کہ جمعہ کے سوا خانقاہ سے باہر آوے۔ بابر نکلنا اس کے لیے موجبِ گرائی ہوا۔ وہ نہ جانتا تھا

لے مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں بیماری کی وجہ سے خون آتا رہتا ہے
لے ہمدان ایران میں ایک شہر کا نام ہے یا یمن میں ایک قبیلہ کا نام ہے۔ لے یعنی جیسے ہم نے تلاش کیا اس کو احمد نے پایا۔

کہ کہاں جائے گا۔ سواری پر سوار ہوا اور اُس کے سر یعنی لگام کو چھوڑ دیا کہ خدا تعالیٰ جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا۔ وہ سواری اس کو شہر سے نکال کر جنگل میں لے آئی اور اس کو ایک غیر آباد مسجد تک پہنچا کر کھڑی ہو گئی۔ شیخ نیچے اُترا اور مسجد میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ ایک شخص سر نیچے کیے ہوئے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اُس نے سر اٹھایا۔ وہ ایک ہونہار باہمت جوان تھا۔ کہنے لگا، اے یوسف! مجھے ایک مسئلہ مشکل ہو گیا اور اُس کا ذکر کیا۔ شیخ نے اُسے سمجھا دیا۔ اُس کے بعد شیخ نے کہا، اے بیٹے! جب بھی تجھے کوئی مشکل ہو کرے۔ شہر آجایا کر۔ مجھ سے پوچھ لیا کر۔ اور مجھے تکلیف میں نہ ڈالا کر۔ شیخ نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو گی ہر پتھر میرے لیے تیرے جیسا یوسف ہے۔ (جوان کا مطلب یہ تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تیرے بغیر بھی میری مشکل حل کر سکتا ہے)

شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ سے جانا کہ مرید صادق اپنے صدق سے اپنے شیخ کو اپنی جانب کھینچ سکتا ہے۔

شیخ نجیب الدین بزرگ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا، ایک دن مشائخ کے اقوال کے چند اوراق میرے ہاتھ لگ گئے۔ میں نے انہیں پڑھا۔ مجھے وہ بہت پسند آئے۔ میں اس کی جستجو میں تھا کہ جانوں کہ یہ کس کی تصنیف ہے تاکہ اُس کے کلام سے کچھ اور حاصل کروں۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک باوقار اور بارعب بزرگ سفید ریش اور بہت ہی نورانی شکل والا خالقاہ کے اندر آیا۔ وضو خانہ میں چلا گیا، تاکہ وضو کرے اور وہ بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اُس لباس پر ابھرے ہوئے خط میں سونے کے پانی سے آیت الکرسی اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ سر سے پاؤں تک سارے کپڑے کو گھیر رکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ اُس نے کپڑا اتارا اور مجھے دے دیا۔ اُس کپڑے کے نیچے دوسرا سبز کپڑا پہنے ہوئے تھا جو اس سے بھی زیادہ اچھا تھا اور اُس پر بھی پہلے کی طرح آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ اس کو بھی مجھے دے دیا اور کہا، کہ جب تک میں وضو کروں اس کی حفاظت کر۔ وضو سے فارغ ہو کر کہا، ”ان میں سے ایک تجھے دوں گا۔ تو کون سا چاہتا ہے؟ میں نے خود کوئی پسند نہ کیا۔ میں نے کہا، جو آپ پسند کریں گے وہ اچھا ہو گا۔ سبز کپڑا مجھے پہنا دیا اور سفید کپڑا خود پہن لیا۔ پھر کہا، تو مجھے پہناتا ہے؟ میں ان اوراق کا مصنف ہوں کہ جس کا تو طالب تھا۔ ابو یوسف ہمدانی ہوں اور اس کا نام زبدة المیوة ہے۔ اور میری اور بھی

تصنیفات ہیں جو اس سے بھی اچھی ہیں مثلاً "منازل السائرین اور منازل الساکین" جب میں خواب سے بیدار ہوا، تو بہت خوش ہوا۔ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ایک دن مدرسہ نظامیہ بغداد میں حضرت خواجہ وعظ کتے تھے۔ ایک عالم جو ابن السقا کے نام سے مشہور ہے مجلس سے اٹھا اور سئلہ پوچھا، حضرت نے فرمایا :

بنشین کہ در کلام تو بولے کفر می یابم و شاید مرگ بیٹھ جا کہ میں تیرے کلام میں کفر کی بو پاتا ہوں اور ممکن ہے تو نہ بردین اسلام باشد۔ کہ تیری موت بھی دین اسلام پر نہ ہو۔

اس کے کچھ دنوں بعد بادشاہ روم کا پیغام لے کر ایک نصرانی خلیفہ کے پاس آیا۔ ابن السقا اس نصرانی کے پاس گیا اور اس کے پاس رہنے کی درخواست کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں دین اسلام چھوڑ دوں اور تمہارے پاس آ جاؤں۔ نصرانی نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور وہ اس کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا۔ بادشاہ روم کے ساتھ ملاقات کی اور نصرانی ہو گیا اور نصرت پر مگر گیا۔ کہتے ہیں ابن السقا قرآن کریم کا حافظ تھا۔ مرض الموت میں لوگوں نے اس سے پوچھا "تیرے حلقہ میں قرآن سے کچھ رہ گیا ہے" کہا، کچھ باقی نہیں رہا، مگر قرآن کی یہ آیت :

ذُبِّمَ آيَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَكَاؤُ مُسْلِمِينَ ایک وقت کافر لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور بعض حضرات نے ابن السقا کا قصہ دوسری طرز پر نقل کیا ہے۔ جیسے کہ شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی قدس سرہ کے ذکر میں آئے گا۔ (انوار اللہ تعالیٰ)

خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ کے چار خلفاء ہیں :

۱۔ خواجہ عبداللہ براقی ۲۔ خواجہ حسن اندقی ۳۔ خواجہ احمد بسوی ۴۔ خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم۔ اور خواجہ یوسف کے بعد ان چاروں خلفاء میں سے ہر ایک خلیفہ مقام دعوت میں پہنچ چکے تھے، مگر دوسرے خلفاء ادب کے طریقہ پر ان کی خدمت میں رہے اور جب خواجہ احمد بسوی نے ترکستان کا عزم کیا۔ تمام دوستوں کو خواجہ عبدالخالق کی پیروی کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس خاندان کے متاخرین مشائخ میں سے کسی کے رسالہ میں یہ ہی لکھا ہوا ہے۔

۳۴۳۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ العزیز المتوفی ۷۱۶ھ یا ۷۱۷ھ۔ ان کی تربیت کا ممتاز طریقہ طریقت میں محبت ہے اور حضرت خواجہ

تمام فرقوں میں مقبول ہیں۔ صدق و صفائی راہ میں رہتے ہوئے شریعت کی تابعداری اور سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

لے غجدوان صوبہ بخارا کے ایک بڑے شہر کا نام ہے۔ وفات غجدوان میں ۷۱۶ھ یا ۷۱۷ھ میں ہوئی۔

کی متابعت اور اہل بدعت کی مخالفت اور اُن سے دُور رہنے کی علی الدوام کوشش فرماتے رہے اور اپنے پاک طریقہ کو اغیار کی نظر سے پوشیدہ رکھا۔ دل کے ذکر کا سبق جوانی میں اُن کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا تھا اور اُس پر مواظبت کرتے رہے یعنی ہمیشہ یہی ذکر کرتے رہے۔ اور خواجہ خضر نے اُن کو فرزندگی میں قبول فرمایا۔ اُن کو تلقین کی کہ پانی کے تالاب میں داخل ہو کر غوطہ لگا اور دل سے کہہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ خواجہ نے یہی کیا۔ اس سبق کو لیا اور کام میں مشغول رہے۔ فتوحات پائیں، رفعتیں حاصل ہوئیں، (راہیں کھلتی چلی گئیں) اور اوّل حال سے آخر حال تک ان کا زمانہ و کار و بار مخلوق کے نزدیک مقبول و محمود یعنی قابلِ تعریف ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ الشیوخ عارف و عالم ربّانی خواجہ امام ابو یوسف ہمدانی قدس اللہ سرہ بخارا میں تشریف فرما ہوئے۔ خواجہ عبدالحق نے ان کی صحبت کو پایا۔ خواجہ کو معلوم ہوا کہ اُن کا شغل بھی دل کا ذکر رہا ہے۔ پس جتنی مدت وہ بخارا میں رہے حضرت خواجہ اُن کی صحبت میں رہے۔

کہتے ہیں خواجہ خضر اُن کے پر سبق ہیں اور خواجہ یوسف پر صحبت و خرقہ۔

خواجہ ابو یوسف کے بعد خواجہ عبدالحق ریاضت میں مشغول رہے۔ اپنے حالات پوشیدہ رکھتے تھے۔ اُن کی ولایت اس درجہ کو پہنچ گئی کہ نماز کے ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ میں جاتے اور واپس بھی آ جاتے تھے۔ شام کے علاقہ میں اُن کے بہت مرید پیدا ہوئے اور وہاں ان کی خانقاہ و آستانہ بن گیا۔ عاشورہ کے دنوں میں ایک بہت بڑی جماعت خواجہ کی خدمت میں بیٹھی ہوتی تھی اور حضرت خواجہ معرفت میں بات کرتے تھے۔ اچانک ایک جوان درویشوں کی صورت میں آیا۔ گدڑی اُس کے بدن پر مصّلیٰ کندھے پر اور وہ گوشہ میں بیٹھ گیا۔ خواجہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کہا۔ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِثْقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تم مومن کی فراست سے ڈرو۔ اس لیے کہ وہ اس نور سے دیکھتا ہے جو حق تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ یعنی لوگوں کے بھید اُن کے چھپے ہوئے رازوں اور دل میں آنے والے خیالات کو وہ نور بصیرت سے دیکھ لیتا ہے۔

اس کی حقیقت کیا ہے؟

خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ تُو زَنّا ر توڑ دے اور ایمان لے آ۔ جو ان نے کہا، نُو بَا شَد میرے لیے زَنّا ر ہوگا۔

خواجہ نے خادم کو اشارہ فرمایا، خادم اُٹھا۔ اُس نے جوان کے سر سے گدڑی اتار دی۔ گدڑی کے نیچے زَنّا ر ظاہر

ہوا۔ اُس جوان نے اُسی وقت زُنا توڑ دیا۔ اور ایمان لے لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہؒ نے فرمایا، اے دوستو! آؤ ہم بھی اس نو مسلم کی موافقت میں زُنا توڑ دیں اور ایمان لائیں۔ جیسا کہ اس نے ظاہر کے زُنا کو توڑ دیا۔ ہم بھی باطن کے زُنا کو (جس کا مطلب عجب و ریا ہے) توڑ پھینکیں، تاکہ جس طرح وہ بچھا گیا ہے ہم بھی بچھتے جائیں۔ حاضرین کی کیفیت نگاہوں ہو گئی۔ اُن پر عجیب حال ظاہر ہوا۔ وہ لوگ خواجہ کے قدموں میں پڑتے تھے اور سجدید توبہ کرتے تھے۔

ایک دن ایک درویش نے خواجہ کے سامنے کہا، اگر خدا تعالیٰ جنت و دوزخ کے درمیان مجھے اختیار دے میں دوزخ کو اختیار کروں، کیونکہ میں ساری عمر اپنے نفس کی خواہش پر نہیں چلا ہوں اور اس حال میں بہشت میرے نفس کی خواہش ہوگی اور دوزخ حق تعالیٰ کی مراد اس کا مطلب یہ تھا کہ میری مراد کے برخلاف اگر حق تعالیٰ نے چاہا تو وہ دوزخ کا حکم ہو گا یہ بات نہیں کہ حق تعالیٰ کی مراد واقعی دوزخ ہوگی (خواجہ نے اس بات کو رد فرمایا اور فرمایا، بندہ کا اختیار سے کیا مطلب؟ وہ جہاں کسے گا چلے جائیں گے اور جہاں رہنے کو کسے گا رہیں گے۔ بندگی یہی ہے۔ وہ نہیں جوتو کہتا ہے۔ اُس درویش نے کہا، شیطان کو اللہ کی راہ چلنے والوں پر کوئی اختیار ہے؟ خواجہ نے فرمایا، جو چلنے والا فنا فی نفس کی حد پر نہ پہنچا ہو گا جب وہ غصہ میں ہو گا شیطان اس پر قابو پالے گا۔ البتہ جو سالک فنا فی نفس میں پہنچ گیا ہو گا اس کو غصہ نہ ہو گا۔ غیرت ہوگی اور جہاں غیرت ہوگی، شیطان بھاگ جائے گا اور ایسی صفت اس شخص کے لیے مُکمل ہے جو :-

روبو حق و دار و کتاب خدا را عز و جل بدست راست اپنا رخ حق تعالیٰ کے راستہ پر رکھے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب دائیں ہاتھ گیر و سنت رسول را بدست چپ گیر و درمیان میں رکھے اور سنت رسول اللہ کو بائیں ہاتھ میں اور ان دونوں این روشنائی راہ را سلوک کند۔ روشنیوں کے درمیان راستہ کا سلوک کرے۔ یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے قُرب کا راستہ طے کرے۔

ایک دن ایک مسافر بڑی دُور سے سفر کر کے حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا ہوا تھا۔ اچانک ایک خوبصورت جوان حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا اور دُعا کی درخواست کی۔ خواجہ نے دُعا فرمائی تو وہ جوان غائب ہو گیا۔ اُس مسافر نے پوچھا۔ یہ خوبصورت جوان کون تھا؟ فرمایا، فرشتہ تھا۔ اُس کا مقام چوتھے آسمان میں تھا۔ ایک قصور کے سبب وہ اپنے مقام سے دُور جا پڑا تھا اور پہلے آسمان پر آ گیا تھا۔ اس نے دوسرے فرشتوں سے کہا، چہ کم کہ حق تعالیٰ مرا باز

لے لئے سرے سے توبہ کرتے تھے یا اپنی توبہ کو نیا بناتے تھے۔

۱۰ صوفیہ کی اصطلاح میں اللہ کی راہ میں چلنے والے اور نفس کی گھاٹیوں سے گزرنے والے کو سالک کہتے ہیں۔

بآں مقام رساند۔ کیا کروں کہ حق تعالیٰ مجھے پھر اُسی مقام پر پہنچا دے۔ فرشتوں نے اُسے ہماری جانب اشارہ کیا۔ وہ آگیا اور اُس نے دعا کی درخواست کی۔ ہم نے دعا کی۔ دعا قبول ہو گئی اور وہ پھر اپنے مقام پر پہنچ گیا۔

اس مسافر نے کہا، حضرت والا! ایمان کی دعا فرما کہ میری مدد کریں۔ کہ ہم شیطان کی اس فریب گاہ سے ایمان سلامت لے جاویں۔ خواجہ نے فرمایا، وعدہ یہ ہے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد جو کوئی دعا کرے گا قبول ہوگی۔ تو اپنے کام پر رہو اور فرض ادا کرنے کے بعد ہمیں دعا سے خیر میں یاد کرو اور ہم بھی تجھے یاد رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حال میں دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو جاوے۔ تیرے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی۔ حضرت خواجہ کا وصال نجد وان میں ہوا۔

۳۳۳ حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۶۱۶ھ۔ خواجہ عبدالخالق نجدوانی کے تین خلیفہ ہوئے ہیں۔ ۱۔ خواجہ احمد صدیق ۲۔ خواجہ ریوگری ۳۔ خواجہ

اولیاء کل۔ اس جماعت کے ساتھ حضرت خواجہ بہار الحق والدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت و بیعت کا سلسلہ حفر خواجہ عارف ریوگری کے واسطے سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ محمود الخیر فتنوی المتوفی ۱۰۱۷ھ، ربیع الاول ۱۰۱۷ھ خواجہ عارف ریوگری کے خلفا رہے ہیں۔

۳۳۴ حضرت خواجہ علی امینی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محمّد کے خلفا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کا لقب عزیزان ہے۔ اُن کے مقامات عالی تھے اور صاحب کرامات ظاہرہ بھی تھے۔ کپڑا بننے کے پیش میں

مشغول رہتے ہیں۔ اور اس فقیر نے بعض اکابر سے یہ سنا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی غزلیات میں جو یہ شعر کہا ہے کہ

گر نہ علم حال فوق قال بودے کہ شدے

بندہ اعیان سبھارا خواجہ نساج را

ترجمہ :- اگر علم حال علم قال سے اونچا نہ ہوتا تو سبھارا کے بڑے بڑے علماء خواجہ نساج کے غلام کیسے ہوتے۔

۱۔ سلسلہ نقشبندیہ میں اُن کا پورا نام خواجہ محمود الخیر فتنوی ہے۔ مقام ولادت آنجیر فتنہ ہے جو شہر بخارا سے ۹ میل کے فاصلہ پر ہے۔ اور آنجیر فتنہ بخارا کے ایک قصبہ امکنہ کے ایک گاؤں کا نام ہے۔

۲۔ ریوگری نجدوان سے ایک فرسخ ہے اور بخارا سے ۱۸ میل ہے۔

۳۔ یعنی حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی مقبولیت کے چند مقامات کا تذکرہ مسکین نے کتاب ”خاص خاص نمازیں و دعائیں و وظیفے“ میں کیا ہے۔

اس شعر میں مولانا رومی کا اشارہ خواجہ عزیزان علی کی طرف ہے۔ خواجہ عزیزان کی قبر خوارزم میں مشہور ہے۔
لوگ اس کی زیارت کرتے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں نے خواجہ عزیزان سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا، کنکُن
پیوستن "اکھڑنا اور جڑنا۔ لوگوں نے یہ بھی پوچھا، جس کی نماز رہ گئی ہو وہ آدمی کبھی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے کب اُٹھے
گا۔ فرمایا، صبح سے پہلے۔ یعنی وقت سے پہلے اُٹھیں گا کہ نماز فوت نہ ہو جائے۔ اور اُن سے منقول ہے کہ اُنہوں
نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے باطنی بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوتا تو منصور کو بھی تختہ دار پر
نہ جاتا دینی منصور کو اُس کے مقام سے اگے لے جاتا۔

۳۴۵۔ حضرت خواجہ محمد بابا ساسی قدس سرہ حضرت عزیزان کے خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین کو اُنہوں
نے ہی فرزندگی میں قبول فرمایا تھا۔ حضرت بابا صاحب بھی قصر ہندواں

سے گزرتے تو فرماتے کہ اس خاک سے مرد کی خوشبو آتی ہے اور جلدی ہو گا کہ قصر ہندواں قصر عارفان ہو جائے گا۔ آخر
ایک دن حضرت بابا اپنے خلیفہ امیر سید کلان کے گھر سے قصر ہندواں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ خوشبو زیادہ
ہو گئی ہے۔ یقیناً وہ مرد پیدا ہو چکا ہے۔ بابا صاحب نے جب سفر ختم فرما کر نزول فرمایا خواجہ بہاؤ الدین کی وفات کو
تین دن گزر چکے تھے کہ خواجہ کے دادا نے بابا صاحب کے سینہ پر چھوڑ دیا اور پوری نیاز مندی سے حضرت خواجہ محمد بابا کی
خدمت میں لے گئے۔ آنحضرت نے فرمایا، یہ ہمارا فرزند ہے اور ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور اپنے اصحاب کی طرف
متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ وہی مرد ہے جس کی ہم نے خوشبو سونگھی تھی۔ زمانہ کا مقتدا ہو گا۔ اور امیر سید کلان سے فرمایا کہ
میرے فرزند بہاؤ الدین کے حق میں تربیتِ شفقت میں کوتاہی نہ کرنا اور اگر تو کوتاہی کرے گا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا
امیر نے کہا:

مرد نہا شتم اگر در وصیت خواجہ تقصیر کر گم مرد نہ ہوں گا اگر آقا کی وصیت میں کوتاہی کروں۔

خواجہ بہاؤ الدین فرماتے تھے جب میں نے شادی کرنی چاہی تو میرے دادا نے مجھے خواجہ محمد بابا ساسی کی خدمت
میں بھیجا کہ ان گھروں میں ان کے قدم کی برکات پہنچیں۔ جب میں حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچا اور اُن کی ملاقات سے
مُشرف ہوا تو پہلی کرامت جو میرے مشاہدہ میں آئی وہ یہ تھی کہ اُس رات مجھ میں ایک طرح کا نیاز اور تضرع پیدا ہو
گیا تھا۔ اُٹھا اور حضرت کی مسجد میں آیا۔ دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر سجدہ میں سر رکھا۔ پوری طرح تضرع اور نیاز کر رہا

لے بمعنی عاجزی۔ اظہارِ محبت اور ضرورت لے بمعنی گڑگڑانا۔ منت و زاری کرنا۔ اللہ کے سامنے ذلیل ہونا۔

کہ اس دوران میری زبان پر گزرا :

اللہ قوت کشیدن بارِ بلائے خود و تحملِ محنت و اے اللہ! مجھ کو اپنی بھیجی ہوئی مصیبت و آزمائش کے
محبت خود مرا کر امت فرمائی۔
بوجھ اٹھانے کی قوت اور غم سہنے اور محبت کا شرف بخش دے۔

جب میں صبح صبح حضرت خواجہ کے حضور حاضر ہوا۔ فرمایا، بیٹے! دُعائیں ایسا کہنا چاہیے :

اللہ! اپنے برضائے حضرت تو در آنت کہ این الہی حضور والا کی جس کام میں رضا و خوشنودی ہو اپنے
بندہ ضعیف را برآں دار بفضل و کرم خود۔ فضل و کرم سے اس کمزور بندہ کو اس پر قائم رکھ۔

اگر خداوند تعالیٰ کسی حکمت سے اپنے دوست پر کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت بھیجتا ہے۔ اپنی عنایت سے اُس
دوست کو اُس بوجھ اور تکلیف کے برداشت کرنے کی قوت بھی بخش دیتا ہے اور اُس کی حکمت اُس پر ظاہر کر دیتا ہے
بلا کو خود طلب کرنا دشوار و سخت ہے۔ گستاخی نہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کھانا آگیا۔ جب ہم کھا چکے تو آپ نے
ایک ٹیکہ مجھے دی۔ مجھے خیال آیا، یہاں ہم سیر ہو کر کھا چکے ہیں۔ اور ابھی ابھی گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ روٹی ہمارے
کس کام آئے گی۔ جب حضرت روانہ ہوئے تو میں حضرت کی رکاب میں پوری عاجزی اور عقیدت کے ساتھ چل رہا تھا۔
اگر میرے قلب میں تفرقہ پیدا ہوتا تو حضرت فرماتے :

خاطرِ رامی باید نگاہ داشت خیالات کی حفاظت رکھنی چاہیے۔

راستہ میں حضرت بابا ایک عقیدت مند کے گھر پر پہنچے۔ وہ شخص بڑی ثبات، خوشی اور مسرت اور
پوری نیاز مندی سے سامنے آیا۔ جب حضرت اُتر پڑے تو حضرت نے اس فقیر میں کچھ بے چینی و پریشانی کا مشاہدہ کر
کے فرمایا۔ سچ بتا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اُس نے کہا، دودھ موجود ہے، مگر روٹی نہیں ہے۔ خواجہ نے مجھے دیکھا
اور فرمایا، وہ ٹیکہ لاکہ آخر کام آجاوے اور میرے یقین ان احوال کے مشاہدہ سے اور زیادہ ہو گیا۔

۳۴۶۔ حضرت سید امیر کلال قدس سرہ | آپ خواجہ مہربابا سماسی کے خلیفہ ہیں اور حضرت خواجہ بہار الدین کی

نسبت صحبت اور آدابِ طریقت کی تعلیم اور ذکر کی تلقین آپ
سے ہے۔ ایک دن بڑا مجمع تھا۔ حضرت امیر نے خواجہ کو طلب فرمایا اور اُن کی طرف مُنہ کیا اور کہا :

اے بلا، زحمت، آفت و مصیبت کو کہتے ہیں۔

اے آزمائشِ نعمت سے ہو یا زحمت سے۔ محنت رنج اٹھانا، تکلیف پانا۔ بلا، آزمائش کو بھی کہتے ہیں۔

فرزند بہاؤ الدین نفس خواجہ محمد بابا ساسی را۔ قدس سرہ
 در حق شامہ تمامی بجا آوردیم کہ گفتہ بودند کہ آنچه از تربیت
 در حق تو بجا آوردم در حق فرزندم بہاؤ الدین بجا آوری
 و در یخ نداری۔ چنان کردم و اشارہ بسینہ خود کردند و
 گفتند پستان را برائے شما خشک کردم تا مرغِ روحانیت
 شما از بیضہ بشریت بیرون آید اما مرغِ ہمتِ شما
 بلند پرواز افتادہ است اکنون اجازتست ہر جا
 کہ بونی بشام شامی رسد از ترک و ناجیک طلبید
 و در طلبگاری بموجب ہمت خود تقصیر نکنید۔
 ہمت کے مطابق خداوند تعالیٰ کی طلب میں کوتاہی نہ کرو۔

اور حضرت خواجہ سے اس طرح بھی نقل کرتے ہیں کہ خواجہ نے فرمایا کہ جب حضرت امیرؒ سے یہ فرماں ظاہر ہوا وہ
 مصیبت و آزمائش کا سبب ہو گیا کہ اگر اسی صورت پر یعنی بدستور ہم امیر کی متابعت میں رہتے تو ابتلا اور آزمائش
 سے دور اور سلامتی سے زیادہ قریب ہوتے۔ ایک دن حضرت امیرؒ نے حضرت خواجہ کو کہا، جب استاد شاگرد کی تربیت
 کر دیتا ہے تو وہ ضرور چاہتا ہے کہ اپنی تربیت کے اثر کو شاگرد میں دیکھے تاکہ اس کو اس پر اعتماد ہو جاوے کہ اس کی
 تربیت ٹھکانے لگ گئی اور اگر شاگرد کے کام میں کوئی خلل اور کچی دیکھے اس خلل کی اصلاح کر دے۔ اس وقت
 فرمایا، میرا فرزند امیرؒ برہان حاضر ہے اور کسی نے بھی تصرف کا ہاتھ اس پر نہیں رکھا اور اس کی باطنی تربیت نہیں کی
 ہے۔ میرے خیال میں تم اس کی تربیت میں مشغول ہو جاؤ تاکہ ہم اس کے اثر کو دیکھیں اور مجھے تمہاری صفت اور
 کام پر اعتماد ہو جاوے۔ حضرت خواجہ مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امیرؒ کی طرف متوجہ تھے۔ ادب کی
 پوری پوری رعایت کر کے اس حکم کی تعمیل میں متوقف رہے۔ حضرت امیرؒ کلاں نے فرمایا، توقف (دیر) نہ
 کرنی چاہیئے۔ حضرت خواجہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور امیرؒ برہان کے باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے باطن

میں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت امیرؒ سے جدا ہونے کے بعد حضرت خواجہ کے لیے تفرقہ کے اسباب پیدا ہو گئے ہوں گے۔
 مے متوقف، دیر کرنے والا، تاہل کرنے والا۔

تصرف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اُس وقت امیرِ برہان کے باطن اور ظاہر میں اس تصرف کے اثرات ظاہر ہو گئے اور ان میں حالِ عظیم ظاہر ہوا۔

۳۴۷۔ حضرت قشتم شیخ قدس سرہ

وہ مشائخِ ترک سے تھے اور خواجہ احمد بسوی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین امیرِ کلان کے اس فرمان کے بموجب جو انہوں نے حضرت خواجہ کو فرمایا تھا کہ اب اجازت ہے۔ جہاں بھی تمہارے دماغ میں خوشبو پہنچے خواہ وہ خوشبو ترکی سے ہو یا عربی سے طلب کرو اور طلب میں کوتاہی نہ کرو۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین قشتم شیخ کے پاس پہنچے۔ پہلی ملاقات اس حال میں ہوئی کہ شیخ خرلوزے کھا رہے تھے۔ شیخ نے خرلوزہ کا چھلکا اُن کی طرف ڈال دیا۔ حضرت خواجہ نے گرمی طلب کی زیادتی کے باعث تبرک کے طور پر سارا چھلکا جوں کا توں کھا لیا۔ اس مجلس میں تین دفعہ الیسا ہی ہوا۔ اس دوران شیخ کا خادم آیا اور کہا،

سہ شتر و چہار اسپ گم کردہ ام تین اونٹ اور چار گھوڑے میں نے گم کر دیئے ہیں۔

شیخ نے حضرت خواجہ کو اشارہ کیا اور ترکی میں کہا، ”آئی بجٹے تو تو نیکیز“ اس بات کو اچھی طرح قبول کر اور ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھ۔ شیخ کے مریدوں میں سے چار آدمی ایسے رعب کے ساتھ شیخ سے پیش آئے۔ تو تو کئے۔ درمیان میں سخن ہے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے فرمایا، جو شخص ترک کے مشائخ کا مزاج شناس نہ ہو گا اور ان کی صفت کو نہ پہچانے گا۔ یقیناً ان کے ان طریقوں سے کلی طور پر ناامید ہو جائے گا اور ان کا مقابلہ کرنے لگے گا۔ یا اُن سے متنفر ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ ادب سے دوزانو ہو کر مراقبہ میں آ گئے اور دل سے منہوجہ رہے۔ شام کی نماز کے بعد خادم آیا اور کہا، گھوڑے اور اونٹ خود آ گئے ہیں۔ حضرت خواجہ کم و بیش دو تین مہینہ حضرت قشتم شیخ کی خدمت میں رہ کر متابعتِ ملازمت میں رہے۔ آخر کار قشتم شیخ نے حضرت شیخ کو خلوت و اجازت سے نوازا۔ اور فرمایا، میرے نو لڑکے ہیں اور دسواں تو ہے۔

لہٰذا یعنی خیالات میں یکسوئی نہ رہتی اور خدا تعالیٰ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف دھیان چلا جاتا۔ حضرت محمد بابا کا وصال سٹاس میں ہوا اور سٹاس ہی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ سٹاس رامپن سے ایک کوس اور بخارا سے ۹ میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے۔ اُسے فقیر اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ہمیشہ اپنے قصور کا اعتراف کرنا اور بُرائی کی نسبت کو اپنی طرف کرنا مرید کا پہلا سبق ہے۔

اور تو سب پر مقدم اور فائق ہے۔ پھر برسوں تک جب وہ نمشبت کے علاقہ سے سجارا میں آیا کرتے خواجہ اُن کی رعایت کرتے یعنی ان کی خدمت میں کمی نہ کرتے۔ اور فرماتے :

اِس صفتِ طلبگاری کہ در تومی بنم از طالبان و صادقان یہ طلب کی صفت جو میں تجھ میں دیکھتا ہوں۔ طالبین صادقین مطالعہ نہ کردہ ام۔

یعنی سچی طلب والوں میں میں نے ایسی طلب کسی شخص میں نہیں دیکھی ہے اور قشم شیخ جو نہایت القطار اور کمال بے تعلقی کے باعث جو اُن کے مزاج میں تھی۔ آخری حیات میں سجارا کے مسافرخانوں میں سے ایک مسافرخانہ میں آکر ٹھہر گئے۔ دیوانوں اور مستانوں والی حرکتیں کرتے رہے اور کئی طرح کی دیوانگی کی باتیں کر کے مسافرخانہ سے باہر نکل آئے اور ان میں صحت کے آثار پیدا ہوئے یعنی دیوانگی اور فریشتگی کے جو آثار پیدا ہو چکے تھے وہ دُور ہو گئے۔ حضرت شیخ ایک چھوٹی دُکان یا چوبترہ پر بیٹھ گئے۔ اپنے سارے ساتھیوں اور صاحبزادوں اور ماننے والوں کو بلا بھیجا اور کہا،

زمانِ نقلِ ماریدہ است کلمہ توحید را بر موافقت ہمارے انتقال کا وقت پہنچ چکا ہے آؤ کلمہ توحید پل کر پڑھیں، چنانچہ بگویم او بگفت و دیگران بگفتند و در حال جاں شیخ نے خود بھی پڑا اور دوسروں نے بھی پڑھا اور اسی وقت سخی تسلیم کر د۔

۳۴۸۔ حضرت خلیل اُتاق قدس اللہ تعالیٰ بہرہ جناب خواجہ بہاؤ الدین نے فرمایا، اس کلام کے شروع میں ایک رات میں نے خلیل اُتا کو جو کہ ترک کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔

خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے درویشی اختیار کرنے کی سفارش کر رہے ہیں۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو ان کی صورت میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ میری دادی جونیک بی بی تھیں میں نے اُن سے خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا : اے سرزند! ترا از مشائخ ترک نصیب خواہد بود بیٹے! ترک کے مشائخ سے تجھے حصہ ملے گا۔

میں نے جب سے خواب دیکھا تھا۔ اُس وقت سے ہمیشہ اس صورت کے درویش کی جستجو میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن سجارا کے بازار میں اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ میں نے اُسے پہچان لیا۔ میں نے پوچھا تو اس کا نام خلیل

لہ نمشبت ترکمان کا ایک شہر ہے۔ جہاں حکیم ابنِ مُقفع نے مصنوعی چاند بنایا تھا اُسے ماہِ نمشبت کہتے تھے۔

لہ یعنی مخلوق سے انتہائی طور پر علیحدہ رہنا اور اس سے پوری طرح بے تعلق ہو جانا ان کا مزاج اور عادتِ ثانیہ بن گئی تھی۔ عہ اُتا ترکی زبان میں باپ کو کہتے ہیں۔

تھا اور اس وقت نہ تو ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا نہ پاس بیٹھنے کا۔ جب میں گھر گیا۔ رات ہو گئی تو ایک قاصد آیا کہ درویش خلیل تجھے بلاتا ہے اور وہ شمس سال کے چوتھے مہینہ کا زمانہ تھا یعنی ساوا کا مہینہ تھا۔ میں نے کچھ میوہ لیا اور اُن کے پاس گیا۔ جب انہیں دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس خواب کو ان سے کہوں۔ اُنہوں نے ترکِ زبان میں کہا: آنچہ در خاطر تست پیش اعیان است جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ ہمارے سامنے عیاں اور ظاہر ہے۔ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری حالت دگرگوں ہو گئی اور اُن کی صحبت میں رہنے کا شوق زیادہ ہو گیا۔ اُس درویش کی صحبت میں عمدہ حالات کا مشاہدہ ہوتا تھا اور اُن سے عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آتی تھیں۔ اور مدت کے بعد اُس درویش کو ماوراء النہر کے علاقہ کی بادشاہی مل گئی۔ مجھے ان کی صحبت میں رہنے اور خدمت کرنے کی ضرورت تھی۔ میں اس دور ان بھی ان کی صحبت میں رہا۔ اور اس زمانہ میں بھی بڑی بڑی چیزیں مشاہدہ میں آیا کرتی تھیں۔

شیخ اس عرصہ میں میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے رہے۔ کبھی نرمی سے کبھی سختی سے مجھے خدمت و بندگی کے آداب سکھاتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے بہت فائدے پہنچے اور اس راہ کے مقام سیر و سلوک میں خوب کام آئے۔ میں چھ سال کی مدت تک آپ کی خدمت میں اس طرح رہا کہ باہر اُن کے آداب سلطنت کی رعایت کرتا تھا یعنی شاہانہ آداب کا پوری طرح پاس رکھتا۔ ان کے احکام بجالانے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ اور خلوت میں اُن کی صحبت خاص کا محرم یعنی رازدار و واقف کار تھا اور ملک ملنے سے پہلے بھی چھ سال تک آپ کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا اور اپنے خاص خاص لوگوں کی موجودگی میں بہت دفعہ آپ کہا کرتے تھے:-

ہر کہ از بہت رضاے حق تعالیٰ مرا خدمت جو کوئی حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر میری خدمت کرے گا۔
کند در میان خلق بزرگ شود۔ مخلوق میں بزرگ ہو گا اور بزرگ ہو کر رہے گا۔

اور مجھے معلوم ہو جاتا تھا ان کا مقصود کون آدمی ہے۔ اس مدت کے بعد جب ان کی مجازی حکومت کو زوال ہوا۔ ایک لحظہ میں وہ ملک، لشکر، جاہ و جلالِ بخار ہو کر اڑ گیا، تو دُنیا کے سارے کام میرے دل پر سر د ہو گئے۔ میں بخارا میں آ گیا اور ریوڑ تون بخارا کے ایک گاؤں میں مقیم ہو گیا۔

ماوراء النہر۔ دریا پار کا علاقہ جو کہ ملک توران و ایران کے درمیان، جیحون دریا پر واقع ہے۔ اس لیے عربی جانتے ولے ایرانی اس علاقہ کو ماوراء النہر کہتے تھے۔

لہ بخار، وہ گرد جو کسی سوراخ سے آفتاب کی روشنی میں اُترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مجازاً حقیر و ذلیل شے۔

۳۴۹۔ حضرت خواجہ بہار الحق والدین النقیبہ قدس سرہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وفات شبِ دو شنبہ۔ ۳۰ ربیع الاول ۱۰۱۵ھ

نام محمد بن محمد البخاری ہے۔ خواجہ محمد بابا ساسی

نے اُن کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا۔ اگرچہ ظاہر میں طریقت کے آداب سید امیر کلال سے سیکھے، مگر حقیقت کے اعتبار سے آپ اولیٰ ہیں اور آپ نے خواجہ عبدالحق غجدوانی کی روحانیت سے تربیت پائی۔ جیسے آپ خود فرماتے تھے کہ مہادی احوال و غلبات جذبات میں ایک رات میں بخارا کے مزارات میں سے تین متبرک مزاروں پر پہنچا۔ میں نے ہر قبر پر ایک چراغ جلتا ہوا دیکھا اور چراغِ دان میں تیل بھی پورا ہے اور بتی بھی، لیکن ہر ایک کی بتی کو حرکت دینے (بابر نکالنے) کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ تیل سے باہر آوے اور اچھی طرح روشن ہو جاوے۔ اور آخری مزار پر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اور اس توجہ میں مجھے ایک قسم کی غیبت واقع ہوئی۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ قبلہ کی دیوار پھٹ گئی ہے۔ اور ایک بہت بڑا تخت نمودار ہوا۔ اس کے سامنے سبز پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے گرد اگر دایک جماعت ہے۔ میں نے ان لوگوں میں بابا ساسی کو پہچان لیا۔ پس میں جان گیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس جہان سے گزر گئے ہیں۔ اس جماعت میں سے ایک نے مجھے کہا، تخت پر خواجہ عبدالحق غجدوانی جلوہ افروز ہیں اور یہ اُن کے خلفاء کی جماعت ہے اور مہر خلیفہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خواجہ احمد صدیق ہیں۔ یہ خواجہ اولیاء کلال ہیں۔ یہ خواجہ ریگرووی، خواجہ محمود الخیر فتنوی اور یہ خواجہ علی امینی (قدس سرہ تعالیٰ ارواحہم) ہیں۔ جب خواجہ محمد بابا ساسی پر پہنچا، اس نے کہا، تولنے ان کی زندگی میں خود ان کو پایا ہے۔ تیرے شیخ ہیں اور اُنہوں نے تجھے کلاہ دیا ہے اور تجھے وہ کرامت بخشی ہے کہ اتری ہوئی بلار تیری برکت سے دفع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس جماعت نے فرمایا، کان لگا اور اچھی طرح سُن کہ حضرت خواجہ بزرگ الہی باتیں فرمائیں گے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کے سلوک میں تیرے لیے اُن کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ میں نے اُس جماعت سے درخواست کی کہ میں حضرت خواجہ کو سلام کروں اور اُن کے جلال مبارک کی زیارت سے مشرف ہوں۔ میرے سامنے سے اُنہوں نے پردہ اٹھا دیا۔ میں نے ایک نورانی بزرگ کو دیکھا۔ سلام کیا۔ اُنہوں نے جواب دیا اور وہ باتیں جوابدہانی سے

لے نقش بند کے معنی کاریگر، صنعت کار اور خالق کے آتے ہیں۔ تہ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ حقیقت از غائب گرفتہ ایم۔ ہم نے حقیقت کو غائب (یعنی غیر حاضر) لیا ہے اور جو شخص حقیقت کو غیر سے حاصل کرے۔ خواہ وہ اس کی زندگی میں یا اس کی وفات میں ایسے آدمی کو صوفیہ کرام اولیٰ کہتے ہیں جیسے کہ حضرت اولیٰ نے یمن میں رہتے ہوئے غائبانہ طور پر حضرت رستم علیہ السلام سے حقیقت کو پالیا۔ تہ مزارات سے مراد صالحین اور اہل اللہ کی قبریں ہیں۔

سنو کہ اور اس کے درمیان اور اس کی انتہا سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے سامنے بیان فرمائیں۔ کہ فرمایا، اور چراغ جو اس کیفیت پر تجھے دکھاتے ہیں۔ تیرے لیے اشارہ ہے۔ تیرے لیے بشارت ہے کہ تجھ میں اس راہ کی استعداد اور قابلیت تو موجود ہے، لیکن استعداد کی تہی کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ روشن ہو جائے اور اسرار الہیہ ظاہر ہوں۔ دوسری مرتبہ فرمایا اور زور دیکر کہا :

درہم احوال قدم بر جادۂ امر و نہی و عمل ہر حال میں امر و نہی کی سیدھی راہ پر قدم رکھنا یعنی احکام شرعیہ کی باعزیمت و سنت بجای آری۔ و پابندی کرتے رہنا اور ممنوعات شرعیہ سے اجتناب کرنا عزیمت از رخصت ہا و بدعت ہا دور باشی و والے کاموں اور سنت والے طریقوں پر پوری طرح عمل کرتے رہنا و اما احادیث مصطفیٰ را پیشوائی خود سازی رخصتوں اور بدعتوں سے دور رہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیشہ اپنا راہ نما بنائے رکھنا اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم باشی۔ و صحابہ کرام اور آپ کے صحابہ کرام کی اخبار و آثار یعنی ان کے اقوال و افعال کی تلاش اور جستجو میں رہنا۔

ان باتوں کے بعد اس جماعت نے مجھ سے کہا، ”تیرے اس حال یعنی مشاہدہ کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ کل علی الصباح تو فلاں جگہ جائے گا اور فلاں کام کرے گا۔ اس کی تفصیل حضرت خواجہ کے مقامات میں مذکور ہے۔

ان لوگوں نے فرمایا، اس کے بعد تو نُسف جانے کا قصد کر اور جناب سید امیر کلال کی خدمت میں حاضر ہو۔ ان حضرات کے فرمانے کے بموجب میں نُسف گیا۔ حضرت امیر کلال کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت امیر نے خاص مہربانیاں فرمائیں۔ مجھے ذکر کی تلقین کی اور خفیہ طریقہ پر نفی اثبات کے ذکر میں مشغول فرما دیا اور چونکہ خواب میں مجھے عزیمت

پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے ذکرِ علانیہ (یعنی ذکرِ جہری) پر میں نے عمل نہ کیا۔ کسی نے پوچھا، تمہاری درویشی موروثہ ہے یا مکتسب؟ (ورثہ میں ملی ہے یا محنت سے حاصل ہوئی) حضرت خواجہ نے فرمایا :-

جَذْبَةٌ مِنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ رَحْمَنُ كِشْتُوں مِیں سَے اِیک کِشْتِ تمام آدمیوں اور جنوں کے
لَوَازِی عَمَلِ الثَّقَلِیْنِ عمل کی برابری کرتی ہے۔

کے قاعدہ سے میں اس سعادت کے ساتھ مشرف ہوا ہوں۔ پھر اُن سے پوچھا۔ تمہارے طریقہ میں ذکرِ جہر اور خلوت اور سماع ہوتا ہے؟ فرمایا، ”نہیں ہوتا ہے۔“ اُس نے پھر کہا، تمہارے طریقہ کی بنا کس پر ہے۔ فرمایا، خلوت و راجحہ۔ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ اور باطن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔

ازدروں شواش تا وزیروں بیگانہ و شش اندر سے دوست رہ اور باہر سے اجنبی اور غیر کی طرح
این چنین زیبا و روش کم می بود اندر جہاں ایسا سجیلہ اور خوبصورت طریقہ جہان میں کم ہوتا ہے۔
رِجَالٌ لَا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ سے اس ہی مقام کی طرف اشارہ ہے۔
کہتے ہیں حضرت خواجہ کے ہاں نہ کوئی غلام تھا نہ کوئی لونڈی۔ آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو فرمایا :-
”بندگی با خواجگی راست نیاید۔“ آقاؐ کے ساتھ بندگی سبختی نہیں تھی۔ ایک آدمی غلام بھی ہو اور آقا بھی۔ یہ بات اچھی
نہیں لگتی۔ کسی نے پوچھا، حضرت والا کا سلسلہ شریف کہاں پہنچتا ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا :-
از سلسلہ کے بجائے نمی رسد۔ محض سلسلہ سے کوئی شخص کہیں نہیں پہنچتا۔

اور فرماتے تھے اپنے نفس پر ہڈی کی تہمت لگاتے رہو، کیونکہ جو شخص بھی حق سبحانہ کی عنایت سے اپنے نفس کو
برائی کے ساتھ پہچانتا ہوگا اور اس کے کمزور فرب کو سمجھتا ہوگا۔ اس کے نزدیک یہ عمل شہل ہے۔ اس راہ کے چلنے
والوں میں بہت ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے دوسروں کے گناہ اپنے اوپر رکھ لیے اور ان کے بوجھ اپنے اوپر اٹھالے

۱۔ سعادت سے مراد خوش نصیبی یعنی درویشی کی سعادت سے مشرف ہوا۔ یعنی ہم نے کیا دھرا کچھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف
کھینچ لیا ہے۔ جس کی ایک کشش سارے آدمیوں اور جنوں کے عمل کی برابر ہے۔ ۲۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خیر و بد و راحت یعنی کار و بار دنیاوی حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر حضور و آگاہی سے اُن کو نہیں روکتی۔ ان لوگوں کا
دھیان کار و بار میں ہوتے ہوئے بھی حق سبحانہ میں رہتا ہے۔ ۳۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر کوئی لونڈی یا غلام رکھوں تو میں ان کا آقا
بنوں گا تو بندہ ہو کر آقا بننا زیب نہیں دیتا۔ ۴۔ یعنی ایسے آدمی کو نفس پر بُرائی کی تہمت لگانا آسان ہے۔

اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ** میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ:
 درمہر طرف الیٰہی نفی اس وجود طبعی سے باید کرد و اثبات ہر لمحہ اور ہر پہل میں اس وجود طبعی کی نفی کرنی چاہیے اور
 معبود حقیقی سے باید نمود۔
 حقیقی کا اثبات کرنا چاہیے۔

شیخ جنید قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ شصت سال ست کہ در ایمان آوردن۔ ایمان لانے میں ساٹھ سال
 ہو گئے یعنی ساٹھ سال ایمان لانے کی کوشش میں بیت گئے ہیں۔ اور حضرت خواجہ نے فرمایا ہے۔ موجود کی یعنی
 کائنات کی تاثیر و تصوف کی نفی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قریب راستہ ہے۔
 جز بہ ترک اختیار و بد قصور اعمال حاصل نمی شود۔ لیکن اختیار کے ترک کے بغیر اور اعمال میں قصور کو دیکھے بغیر نفی موجود
 حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت خواجہ نے فرمایا، اس راہ کے چلنے والے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اور بڑا پردہ ماسوا کے ساتھ
 دل کا لگاؤ ہے۔

تعلق حجابست و بے حاصل چو پیوند با بگلی اصلی
 ترجمہ: مخلوق سے دل لگانا حجاب اور بے نتیجہ ہے۔ جب تو بندھنوں کو توڑے گا پھر تو داخل ہوگا
 اہل حقیقت نے ایمان کی یہ تعریف کی ہے۔

لے لے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر۔ پہلے ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو احکام اور جو واقعات ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ قرآن
 پاک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں ان کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا اور دل سے مان لینا ہے اور دوسرے ایمان
 سے مراد جس کا ایمان والوں کو باوجود ایمان لانے کے حکم دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس تصدیق کو تصدیق حقیقی بناؤ۔ جس کو ایمان حقیقی بھی
 کہتے ہیں اور حقیقی ایمان یعنی حقیقی تصدیق یہ ہے کہ قوتِ مدرکہ سے تمام ماسوا کو نفی کرنا اور اس قوتِ مدرکہ میں حق سبحانہ کا ثابت
 ہونا ہے۔ رُہ مراد کائنات، زمین و آسمان اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کی تاثیر اور تصرف کی نفی کرنا۔ معبود حقیقی کی تاثیر اور
 تصرف کا اثبات ہے۔

اَلْاِيْمَانُ عَقْدُ الْقَلْبِ بِنَفْيِ جَمِيْعِ
مَا لَوْ لَهْتَ الْقُلُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الْمَنَافِعِ
وَالْمُضَارِّ سِوَا اللّٰهِ تَعَالٰی
ایمان حقیقی جب ہی وجود میں آئے گا جب صرف حق تعالیٰ سببانہ کے
ساتھ دل کا لگاؤ اور جوڑ ہو جائیگا اور تمام چیزیں جن پر دل عاشق
ہے اور جن میں انکے نفع و نقصان کے باعث پھنس گیا ہے ان سے اسکا
واسطہ نہ رہے گا۔ (جو مخلوق سے علیحدہ ہو جانا اور اللہ سے جڑ جانا ہے)

حضرت خواجہ یہ بھی فرماتے تھے:

طریقہ ما صحبت است و در خلوت شهرت
ہمارا طریقہ صحبت ہے اور خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں
است و در شہرت آفت، خیریت در جمعیت
آفت ہے۔ خیریت جمعیت میں ہے اور جمعیت صحبت میں ہے
است و جمعیت در صحبت بشرط نفی بودن دیگر
بشرطیکہ ایک دوسرے میں نفی ہو۔
اور جو کچھ اس بزرگ نے فرمایا ہے تعَالٰی تَوْفِیْ سَاعَةً یَّجِیْءُ آنکھوڑی دیر ایمان لائیں میں اس پر اشارہ ہے کہ اس راہ
کے طالبوں کی جماعت اگر ایک دوسرے کے ساتھ صحبت رکھیں گے اور بل جُل کر رہیں گے اس میں زیادہ خیر و
برکت ہے۔ امید ہے کہ اس صحبت پر ملازمت یعنی ہمیشگی اور مداومت ایمان حقیقی پر ملتی ہوگی اور فرماتے تھے:۔
طریقہ ما عروۃ و توفیٰ است چنگ در ذیل متابعت ہمارا طریقہ ایک مضبوط کڑا ہے کہ پوری قوت سے پانچوں

لے صحبت سے مراد بل جُل کر رہنا خلوت سے مراد جدا ہو کر رہنا۔ جمعیت سے مراد دل کی یکسوئی ہے کہ اس میں غیر اللہ کے خیالات
آکر نہ ٹھہریں یعنی اگر غیر کا خیال آجائے تو اس میں ٹھہرے نہیں آوے اور چلا جاوے۔ لے یعنی ایک دوسرے پر نظر ڈالیں یعنی
اُن کی نظر تعمیل حکم ہو اور جمعیت کی نسبت کا حاصل کرنا ان کا مقصد ہو۔ لے ایک صحابی غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دوسرے صحابی سے کہا، آنکھوڑی دیر ایمان لائیں۔ اس سے اشارہ نفی اثبات کی حقیقت کی طرف ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ نفی اور اثبات
کی صورت نہیں، کیونکہ تمام مومنوں کو صورتاً ایمان حاصل ہے اور صحابی کا یہ کہنا کہ ”آنکھوڑی دیر ایمان لائیں“ اگر ایمان کی صورت ہو جو ہر
ایک ایمان والے کو حاصل ہے تو تحصیل حاصل ہوگی اور تحصیل حاصل محال ہے۔ لے اس امر کا اشارہ ہے کہ اگر راہ کے سارے طالب
ایک دوسرے کے ساتھ صحبت رکھیں گے اس میں خیر و برکت ہے اس بنا پر کہ ہر ایک طالب دوسرے کے حال سے متاثر ہوگا۔
اور نسبت اجتماعی جیسے کہ پیر کی صحبت میں نسبت قوی ہوتی ہے لے یعنی جس طرح کڑے یا کندہ میں پانچوں انگلیاں ڈال کر اسے ایسا کچھڑیں کہ
وہ چھوٹ نہ سکے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دامن کو پانچوں انگلیوں کے ساتھ ایسا کڑے کہ کسی وقت اور کسی حال
میں بھی وہ چھوٹنے نہ پائے اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی اقتدار کرنا ہے، کیونکہ دین کو جیسا انہوں نے سمجھا دوسرے کوئی سمجھا نہ کوئی سمجھ سکے گا۔

حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم زون است و انگلیوں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ذمہ
اقتدار ہٹا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کر دیں است کو پکڑ لینا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار کی اقتدار کرنا ہے اور ہمارے
اس طریقہ میں تھوڑے عمل کے ساتھ فتوح اور کثافتیں زیادہ ہیں۔

لیکن سنت کی متابعت کی نگہداشت و حفاظت اور ہمہ وقت سنت کی اتباع کا خیال رکھنا بڑا کام ہے۔ جو کوئی ہمارے
اس طریقہ سے روگردانی کرتا ہے یعنی منہ پھیرتا ہے اس کے دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ طالب
کو چاہیے کہ جس زمانہ میں حق تعالیٰ کے دوستوں میں سے کسی دوست کی صحبت میں رہتا ہوا اپنے حال کا واقف رہے اور
صحبت کے زمانہ کا گزشتہ زمانہ سے موازنہ کرتا رہے۔ اگر فرق پاوے تو اَصْبَتْ فَاَلِزِمُ کے حکم کے مطابق اس بزرگ کی صحبت
کو غنیمت جانے۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں طبیعت اور خواہش کے الہ کی نفی ہے۔ الا اللہ میں حق جلّ جلالہ کے ساتھ مبود
کا اثبات ہے۔ محمد رسول اللہ خود کو فاتبغونی کے مقام میں لے آتا ہے۔ مقصود ذکر یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کلمہ توحید کی
حقیقت تک پہنچ جائے اور حقیقت کلمہ یہ ہے کہ کلمہ کہنے سے ماسوا اللہ کی پوری طرح نفی ہو جاوے۔ بہت کمنا
شرط نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر کے دل میں غیر خداوند تعالیٰ کا وجود باقی نہ رہے۔ زیادہ تعداد میں کلمہ کا ذکر کرنا شرط
نہیں ہے، بلکہ دل کو غیر خدا سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور فرماتے تھے کہ حضرت عزیر بن علیہ الرحمۃ والنقران نے کہا ہے

لہ تو راستہ کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ پس اسے ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا حال سن
کر فرمایا تھا۔ پورا حال کتاب الارکان فی الاسلام میں لکھا ہوا ہے۔ تفصیل درکار ہو تو وہاں پڑھیں۔ لہ طبیعت کے خداؤں سے مراد طبیعت
کے تقاضے ہیں کہ آدمی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ طبیعت کے خداؤں کی نفی سے مراد ان کی صفت تصرف و جذب کی نفی ہے یعنی طبیعت
کے خداؤں یعنی اس کے تقاضوں میں طبیعت کے مائل ہونے اور تصرف کرنے سے روکنا ہے اور الا اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف
دل کی ایکنش ہے کہ اس میں غیر حق سبحانہ کی طرف نہ رغبت رہے نہ کشش رہے۔ محمد رسول اللہ سے مراد خود کو فاتبغونی کے مقام پر لانا ہے۔
یعنی اپنے آپ کو آنحضرت کی اطاعت و فرمانبرداری میں لانا ہے۔ کلمہ توحید کا قبول کرنا آپ کے احکام میں سے ایک حکم کی تعمیل ہے کیونکہ
جو شخص کلمہ کے مضمون کو آپ کے حکم کے مطابق قبول نہیں کرتا وہ شخص آپ پر ایمان لانے والا نہ ہوگا اور محض عقلی دلیل کام نہ دے گی۔ پس
اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا اور اس کا لحاظ رکھنا اور خود کو آپ کے انقیاد کے مقام پر رکھنا ایمان کی ضروریات میں سے
ایک ضرورت ہے۔ اس بنا پر کہ خیر کے آثار کا مرتب ہونا (یعنی جمع ہونا اور ٹھہرنا) تسلیم و انقیاد پر موقوف ہے نہ عقل اور اسکی طرح دوسری چیزوں
تجربات و مشاہدات پر۔

کہ زمین اس جماعت کی نظر میں مثل دسترخوان کے ہے اور ہم کہتے ہیں وہ ناخن کی برابر ہے۔ کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔ اور فرماتے تھے :

بسر توجیدی توان رسیدن انا بسر معرفت توحید کی انتہا تک پہنچنا ممکن ہے۔ لیکن معرفت کی رسیدن دشوار است۔ انتہا کو پہنچنا دشوار ہے۔

حضرت خواجہ جس وقت سفر مبارک پر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ خراسان کے ایک بزرگ زادہ کو ذکر کی تعلیم فرمائی جب حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا، فلاں آدمی نے جو ذکر کا سبق لیا تھا۔ اس کی تعداد میں اس نے کمی کر دی۔ فرمایا، کوئی ڈر نہیں۔ پھر اس سے پوچھا، کیا کبھی تونے ہمیں خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، یہی کافی ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے۔ جس کسی کو ان حضرات سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ وہ آخر کار ان سے ملحق ہوگا۔ اور یہ رابطہ اس کے لیے سببِ نجات اور سببِ بلندی درجات بن جائے گا۔ ایک آدمی حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا، فلاں آدمی بیمار ہے۔ آپ کی دلی توجہ تشریف کا سائل ہے۔ فرمایا :

اول بازگشت خاطر خستہ می باید آنکہ توجہ پہلے تو عاجزانہ رجوع چاہیے۔ پھر خاطر شکستہ کی خاطر شکستہ۔ توجہ۔

لوگوں نے حضرت والا سے کرامت دیکھنے کی درخواست کی تو فرمایا، ہماری کرامت ظاہر ہے کہ باوجود گناہوں کے اتنے بوجھ کے ہم زمین پر چل سکتے ہیں اور فرماتے تھے کہ شیخ ابو سعید ابو الحزین قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے جنازہ کے آگے کوئی آیات پڑھیں۔ فرمایا، آیات کا پڑھنا بڑا کام ہے۔ یہ بیت پڑھو۔

لہٰذا کیونکہ توحید کی انتہا غیر حق سبحانہ سے دل کا فارغ ہو جانا ہے اور معرفت کی انتہا سے مراد معرفت تفصیلی ہے اور اس میں شک نہیں کہ توحید کی نہایت کو کہا سکتا ہے، لیکن دوسری یعنی معرفت تفصیلی کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ شعر

اے برادر بے نہایت در گیسٹ ہر چہ بردے مے رسی بردے مائیت

اے بھائی! اللہ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم معرفت کے مقام پر پھٹنا پسوچو گے یہ سمجھ کر ابھی پہنچے ہی نہیں۔ ماعرفناک حق معرفتک
مے رابطہ کا مطلب پیر سے مناسبت اور اس کے ساتھ دل کا جڑ جانا ہے۔ جو خوش قیمت مرید کو اپنے پیر سے ہو جاتا ہے۔

چلیت ازین خوب تر در ہاں آفاق کار
دوست رسد نزد دوست یار بہ نزدیک یار
ترجمہ: سارے جہان میں اس سے اچھا کون سا کام ہے کہ دوست دوست کے نزدیک پہنچ جاوے اور
یار یار کے قریب چلا جاوے۔

پھر خواجہ نے فرمایا، ہمارے جنازہ کے آگے یہ بیت پڑھو۔
مفسرینم آمدہ در کوئے تو شئیٰ از جمالِ دوستے تو
ترجمہ:- ہم تیرے کوچے میں مغلس ہو کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنے رُخِ انور کے جمال کا کچھ حصہ عطا فرما۔
حضرت مولانا جلال الدین خالدي سے پوچھا کہ خواجہ بہار الدین کا طریقہ اور اُن کے سلوک کی نسبت متاخرین مشائخ
میں سے کس کے طریقہ سے مناسبت رکھتی ہے۔ فرمایا، ان سے پہلوں کی بات کو۔ دو شمال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔
جس قسم کی ولایت کے آثار حضرت خواجہ بہار الدین پر اللہ کی عنایت سے ظاہر ہوئے ہیں پچھلے مشائخ طریقت میں کسی پر بھی
ظاہر نہیں ہوئے۔

شیخ قطب الدین نامی ایک بزرگ خواجہ کے اصحاب میں سے خراسان تشریف لائے تھے۔ وہ فرماتے تھے۔ میں
چھوٹی عمر میں تھا۔ حضرت خواجہ نے مجھے فرمایا، فلاں کبوتر خانہ میں جا کر کچھ کبوتر وہاں سے لے آ۔ جب میں کبوتر لے کر آیا، تو
دل چاہا کہ ایک کبوتر زندہ رکھ لوں۔ میں اس کبوتر کو خواجہ کے حضور میں نہ لایا۔ جب کبوتر پک گئے اور حاضرین پر حضرت خواجہ
نے تقسیم فرمائے تو مجھے کبوتر نہ دیا اور فرمایا، فلاں شخص نے اپنا حصہ زندہ لے لیا ہے۔

۳۵۰۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ | المتوفی ۲۰ رجب ۸۲۷ھ۔ ان کا نام محمد بن محمد البخاری ہے۔
خواجہ بہار الدین کے بزرگ اصحاب میں سے تھے۔ حضرت خواجہ

نے اپنی زندگی میں طالبین کی تربیت کو اُن کے سپرد فرمایا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے :
علاؤ الدین خیلے بار بار سُبک کردہ است علاء الدین نے ہمارا بہت بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔
اور یقیناً ولایت کے انوار و نشانات ان سے پورے پورے اور کامل طور پر ہمیشہ ظاہر ہوتے رہے۔ اور اُن کی حُسنِ تربیت
اور صحبت کی برکت سے بہت سے طالبان (خداوند تعالیٰ) بُد اور نقصان کے درجہ سے قُرب و کمال کی درگاہ تک پہنچے
اور تکمیل و اکمال کا مرتبہ پا گئے۔

۷۵۔ دوسروں کو کامل کرنے کا مقام پا گئے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے جسے حالی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

اس فقیر نے بعض حضرات سے سنا ہے کہ قدوۃ العلماء واسوۃ الکبائر المدقّقین، صاحب التصانیف الفائقۃ والتحقیقات الرّائقۃ السید الشریف الجرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ کے اصحاب کے رشتہ میں داخل ہونے اور اُن کے مریدوں کی لڑی میں مُسک ہونے کی توفیق پائی تھی اور حضرت کے خادموں اور ان کی صحبت میں رہنے والوں کے ساتھ پورا پورا نیاز و اخلاص رکھتے تھے۔ بارہا فرمایا کرتے تھے۔ جب تک میں شیخ زین الدین علی وکلا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں نہیں پہنچا۔ رِفْضِ شے سے نجات نہیں پائی اور جب تک خواجہ عطار قدس سرہ کی صحبت سے پیوستہ نہ ہوا۔ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ خواجہ عطار الدین عطار قدس سرہ کے بعضے پاک کلمات جو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحبت کی مجالس میں فرماتے ان کو خواجہ محمد باقر ساقدس سرہ لکھ لیتے تھے۔ ان میں سے چند ایک کو تبرک اور رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے ذکر کیا جاتا ہے :

(۱) وسابقہ عنایت ازلی را می باید دید و از اُمید اور سابقہ عنایت ازلی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلی مہربانی کو دیکھنا چاہیے
واری بآں عنایت بے علت و طلب آں عنایت اور اس بے وجہ مہربانی کی اُمیدواری اور اس مہربانی کی طلب سے
لُحظ غافل نمی باید نمود۔ ایک لُحظ بھی غافل نہ رہنا چاہیے۔

(گزشتہ سے آگے) در فشانے تری قطروں کو دیا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کا ہادی کر دیا کیا نظر تھی جس نے مُردوں کو میجا کر دیا
یعنی رہنمائی طلب کرنے اور راہ حق معلوم کرنے کی غرض سے۔ اے قولی فعلی، جانی مالی عبادتوں اور ہر اچھی خصلت کو عنایت سابقہ کا ظہور
جانے اور جن اچھے اقوال و افعال کا ظہور ہو اُسے اللہ کے فضل و عنایت کا سبب جانے، تاکہ نیاز مندی اور ذلت و خواری کی صفت جو اس
طریقہ کے لیے لازم ہے اس سے جدا نہ ہو جائے، کیونکہ کاموں کے وجود میں آنے کا سبب اگر حق تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت کو نہ جانے
گاتو ان کاموں کے وجود میں آنے کو اپنی طرف سے جانیکا اور اپنی لیاقت کو سمجھنا اور یہ چیز استغناء و بے نیازی ہے جو اس حال کے منافی ہے اور اسکے برعکس محتاجی و
وائی فقر اس طریقہ کیلئے لازم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنی عبادتوں کا سبب اپنی استعلا و صلاحیت کو جانے کا وہ خود کو دیکھے گا، خدا کو نہ دیکھے
گا۔ جس کی وجہ سے اس میں استغناء یعنی اللہ سے بے نیازی پیدا ہوگی اور اللہ سے بے نیازی اس راہ میں چلنے والوں کے لیے مہلک اور مانع
وصول ہے، کیونکہ اس راہ میں ہر وقت اللہ کے آگے نیاز مند رہنا لازم اور ضروری ہے۔

معہ اس فقیر سے مُراد کتاب کے مصنف مولانا عبدالرحمن جامی ہیں۔

عہ رِفْضِ معنی رافضی ہونے اور دوسرے لُحظ میں رِفْضِ ہے اور رِفْضِ سے مُراد ناچاہیے۔

اور استغناء و بے پرواہی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ اور حق سبحانہ کی تھوڑی مہربانی کو بڑی شمار کرنی چاہیے۔ اور استغناء حقیقی کے طور سے ڈرتے اور کاٹتے رہنا چاہیے۔

۲) خاموشی از سہ صفت باید کہ خالی نہ بود با نگہداشت خطرات یا مطالعہ ذکر دل کہ گویا کشتہ باشد یا مشاہدہ عوال نہ بردل گزرد۔

خاموشی تین صفتوں سے خالی نہ رہنی چاہیے۔ یا تو اس خاموشی کی وقت خطرات کی نگہداشت ہو یا دل کے ذکر کا مطالعہ کہ گویا دل ذکر بنا ہے یا دل پر جو حالات گزرتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتا رہے۔ اور خطرات مانع نہیں۔ ان سے بچنا دشوار ہے۔ بقدر طاقت بشری ہم ان خطرات کو دور کرنے میں بیس سال تک مصروف رہتے پھر بھی

اچانک نسبت پر خطرہ گزرا، لیکن ٹھہرا نہیں (آیا اور چلا گیا) خطرات کا روکنا کہ بالکل نہ آئیں قوتِ ولے کام ہے اور بعضے اس پر ہیں کہ خطرات کا اعتبار نہیں، ہاں ان کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ انھیں چھٹی نہ دینی چاہیے کہ وہ ٹھہر جائیں کیونکہ انکے ٹھہرنے سے فیض کی نالیوں میں سدہ اور گرہ پڑ جاتی ہے۔ اس پر ہمیشہ باطن کے حالات کا نگراں اور ان حالات کے تجسس اور تلاش میں رہنا چاہیے اور مرشد کے اشارے کے مطابق سانس نکالنے کیساتھ

خود کو خالی بظاہر اس لیے ہے کہ حضور یا غیبت میں ان خطرات فکرات اور اندیشوں کی نفی ہو جائے جو باطن میں قرار پا چکے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہر معنی یعنی چھپی ہوئی چیز یا ہر حقیقت کسی صورت کے لباس میں ہو کر آتی

۲) خاموشی از سہ صفت باید کہ خالی نہ بود با نگہداشت خطرات یا مطالعہ ذکر دل کہ گویا کشتہ باشد یا مشاہدہ عوال نہ بردل گزرد۔

و خطرات موانع نبود اختر از ازاں دشوار باشد اختیار طبعی کہ مدت بیت سال و رفتی آن بودیم۔ ناگاہ بر نسبت خطرہ گزشت اما قرار نیافت خطرات را منع کردن کار قویست و بعضے بر آند کہ خطرات را اعتباری نیست اما نباید گزشت تا ممکن گردد کہ ممکن آں سدہ در مجاری فیض پدید آید بنا برین انا متخصص احوال باطن باید بود۔ و خود را نفس زدن تہی کردن ظاہراً بامر مرشد در حضور یا غیبت برائے نفی خطرات ست کہ ممکن یافتہ است در باطن و سبب آن انیت کہ ہر معنی در لباس صورتی نمود۔ پھر وقت خود را بنفس زدن از خطرات موانع کہ ممکن

یعنی اس طریقہ کی تھوڑی سی توفیق کو بھی بڑی اور قابل قدر جاننا چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ہر وقت خیال کرنے رہنا چاہیے کہ مجھ کو دلیل ترین آدمی کو اللہ تعالیٰ بارگاہِ کبریا میں پہنچنے کا راستہ دے رہے ہیں۔ مے یعنی ذکر کی محافظت کرنا کہ وہ زائل نہ ہونے پائے اور بدستور جاری رہے اور دل کے حالات کا مشاہدہ کرتا رہے نہ کہ ذکر کے اثرات و ثمرات کا۔ خطرات مانع نہ ہوں گے جبکہ وہ دل میں نہ پڑیں آئیں تو چلے جائیں۔ خطرات کو ایسا روکنا کہ وہ بالکل نہ آویں کہ دل پران کا گزرنہ ہو۔ یہ طاقت ولے کا کام ہے۔ ہاں انہیں اس طرح پر نہ آنے دے کہ وہ اس کے دل میں پڑی جگہ سانس اور چھوڑ جانے کا نام نہ لیں کیونکہ انکا ٹھکانا اس کی طرف سے ہے، لیکن ان کا آنا اس کی طرف سے نہیں ہے مے ظاہر میں سانس۔ (باب آگے)

یافتہ است تہی می باید کردن در خود رقتن است از خود رقتن
 واصل معتبر دریں راه این ست و علامت در خود رقتن
 از خود رقتن است
 ہے ہر وقت میں سانس نکالنے کے ساتھ ان خطرات سے جو موانع ہیں اور جو
 دل میں بیٹھ گئے ہیں اپنے آپ کو خالی کرتے رہنے کو در خود رقتن اور از
 خود رقتن کہا جاتا ہے۔ اور اس راہ یعنی طریقت میں وہ قاعدہ اور وہ ضابطہ
 جس کا اعتبار اور اعتقاد کیا جاتا ہے یہی ہے اور در خود رقتن کی علامت از خود رقتن ہے۔ یعنی اپنے میں چلنے کی علامت اپنے سے جانا
 یعنی اپنے سے بے خبر ہو جانا ہے۔

(۴) غیبت از خود و حضور با حق سبحانہ بقدر عشق ست نتیجہ
 عشق محبت مفطر است۔ عشق ہر کہ بیشتر غیبت و از
 خود و حضور یا مشوق بیشتر۔
 اور خود سے غائب اور پوشیدہ ہونا اور حق سبحانہ کا حضور اور اس کے سامنے
 رہنا عشق اور محبت کا نتیجہ ہے جو حد سے گزر گئی ہو۔ جس کا عشق
 جتنا زیادہ ہوگا اپنے سے اس کی غیبت زیادہ ہوگی اور معشوق حق
 کے ساتھ اس کا حضور زیادہ ہوگا۔

(۵) چوں ملک ملکوت بر طالب پوشیدہ شود
 فراموش گردد فنا بود۔
 جب طالب پر یہ جہاں اور وہ جہاں اور ان کے تصرفات پوشیدہ
 ہو جائیں اور فراموش ہو جائیں۔ تو یہ فنا ہوگی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ نہ نکالنا مرشد کے حکم اور ہدایت سے چاہیئے اس بنا پر کہ یہ نوع تلقینی ہے۔ از خود گریہ نہیں ہے نفی خواطر، خیالات کے
 دور کرنے کے لیے سانس کو کیوں نکالنا چاہیئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح بے دیکھی چیز کی کوئی مناسب صورت ہوتی ہے کہ اس معنی
 کی تحصیل میں بطریق سہولت صورت کو دخل ہے۔ پس سانس کے نکالنے کے لیے جو خواطر و خیالات دور کرنے کی صورت ہے نفی خواطر کی
 تحصیل میں بطریق سہولت ایک طرح کی رسائی ہے اور خواطر کو دور کرنے میں کامیابی پانے کے لیے سہولت کے ساتھ ایک تصرف ہوگا۔
 (حاشیہ صفحہ ۵۱۷) اور در خود رقتن ہے یعنی اپنے غیر سے غائب ہونا اور اپنے غیر سے گھوٹا جانا اور کم ہو جانا اور از خود رقتن کے معنی اپنے شعور سے
 غائب ہو جانا یا اس طور کہ شعور کا شعور نہ رہے۔ یہ نہیں کہ بالکل شعور نہ رہے۔ اس لیے کہ اپنا شعور علم حضور کے قبیلے سے ہے اور آدمی کا اپنے
 متعلق علم ہونا اس کا عین ہے۔ پس شعور مرتفع نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آدمی واقع میں مرتفع نہیں ہوتا۔

۷۱ اور در خود رقتن کی علامت از خود رقتن ہے۔ اس لیے کہ از خود رقتن و در خود رقتن کا نتیجہ اور اس کا اثر ہے اور اثر موجب اور مؤثر پرین
 اور دلیل ہے۔

یادداشت :- در خود رقتن اپنے غیر سے غائب ہونے اور اپنے غیر سے دور اور لاتعلق ہو جانے کو کہتے ہیں اور از خود رقتن اپنے اس شعور کے
 ادراک سے غائب ہو جانے کو کہتے ہیں۔

وچوں ہستی سالک ہم بر سالک پوشیدہ شود۔ فنا۔ اور جب سالک کی ہستی سالک پر پوشیدہ ہو جائے تو یہ فنا کی فنا ہوتی ہے۔ فنا بود۔

بعد از نمازی اپنی بار و بعد از مذکرہ علی بیت بار کلمہ ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ اور علی گفتگو اور مسائل کے مذکرہ کے بعد بیس مرتبہ استغفار گفتن مددست در سعی و توجہ کہ ذکر کردہ شد۔ کلمہ استغفار کتنا اس کوشش و توجہ میں مدد ہے جو ذکر کی گئی۔

(۷) صیقل بر روئے آئینہ باید نہ بردستہ یا پہلو یا بر پُشت قائم نہ دہد۔ صیقل یعنی قلعی آئینہ کے رُخ پر کرنی چاہیئے نہ کہ دستہ پر یا پہلو یا پُشت پر، کہ قائم نہ دے گا۔

(۸) درین ماں بزرگ خفیہ کہ مشغول اندم بعد می گویند نہ بدل مقصود بیا گفتن نیست۔ و یک نفس نہ کرت گوید لا الہ الا اللہ از طرف راست آغاز کند و بر دل فرود آرد۔ محمد رسول اللہ از جانب بیرون آرد بے مجاہدہ نمی شود پیش از صبح و بعد از نماز شام در خلوت فراغت از خلق

اس زمانے میں جو لوگ ذکر خفیہ میں مشغول ہیں وہ مدد سے کہتے ہیں۔ دل سے نہیں کہتے (یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم دل سے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں وہ مدد سے ذکر کرتے ہیں) مقصود بہت کہنا نہیں ہے۔ ایک سانس میں تین دفعہ لا الہ الا اللہ اس طرح کہے کہ دائیں طرف سے شروع کرے اور دل پر لائے۔ محمد رسول اللہ بائیں جانب سے نکالے بغیر مجاہدہ اور محنت کے نہیں ہوگا، یعنی نفی اثبات کے اس ذکر میں خاص محنت کی ضرورت ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے قبل اور نماز مغرب کے بعد ہے، جبکہ خلوت میں ہو اور مخلوق سے علو ہو کر ہو۔

شیخ عطاء رحمۃ اللہ علیہ می گوید۔ شیخ عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

بیت : صد ہزاران قطرہ خوں از دل چکید جب ایک لاکھ خون کے قطرے دل سے ٹپکے اس تا نشان قطرہ زان یافتم وقت میں نے اُس کے نشان کا ایک قطرہ پایا۔

عسہ بایں طور کہ اپنے شعور کا شعور بھی نہ رہے اس کو فنا الفنا یعنی فنا پر فنا کہتے ہیں۔

لے صیقل بر روئے آئینہ باید۔ شیشہ کا رُخ چمکانا چاہیئے۔ شیشہ سے مراد قوتِ مدرکہ ہے یعنی اشیا کی حقیقت کو سمجھنے اور دریافت کرنے کی قوتِ ادراک، ذہن یا عقل کو بھی کہتے ہیں اور شیشہ کو چمکانا اور اس کے رُخ پر صیقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوتِ مدرکہ فکر کا اثر قبول کرے اور اس کے اثر قبول کر دینی نشانی یہ ہے کہ اعضاء پر نشانات و اثرات ظاہر ہونے لگیں۔

نہ مراد اس مجاہدہ سے ذکر میں مجاہدہ کرنا ہے نہ کوئی دوسرا مجاہدہ۔

یا تو ایک سانس میں نو دفعہ یا اٹھارہ دفعہ ہے۔ اگر نتیجہ نہ دلتے تو از سر نو پھر سے شروع کرے۔

اور مشائخ کبار (اللہ تعالیٰ انکی روح کو راحت بخشے) کے مزارات کی زیارت کرنا والا اسی قدر فیض اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے جتنی اس بزرگ کی صفت کو پہچاننا ہے اور اس صفت میں توجہ کی ہو اور اسی صفت میں ہو کر زیارت کی ہو۔ اگرچہ ظاہری قُرب کو مشاہد مزارات مقدسہ کی زیارت میں بڑے اثرات ہوتے ہیں، لیکن درحقیقت ارواح مقدسہ کی توجہ کو بعدِ صوری یعنی قبر سے ظاہر ووری مانع نہیں۔ حدیث میں جو یہ وارد ہے کہ صَلَّوْ عَلٰی حَيْثُمَا كُنْتُمْ۔ تم مجھ پر دُرو بھیجو خواہ تم کہیں ہو۔ اس بات کی کھلی دلیل ہے۔ اور اہل قبور کی مثالی صورتوں کا دیکھنا بمقابلہ ان کی صفات کے پہچاننے کے جو توجہ و زیارت کی حالت میں ہوتی ہے کم معتبر ہے۔ اور ان تمام فائدوں کے باوجود خواہ بزرگ قدس اللہ تعالیٰ رُوح فرماتے تھے کہ حق سبحانہ کا مجاور رہنا زیادہ مناسب زیادہ بہتر ہے مخلوق کی مجاورت سے حق عزوجل کے ساتھ اور اکثر آپکی

یا دریک نفس نہ کُرت گوید یا ہجده کُرت اگر نتیجہ نہ بد از سر گیرد۔

(۹) و از مزارات مشائخ کبار رُوح اللہ ارواح ہم زیارت کنندہ بہان مقدار فیض می توان گرفتن کہ صفت آن بزرگ را شناخته است و بہان صفت توجہ نمودہ و در آن صفت در آمدہ، اگرچہ قُرب صوری را در زیارت مشاہد مقدسہ آثار بسیار است۔ اما در حقیقت توجہ با رُوح مقدسہ بعدِ صوری مانع نیست در حدیث نبوی کہ صَلَّوْ عَلٰی حَيْثُمَا كُنْتُمْ بیان و بُرہان این سُنت است۔ و مشاہدہ صور مثالیہ اہل قبور کم اعتبار دارد و در جنب شناختن صفت ایشان در آن توجہ و در آن زیارت و با این ہمہ خواہ بزرگ قدس اللہ تعالیٰ رُوح فرمودہ، مجاور حق سبحانہ بودن احق و اولی است از مجاورت خلق بحق عزوجل و این بیت بر زبان مبارک ایشان

۱۔ اس ذکر کا نتیجہ بے خودی کی کیفیت میں نکلے گا اور نتیجہ حاصل کر لینے کے بعد خود کو بے خودی میں دے دینا چاہیے اور اگر نتیجہ نہ دے تو از سر نو شروع کرے یعنی ایک سانس کا ذکر اٹھارہ مرتبہ پر پہنچ جائے اور بے خودی کی کیفیت ظاہر نہ ہو تو اس ذکر کو پھر سے شروع کرے یعنی ۱۹ کے عدد پر نہ جادے، بلکہ ایک سے شروع کرے، کیونکہ نتیجہ کا نہ نکلنا ذکر کی شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ از سر نو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ ۹ مرتبہ سے شروع کرے اور بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھارہ پر لے جائے۔ ۲۔ یہ صفت اس بزرگ کی بطریقہ علم کے نہ پہچانی ہو۔ مقصود یہ ہے کہ جب وہ اس بزرگ کی صفت میں اس کے شریک ہو گا تو اس کو اس صفت میں ترقی واقع ہوگی اور اس صفت کا حکم اس میں ظاہر ہو گا اور اس وجہ سے صفت میں ترقی بہتر ہے صورت مثالی میں روح کے متشکل ہونے سے۔ جیسے کہ فرمایا، اہل قبور کی مثالی صورتوں کے مشاہدہ کا اعتبار کم ہے۔ ۳۔ یعنی جسم سے دُور رہنا اور دل سے قریب رہنا محبت کے اثر کے لیے مانع نہ ہو گا ۴۔ یعنی حق تعالیٰ کے قُرب کے لیے مخلوق کے قُرب کو وسیلہ بنانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ براہ راست خدا تعالیٰ کا مجاور رہنا ہے۔

سیار گزشتہ۔ بیت :

تو تا کے گور مرداں را پرستی

بگرد کار مرداں گر درستی

مقصود از زیارت مشاہد اکابر دین رضی اللہ تعالیٰ

عنہم اجمعین می باید کہ توجہ با حق سبحانہ بود۔ روح

آں برگزیدہ حق را وسیلہ کمال توجہ بحق گردانیدن

چنانکہ در حال تواضع با خلق باید کہ ہر چند تواضع

ظاہراً با خلق بود بحقیقت با حق سبحانہ باشد۔ زیرا

کہ تواضع با خلق آنگاہ پسندیدہ افتد کہ خاص

مرخدائی را باشد عز و جل ہاں معنی کہ ایشان را

منظاہر آثار قدرت و حکمت بلند و الا آں صنعت

بودنہ تواضع۔

(۱۰) طریقہ مراقبہ از طریقہ نفی و اثبات اعلیٰ است

و اقرب است بجدہ۔

از طریقہ مراقبہ مرتبہ وزارت و تصرف در

ملک و ملکوت می توان رسید و اشرف بنحو اطر

موجہت بہ نظر کردن باطن را منظور گردانیدن از دوام

مراقبہ اس۔

زبان مبارک پر یہ بیت گزرتا تھا

ترجمہ: مردوں کی قبروں کو کب تک پوجتا رہے گا۔ مردوں کے کام

کے گرد گھوم نجات پائے گا۔

اکابر دین کے مزارات کی زیارت کا مقصد توجہ بحق سبحانہ ہونی چاہیئے اور

اور اس برگزیدہ حق کی روح کو کمال توجہ بحق کا وسیلہ بنانا ہے۔ جیسے

مخلوق کے ساتھ تواضع کے حال میں ہونا چاہیئے کہ ہر چند ظاہر میں

تواضع مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، مگر حقیقت میں حق سبحانہ کے ساتھ

ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کے ساتھ تواضع اس وقت اچھی اور پسندیدہ

ہوتی ہے جب کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس لحاظ سے کہ مخلوق

کو اس کی قدرت و حکمت کے آثار و نشان دیکھے اور اس کی قدرت و

حکمت کے مظاہر جانے، ورنہ اس کی یہ تواضع بناوٹ اور چالپوسی

ہوگی تواضع نہیں ہوگی۔

مراقبہ کا طریقہ نفی و اثبات کے طریقہ سے اعلیٰ اور جذبہ کے زیادہ

قریب ہے۔

طریقہ مراقبہ سے وزارت اور ملک و ملکوت میں تصرف کرنے کے مرتبہ

کو پہنچ سکتا ہے اور خواطر پر مطلع ہونا، یعنی دلوں میں جھانکنا اور لوگوں

کے خیالات کا معلوم کر لینا مہربانی اور بخشش کی نظر سے دیکھنا اور باطن کو

روشن کر دینا مراقبہ کے دوام سے ہے۔

۱۔ مراقبہ کی حقیقت حق کا انتظار ہے اور مراقبات کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی یہ خیال پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ

میرے حال کو جانتا ہے اور یہ دھیان رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی مراقبہ ہے، دل کے حال کو دیکھنا کہ اللہ کے ماسوا کوئی

چیز اس میں نہ آئے یہ بھی مراقبہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ جن کی اہل سلوک تلقین فرماتے ہیں۔

۲۔ مراقبہ کے طریقہ سے وزارت کے مرتبہ اور ملک و ملکوت یعنی عالم سفلی و علوی میں تصرف کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ (۴، ۲، ۵، اگلے صفحہ پر دیکھیں)

از مکتہ مراقبہ دوام جمعیت خاطر و دوام قبول دلہا
 مکتہ مراقبہ سے جمعیت خاطر کا دوام اور دلوں کا دوام قبول حاصل ہے۔ اور
 حاصل است و این معنی جمع و قبول نامند۔
 عزیزیاں را رحمہ اللہ تعالیٰ سوال کردند از ذکر علانیہ
 دونوں کیفیتوں اور نسبتوں کو مشائخ کرام جمع و قبول کا نام دیتے ہیں۔
 فرمودہ اند باجماع علماء در نفس اخیر بلند گفتن قلیقین
 کیا۔ آپ نے فرمایا، آخری سانس میں اپنی آواز سے کہنا اور تلقین کرنا
 کردن جائز است۔ درویش را ہر گزے نفس اخیر است
 باجماع علماء جائز ہے۔ اور ہر سانس درویش کا آخری سانس ہے۔
 وفات: حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے بعد بدھ کی شب میں ۲۰ رجب ۷۷۷ میں وفات
 پایا۔ آپ کا روضہ مطہرہ نوحہ گانیوں کے گاؤں میں ہے۔

۳۵۱ حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ العزیز

ان کا نام محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاری قدس اللہ سرہ ہے۔ یہ
 بھی حضرت خواجہ کلاں قدس اللہ تعالیٰ روضہ کے اکابر اصحاب سے

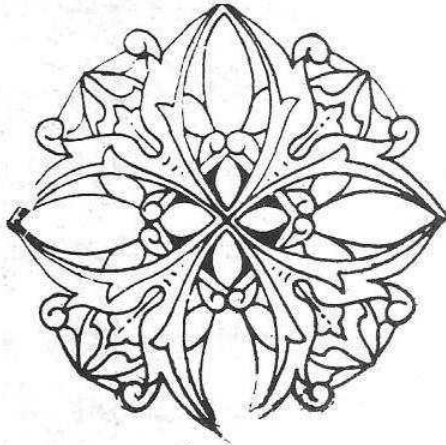
ہیں۔ حضرت خواجہ نے اپنے اصحاب کی موجودگی میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا، خاندان خواجگان قدس اللہ اسرار ہم کے خلفائے
 جو حق اور جو امانت اس فقیر کو پہنچی ہے۔ نیز فقر نے جو کچھ اس راستہ میں کیا ہے وہ امانت بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جس
 طرح دینی بھائی مولانا عارف (دیوگروی) نے ہم کو سپرد کی تھی۔ قبول کیجیے اور اس امانت کو خلق حق سبحانہ کو پہنچانی چاہیے۔ خواجہ

(گزشتہ صفحہ کا بقیہ) تہ دلوں کے اندرونی خیالات پر آگاہی کو اشرف کہتے ہیں یہ سبش کی نظر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی حالت بخشش
 دینا اور کوئی کمال کسی کو دے دینا۔ یہ یعنی جو کوئی طریقہ کے مطابق ہر وقت مراقبہ میں رہے گا اس سے مذکورہ کمالات ظاہر ہوں گے
 یہ یعنی ہمیشہ مراقبہ کی حالت میں رہنے کے اندر جب ریسوخ اور پھٹکی آجاتی ہے تو خود کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کو ہمیشہ جمعیت اور
 یکسوئی رہتی ہے اور سلیم الطبع لوگوں کے دلوں میں اُسے ہمیشہ کے لیے قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کیفیت کو جمع اور قبول کہتے ہیں۔
 مگر انسان کی وہ کیفیت راسخہ ہے جو اس سے جدا نہ ہو۔ اگر کوئی کیفیت آتی ہے اور چلی جاتی ہے تو اس کو حال کہتے ہیں۔ مسکین نے اپنی ہوش
 میں اس نسبت سے مالا مال جن بزرگوں کی زیارت کی ہے وہ یہ ہیں: (۱) حضرت مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی (۲) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
 (۳) اپنے شیخ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی دم، اور حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری (۵) اور اپنے قبلہ حضرت مولانا عبدالغفور العباسی
 المدنی نور اللہ قادری اور موجودہ وقت میں اپنے استاد حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث مہاجر مدنی دامت برکاتہم
 تہ جمعیت خاطر یہ ہے کہ دل کو یکسوئی حاصل رہے۔ اس پر سوا وس و خیالات کا نہ ہجوم ہو اور نہ ٹھہر ہو۔ اور دلوں کا دوام قبول یہ ہے کہ جو
 لوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں ان کے دل ان حضرات کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

محمد پارسانے تواضع کی اور قبول کیا۔ خواجہ نے اپنی آخری بیماری کے اندر اپنے احباب کی موجودگی میں جب کہ خواجہ پارسا اس مجلس میں موجود نہ تھے، تواضعاً یعنی کسر نفسی سے فرمایا، ہمارے طور کا مقصد اس کا وجود ہے۔ میں نے طریقہ جذب اور طریقہ سلوک دونوں میں اس کی تربیت کی ہے۔ اگر وہ مشغول رہے گا یعنی سلسلہ کی خدمت کرتا رہے گا تو ایک جہان اس سے منور اور روشن ہوگا اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پر نظر کرم سے خواجہ محمد پارسا کو صفت بُرخ عنایت فرمائی اور بُرخ رضی اللہ عنہ کا قصہ کتاب "قوت القلوب" میں مذکور ہے۔ اور دوسرے موقع پر آپ نے اُن کو نظر کرم کے ساتھ نفس لے بخش دیا۔ یہاں تک کہ جو کچھ وہ کہہ دیتے تھے وہ جاتا تھا ایک اور موقع پر خواجہ بزرگ نے یہ فرمایا، جو کچھ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے صحیح حدیث "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْتَمَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهِ لَا بَرَّ؛ کے ساتھ عدہ پر یعنی

لے صفت بُرخ کا مطلب یہ ہے کہ بُرخ ایک مستجاب الدعوات آدمی تھا۔ اس کی صفت سے مرویہ ہے کہ اس کی دعا بھی اسی طرح قبول ہو جایا کرے گی جس طرح بُرخ کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔

لے نفس سے مراد سانس اور طریقہ و طرز کے معنی بھی کرتے ہیں۔ یعنی حضرت شیخ نے خواجہ پارسا کو وہ سانس یا وہ طریقہ بخش دیا کہ اُن کی زبان سے جو نکلے پورا ہو جاوے۔

خداوند تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی کام میں خداوند تعالیٰ کو قسم دیں تو اللہ سبحانہ اس کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تو کہہ یہ نہیں کہتا۔ اور حضرت خواجہ نے ایک اور موقع میں اُن کو ذکرِ خفیہ کی تلقین فرمائی اور حضرت خواجہ نے فرمایا: آدابِ طریقت کے حقائق اور دقائق جو بھی تم جانتے ہو اُن کے بموجب تم کو عمل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کے علاوہ خواجہ بزرگ نے ان کو جو کرامتیں بخشی ہیں نہ وہ گنی جائیں گی نہ اُن کا احاطہ ہو سکے گا۔

حضرت خواجہ محمد پارِ صاحبِ محرم ۸۲۲ھ میں بیت اللہ الحرام کے طواف اور اس کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی نیت کر کے بخارا سے باہر آئے اور زیارتِ متبرکہ کی تلاش و تحقیق کے لیے نَفَس کے راستہ سے صغائیاں، بلخ، ترمذ، ہرات کیلئے روانہ ہوئے تو سب جگہ کے سادات اور مشائخ اور علمائے آپ کی تشریف لانے کو غنیمت شمار کیا اور پورے اکرام و اعزاز کے ساتھ اُن سب نے ملاقات کی۔ خیال میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ محمد پارِ صاحبِ جام کی ولایت سے گزرے اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سال ۸۲۲ھ کی جمادی الاول کی آخری تاریخیں ہوں گی یا جمادی الآخر کی پہلی تاریخیں۔ اس فقیر کے والد نیاز مندوں مخلصوں کی کثیر جماعت کے ساتھ آنحضرت کی زیارت کے لیے باہر آگئے تھے اور اس وقت میری عمر پانچ سال کی پوری نہ ہوئی ہوگی۔ میرے والد نے اپنے متعلقین میں سے ایک شخص کو کہا کہ مجھے کندھے پر بٹھا کر آپ کی اس ڈولی کے سامنے رکھیں۔ جس کے چاروں کھوٹیں انوار سے روشن ہو رہی تھیں۔ ڈولی کے چاروں کونے ذکرِ الہی کے انوار سے منور تھے) حضرت نے مجھ پر التفات فرمایا اور ایک سیر کرمانی مصری حطاف فرمائی اور آج اس واقعہ کو ساٹھ سال ہو چکے ہیں۔ اب تک آپ کے رُخ انور کی روشنی اور چمک میری آنکھوں میں ہے اور دیدارِ مبارک کی لذت میرے دل میں موجود ہے اور یقیناً خاندانِ خواجگانِ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کے متعلق اس فقیر کو اخلاص و اعتقاد اور ارادت و محبت کا جو رابطہ یعنی ولی تعلق موجود ہے وہ حضرت والا شان کی نظرِ مبارک کی برکت سے ہوا ہوگا۔ اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اُس کے احسان سے اس رابطہ کی برکت سے قیامت کے دن ان حضرت سے محبت کرنے اور اُن سے اخلاص رکھنے والوں کے زمرہ میں اٹھایا جاؤں گا اور جب حضرت: ۱! نیشاپور پہنچے تو ہوا کی حرارت اور راستہ کے خوف کی وجہ سے اصحاب کے درمیان باتیں ہونے لگیں اور ہم سفر یعنی ساتھیوں کے ارادہ میں کچھ فتور (کم ہمتی) واقع ہو گئی، تو حضرت والا

عہ حق تعالیٰ کو قسم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے حق کی قسم تو یہ کام کر دے یا اس مہم مقصد اور مشکل کی کنایت کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مہم کی کنایت کرتا ہے اور اس کا کام بنا دیتا ہے۔

عہ فقیر سے مراد حضرت مولانا عبدالرحمن جامی قدس اللہ سرہ ہیں۔

نے مولانا جلال الدین رومی کے دیوان کو فال کے لیے کھولا تو یہ اشعار نکلے۔ بیت

روید اے عاشقانِ سبقتِ باقبال

رواں باشید ہیچومر بسوئے برجِ مسعودی

مبارک بادِ تا ایں رہ بہ توفیق و امان اللہ

بہرِ شہرے و ہر جائے بہرِ شستے کہ پیودی

ترجمہ :- اے حق کے عاشقو! ابدی خوش سبقتی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو۔ چلتے رہو جیسے کہ چاند
برجِ مسعودی میں چلتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ راہ مبارک ہو۔ ہر شہر اور ہر جگہ اور ہر جنگل کو اللہ کی امان اور
توفیق کے ساتھ قطع کرو۔

اور یہاں سے اہلِ بخارا کے لیے یہ خط لکھایا :

باسمِ سبحانہ۔ جس دن یہ خط لکھا گیا۔ وہ جمادی الآخر کی گیارہ تاریخ ۸۲۲ھ اور وہ دن ہے۔ جس میں صحتِ سلامتی و
سکون و مسرتوں کے حال میں اور اللہ ذکرِ جلّ ذکرہ کے فضل و اکرام پر پورے اعتماد اور فضلِ لاتناہی کے فیضان پر حسبِ اشارت و
بشارات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے اور جانور اُڑنے پر بدفالی و شگون نہ لیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ نبوت میں سے میرے بعد سوائے بشارات کے جن کو مومن دیکھے گا یا اس کو دکھایا جائے
گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جن کی صحت پر اتفاق ہے، یعنی اسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ قوتِ قلب
اور قوتِ یقین کے ساتھ میں نیشاپور سے نکل رہا ہوں۔ مسلمانوں کے سارے شہر آفتوں، بلاؤں اور خطروں سے
محفوظ ہیں۔

۱۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاوَلُ وَلَا يَتَطِيرُ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فال لے لیتے تھے اور پرندہ کے اُڑنے پر شگون نہ لیتے تھے کہ کسی چیز کو منخوس خیال کریں۔ جیسے بعض عرب بعض
جانوروں کے اُڑنے کو منخوس خیال کرتے تھے۔

۲۔ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ مِزَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ يَرَى لَهُ وَهَذَا حَدِيثٌ
مُتَّفَقٌ عَلَى صَحِّهِ۔

(اور اس حدیث کی صحت پر محدثین متفق ہیں۔)

شعر :- . يَا بَنِي الْهُدَى حَدِيثُكَ غَوِيَتْ
وَ اِعْتَصَامِي بِبَابِكَو وَ التَّجَانِي

ترجمہ :- اسے ہدایت کے پیغمبر آپ کی صحیح حدیث میری فریاد رس ہے۔ اور آپ کی چوکھٹ پر میرا
اعتصام ہے اور آپ کا دروازہ میری امیدوں اور آرزوؤں کی جگہ ہے۔

اور جب صحتِ عافیت، سلامتی اور خوشحالی کیساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ارکانِ حج پورے کر چکے تو حضرت خواجہ ایسے بیمار تھے
کہ طواف و وداع ڈولی میں بیٹھ کر کیا۔ پھر یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ میں اپنے ہمراہیوں کو طلب فرمایا
اور یہ لکھوایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہفتہ کے دن تاریخ ۱۹ ذی الحج ۸۲۲ھ۔ چاشت کے وقت جب ہم مکہ مکرمہ سے (اللہ تعالیٰ اس کی قدر کو بڑھائے
اور اس کی برکتوں میں اضافہ عطا فرمائے) فارغ ہو کر واپس آرہے تھے اور ہم قافلہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں سونے
اور جاگنے کی حالت میں تھا۔ سید الطافہ جنید قدس اللہ تعالیٰ سرہ میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے (اللہ تعالیٰ اُن سے
راضی رہے) اپنی بشارت اور زیارت کے حال میں کہا، اَلْقَصْدُ مَقْبُولٌ۔ تیرے حج کا قصد قبول کر لیا گیا ہے۔ یعنی جس
نیت کے ساتھ توج کے لیے روانہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے اُس کی بات کو یاد کر لیا اور
مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ پھر میں اس حالت سے (جو سونے اور جاگنے کے درمیان تھی) ہوشیار ہو گیا۔ اس حال پر میں اللہ
کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور ان کلمات کے بعد کچھ اور کلمے بھی عربی میں تحریر کرائے جن کا ترجمہ یہ ہے
یہ ایک کلمہ جو سید الطائفہ کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔ یہ کلمہ جامع بھی ہے (یعنی سب کو جمع کرنے والا ہے) اور کامل بھی ہے
اور ایسی خوشخبری ہے جو ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے اصحاب و احباب، حاضر و غائب سب کو شامل ہے۔ اس لیے کہ ہمارا
مقصد اور میری نیت مشاعرِ عظام اور اُن دعاؤں میں جو ہر موقف اور ہر مقام میں کی گئیں ہیں۔ سب کی دینی و دنیاوی مصلحتیں اور

لے کسی کے پلہ کو مضبوط کر لینے کو اعتصام کہتے ہیں اور التجا کے معنی آرزو اور امید کے ہیں۔

لے اصل مضمون عربی میں ہے۔ فقیر نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ شائقینِ اصل عبارت کو نفعاتِ الانس میں حضرت خواجہ محمد پارسا کے
عنوان میں مطالعہ فرمائیں۔ لے مشاعرِ عظام حاجیوں کی قربانیوں اور عبادات کے مقام جیسے مٹی، مزدلفہ۔ لے موقف ٹھہرنے کی جگہ
یعنی عرفات کا میدان جو مکہ مکرمہ سے ۷۰ کوس پر ہے۔

بھلائیوں تھیں اور وہ قصد اس ثنارت کے لحاظ سے قبول کے ساتھ پیوستہ ہو چکا ہے۔ "وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ سُبْحَانَهُ طِبَّاً
مُبَارِکاً یَاؤُا فِی نِعْمَہٗ وَ لَیْکَ فِی مَزِیْدَہٗ" اور بدھ کے روز ۲۳ ذالحج کو مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے ثنارتیں اور خوش خبریاں پائیں اور لکھے ہوئے اس مسودہ کو طلب فرمایا، تاکہ اس میں اضافہ کریں۔ جب
مطالعہ فرما چکے تو فرمایا، فری ہیں۔ مزید اور کچھ نہیں لکھایا اور جمعرات کے دن رحمتِ حق کی ہمسائیگی میں پہنچ گئے۔ اِنَّا شَرِّدْنَا
اَلِیْمَہٗ رَاجِعُوْنَ۔

مولانا شمس الدین فاری رومی اور قافلہ والوں اور اہل مدینہ نے حضرت پر نمازِ جنازہ گزاری اور جمعہ کی شب میں اس منزلِ مبارک
میں نزول فرما رہے۔ جس میں یتیم تھے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قبۃ شریفہ کے قرب میں حضرت والا کو دفن
کیا گیا۔ اور جناب زین الدین الخوافی رحمۃ اللہ تعالیٰ مبصر سے ایک سفید پتھر بنوا کر لائے اور اس کو حضرت کی قبر کی لوح بنادیا۔
تاکہ اس پتھر کے ساتھ آپ کی قبرِ مبارک دوسری قبور سے نمایاں اور ممتاز رہے۔ خواجہ محمد پارسا کے صاحبزادہ خواجہ برہان الدین
ابونصر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص معتبر آدمی نے خواجہ ابونصر کے حوالہ سے یہ بیان کیا کہ خواجہ برہان الدین ابونصر نے یہ فرمایا،
جس وقت میرے حضرت والا وفات پا رہے تھے۔ میں اُن کے سر پہلے موجود نہ تھا۔ جب حاضر ہوا۔ اُن کے چہرہ مبارک
سے کپڑا اٹھایا، تاکہ زیارت کروں۔ حضرت خواجہ نے آنکھیں کھولیں اور بتسم فرمایا، میری بے چینی اور بے قراری زیادہ ہو
گئی۔ میں حضرت کے قدموں کی طرف آیا۔ اپنا منہ آپ کے کف پا یعنی تلویں پر رکھا، تو اُنہوں نے اپنا پاؤں اوپر کو کھینچ لیا۔ اور
جب اکابرِ عجم میں سے بعض اکابر کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں انتقال فرمایا، تو اُس
نے یہ کہا :- ہم آنجا بازید کہ از اینجا تا زید اُسی جگہ بار جہاں سے دوڑا۔

حضرت خواجہ کے مریدوں و معتقدوں میں سے ایک مرید کہتا ہے کہ جب حضرت خواجہ نے حجاز کا عزم فرمایا، تو وداع
کے وقت میں نے کہا، "خواجہ شمار فتید؟ فرمودند۔ رقیتم۔ رقیتم۔" حضرت آپ جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم چلے
ہم گئے۔

لے اور تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو پاکیزہ ہو۔ برکت والی ہو اور اس کی ساری نعمتوں کو شامل ہو جاوے اور اس کی مزید
نعمتوں کی مکافات کر دے۔ یہ بعض اکابرِ عجم سے مراد سید نعمت اللہ رحمۃ اللہ ہیں۔

یہ بازید یا سے معروف کے ساتھ، پاؤں پھیلانے یعنی اُس نے وہاں پر پیار سے۔ جہاں سے اُس نے دوڑ لگائی، یعنی جس کی نسبت
سے چکا۔ ان کے پاس جا کر روپوش ہو گیا۔

حضرت خواجہ قدس اللہ روحہ کے وہ قیمتی اور بابرکت ارشادات جو انہوں نے اپنے کسی مُريد کو لکھے تھے :

ابنِ فقیر! مائِ نگران احوال ظاہری و باطنی شامی باشد
 یہ فقیر تمہارے ظاہری و باطنی حالات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے اور
 علی اللہ وام پرست آں برادرِ منتظرِ نظراتِ بے
 بھائی ہمیشہ آپ کی بابت خداوند تعالیٰ کی بے وجہ اور بے سبب
 عینات کا منتظر رہتا ہے۔ سید الطائفہ جنید قدس سرہ نے فرمایا ہے اگر
 عِلّتِ الہی می بود سید الطائفہ جنید قدس سرہ فرمود
 است: اِنْ بَدَتْ عَيْنٌ مِنَ الْمَكْرَمِ اَلْحَقَّتْ السَّابِقِينَ
 کرم والے کی نظر کرم ظاہر ہو جاوے تو پیچھے آنے والوں کو پہلے والوں
 کے ساتھ ملا دیتی ہے یہ
 بِالْاَحْقَيْنِ

اور اس کے باوجود کبریا میں کے نزدیک اصل معتبر اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کوشش کو نہ چھوڑے اور اُس کی عنایات کا منتظر رہے۔
 اور اس کے کرم کا امیدوار رہے۔

اور ہمارے حضرت خواجہ قدس اللہ روحہ سے لوگوں نے پوچھا کہ:-

طریقیت سچہ توان یافت گفت بر تشرع بعد الحافظۃ
 طریقیت کیونکر حاصل کی جاسکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، باشرع بنے
 عَلَى الْأَمْرِ الْوَسْطَى فِي الطَّعَامِ لَا فَوْقَ الشَّيْءِ
 یعنی شرع کے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد۔ امر الہی کی حفاظت
 وَلَا الْجَوْعُ الْمُفْرَطُ
 اہتمام کے بعد ہم چیز یہ ہے کہ کھانے میں طریق و سبب یعنی میاندازی
 کو پیش نظر رکھے۔ نہ بھوک سے زیادہ کھائے اور نہ زیادہ بھوکا رہے۔ اور اعتدال مزاج کے مطابق سونے کو کم کرنے کی کوشش

لے سابقین سابق کی جمع ہے، جس کے معنی پیچھے رہنے والا۔ لاحقین لاحق کی جمع جو پہلے سے ملے ہوئے ہوں۔ جیسے مہلوق اس نمازی
 کو کہتے ہیں جو نماز کی ایک رکعت یا زیادہ کے بعد شریک نماز ہو اور لاحق اس نمازی کو کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ شروع سے نماز
 پائی ہو مطلب یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کسی پر پڑ جاتی ہے، تو اس کے باوجود اعمال و محنت کے حساب سے وہ پیچھے ہے، مگر
 اللہ کی نظر کرم اس کو ان لوگوں سے ملا دیتی ہے۔ جو اعمال اور محنت کر کے اللہ کا قُرب حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے :
 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا خاص بنالیتا ہے اور اپنی طرف اُس
 کو راہ دیتا ہے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے۔

مے یعنی نہ بھوک سے زیادہ کھائے، کیونکہ یہ فیض کے راستوں کو بند کر دے گا اور نہ زیادہ بھوکا رہے کہ یہ طبیعت کو ضعیف، مزاج کو
 کمزور اور مرید کو بے قوت بنا دے گا۔ کہتے ہیں کھانے میں فرشتہ صفت ہونا چاہیے کہ نہ وہ سیریں نہ بھوکے ہیں۔
 مے یعنی سونے میں اعتدال کے ساتھ کمی کرنا۔ نہ زیادہ سونا نہ زیادہ جاگنا کہ دونوں اس میں نقصان دہ ہیں۔

کرنا۔ علی الخصوص، احیاء بین القیامین مغرب و عشاء کے درمیانی وقت کو اللہ کی یاد میں زندہ رکھنا اور صبح صادق سے پہلے رات کے وقت یاد الہی میں گزارنا، اس طریقہ پر کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور خود رفتن میں توجہ کرنا اور نفی خواطر میں خصوصاً حال، ماضی اور مستقبل کے متعلق آرزوؤں کو دل سے دور رکھنے میں اہتمام کرنا۔ ٹیک موثرست فی رفیع العجب عن القلب۔ دل سے پردوں کے اٹھ جانے میں اچھی، موثر اور کامیاب تدبیر ہے۔

”ذَا سَكَتَ اللِّسَانُ عَنْ فَضُولِ الْكَلَامِ نَلَقَ لِقَابُ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَاذْ نَطَقَ اللِّسَانُ سَكَتُ الْقَلْبُ“ جب فضول باتوں سے زبان خاموش رہتی ہے تو دل حق سبحانہ کے ساتھ بات کرتا ہے اور جب زبان بولتی ہے، تو دل چپ رہتا ہے۔

اور خاموش رہنا دو قسم پر ہیں۔ ایک زبان کا خاموش رہنا دوسرے دل کا خاموش رہنا مخلوقات کے خیالات و خطرات سے ہے۔ پھر جس آدمی کی زبان خاموش ہوگئی، لیکن اس کا دل خاموش نہیں ہوا۔ اس کا بوجھ بھکا ہوا۔ اور جس کی زبان خاموش رہی اور اس کا دل بھی خاموش رہا تو اس پر اس کی حقیقت ظاہر ہوگئی اور اس کا رب عز وجل اس پر تجلّی فرمائے گا اور جو شخص نہ اپنی زبان سے خاموش رہا نہ اپنے دل سے، تو وہ شیطان کا محل تصرف اور اسکے تابع ہوگا۔ جیسے وہ نچاتے گانا چے گا اور جو کچھ اُس سے کرنا چاہے گا کر لے گا۔ اللہ ہم کو اس حال سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جس شخص کا دل خاموش رہا، مگر وہ اپنی زبان سے خاموش نہ رہا، تو وہ

وَالصَّمْتُ عَلَى قِسْمَيْنِ صَمْتُ بِالْقَلْبِ عَنْ خَوَاطِرِ الْاَلْكَوَانِ فَمَنْ صَمَّتْ لِسَانُهُ وَلَمْ يَصْمُتْ قَلْبُهُ خَفَّ وَذُرُّهُ وَمَنْ صَمَّتْ لِسَانُهُ وَقَلْبُهُ ظَهَرَ لَهُ سِرُّهُ وَتَجَلَّى لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ لَوَّ يَصْمُتُ بِلِسَانِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ كَانَتْ مُمْلِكَةً لِلشَّيْطَانِ وَسُحْرَةً لَهُ آعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ صَمَّتْ قَلْبُهُ وَلَمْ يَصْمُتْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ نَاطِقٌ بِلِسَانِ الْحِكْمَةِ سَاقِطٌ عَنْ فَضُولِ اَكْلَامِ رَزَقَنَا اللَّهُ

لے یعنی کسی کو نہ اس کے شغل کی خبر ہو، نہ عبادت کی، بلکہ رات کی عبادت کو خاص کر چھپانے کی نیت رکھے۔ نیت کے باوجود اگر ظاہر ہو جائے تو نقصان نہیں ہوگا۔

لے یعنی دل میں یہ خیال آنا کاش! ایسا ہو جائے یا ایسا ہو گیا ہو یا آئندہ یہ ہو جائے۔ اس قسم کے خیالات کے آنے سے دل کی حفاظت کرے اگر آتے ہوں تو ٹھہرنے نہ دے۔ اگر ایسا نہ کرے گا یعنی ان خیالات کی روک تھام نہ کرے گا تو دل کے حجابات دور رہوں گے۔ مع صوفیاء کی اصطلاح میں دل کا خاموش ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر مخلوق کے نقشے رہیں نہ اس کے اندر مخلوق (باقی آگے)

تَعَالَى ذَاتُ بَفْضِهِ وَكَرَمِهِ" اپنی زبان سے حکمت کی باتیں بولے گا یعنی دل میں اُترنے والی گفتگو کریگا اور ذہنوں کو بولنے والا کلام کرے گا۔ فضول اور لغو کلام سے خاموش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ حال نصیب کرے۔

خواجہ ابونصر یارِ ساجدۃ اللہ تعالیٰ خواجہ محمد یارِ سا کے بعد اُن کے شجرہ طیبہ کے پھل ہوئے۔

۳۵۲۔ حضرت خواجہ حافظ الدین ابونصر محمد بن محمد
ابن محمود الحافظی البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ۸۶۵ھ

شرعی علوم اور طریقت کے دستور و رسوم کا پایہ انہوں نے اپنے والد تک پہنچا دیا تھا۔ "نفی و نبوہ اور بدل موجود" میں کام کو اپنے والد سے آگے بڑھا دیا۔ اور حال

کے چھپنے اور تلبس میں ایسے تھے کہ اُن سے کبھی یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اُنہوں نے اس راہ میں قدم رکھا ہے اور اس جماعت کے علوم ہی نہیں، بلکہ باقی علوم میں سے بھی یہ کچھ جانتے ہیں۔ اگر اُن سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو فرماتے، کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب کتاب کھولتے یا تو وہی مقام نکلتا جہاں وہ مسئلہ موجود ہوتا یا ایک دو ورق آگے پیچھے ہوتے۔ اس سے کم پیچھے یا آگے نہ کرتے۔ ایک دن اُن کی مجلس میں شیخ محی الدین ابن العربی اور اُن کی تصنیفات کا ذکر چلا، تو انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حضرت فرماتے تھے کہ فصوص جان ہے اور فتوحات دل اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جو کوئی فصوص الحکمت کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ارادہ اور آنحضرت کی تابعداری کا جذبہ قوی ہو جاتا

۳۵۳۔ حضرت خواجہ حسن عطار رحمۃ اللہ علیہ

متوفی شبِ دو شنبہ، عیدِ قربان ۸۶۲ھ۔ آپ حضرت خواجہ

علاء الدین کے فرزند اور ان کی ولایت کے درخت کا پھل ہیں۔ جذبہ قوی رکھتے۔ جذبہ کی صفت کے ساتھ جس کسی میں چاہتے اور جس وقت چاہتے تصرف کر دیتے تھے اور اس کو حضور و شعور

(صفیہ گزشتہ سے آگے) کی طلب رہے، بلکہ اس میں صرف ذات کی یاد اور اس کی طلب و تڑپ موجود ہو۔

لے نفی و نبوہ کا مطلب قرار اور بے نشان ہونا ہے اور بدل موجود جو کچھ پاس ہوتا تھا اُس کے خرچ کرنے اور اس کی سخاوت کرنے میں اپنے والد سے بڑھ کر تھے۔ یعنی اپنا حال چھپانے اور اپنی بزرگی کو مشتبہ بنانے میں تھے فصوص کو جان کہا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نے فتوحات پر فصوص کو فضیلت دی ہے اور یہ کہ حضرت خواجہ فتوحات سے اس کو اچھا جانتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ اجمال و تفصیل کی رعایت سے فرمایا ہو، کیونکہ جان مرتبہ اجمال میں ہے اور دل مرتبہ تفصیل میں۔

یہ جذبہ کے معنی کشش اور مجازاً قلبی کشش کو کہتے ہیں۔

کے مقام سے نکال کر بے خودی اور بے شعوری کی کیفیت میں پہنچا دیتے تھے اور ذوق و غیبت اور فنا کی کیفیت جو بعض ارباب سلوک کو بہت سے مشاہدوں کے بعد شاذ و نادر ہی میسر ہوتی تھی۔ اس کو حضرت خواجہ حسن عطار ایک توجہ میں چکھا دیا کرتے تھے اور سارے ماورائے نظیر اور خراسان کے علاقہ میں ان کے تصرّف کی تاثیر طالبین اور زائرین میں اچھی طرح مشہور تھی۔ اور جو شخص بھی آپ کے دست شریف کے بوسہ سے مشرف ہوتا تھا زمین پر گر پڑتا اور غیبت و بے خودی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا تھا۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم ایک دن صبح صبح گھر سے باہر نکلے اور اُن پر خاص کیفیت کا غلبہ تھا۔ جس کسی کی بھی اُن پر نظر پڑتی سب پر بے خودی کی کیفیت ظاہر ہوتی اور بے خود ہو کر گر پڑتا تھا۔ درویشوں میں سے ایک درویش سفر مبارک کے ارادہ سے ہرات میں پہنچا۔ جذبہ کے آثار اور غیبت و بے خودی اور حیرانی اس سے ظاہر تھی۔ کبھی بازاروں میں سے گزرتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کسی باطنی امر نے پکڑ رکھا ہے اور مخلوق کے آنے جانے اور ان کی گفت و گوئی کا کوئی شعور نہیں رکھتا۔ اس سلسلہ کے ایک بزرگ جن کی خدمت میں یہ فقیر پہنچا تھا۔ فرماتے تھے کہ اس درویش کا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت خواجہ حسن کی صورت کا مراقبہ رہتا ہے اور ہر وقت اس پر نظر رکھتا ہے۔ اور اس نگہداشت اور تصور کی برکت سے خواجہ حسن کی جذبہ کی صفت اس میں سراپت کر گئی ہے اور جیسے کہ خواجگان کا طریقہ ہے خواجہ حسن عطار کا ہے بزرگ بار بیماراں درمی آمدہ اند و بیماریاں بر کبھی بیماریوں کے بوجھ تلے آئے ہیں اور اُن کی بیماری کو اپنے اوپر می داشتہ اند۔ اٹھایا ہے۔

جس وقت سفر مبارک کے عزم سے آپ شیراز میں پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں سے ایک شخص جس کو آپ کے ساتھ ارادت و اخلاص کی نسبت تمام حاصل تھی۔ ایک مرض میں مبتلا ہو گیا اور حضرت خواجہ اُس کے بوجھ تلے آ گئے۔ یہ بزرگ تو صحتیاب

لہ ذوق کے معنی مزہ چکھنا۔ چکھنے کی قوت کو بھی کہتے ہیں۔ غیبت کے معنی غائب ہونا، پوشیدہ ہونا۔ چھپ جانا، مجازاً جذباتی اور غارت کے ہیں۔ یعنی اُسے کوئی خبر نہ رہے۔ فنا کے معنی نیست و نابود ہو جانا۔ مراد بشریت کی صفات کا زائل ہو جانا ہے۔
تصرّف کے معنی دخل دینا۔ کسی شے پر قابض ہونا، اس میں تغیر و تبدل کرنا اور اس کے حال کو بدل دینا۔
۳ وہ بزرگ جن کا یہاں ذکر کیا گیا مولانا جلال الدین سبائی ہیں۔ بڑے فاضل اور محدث بزرگ تھے۔ ان کا مزہ بھی شیراز میں حافیہ کے قریب ہے۔ ۴ یعنی ان کی صورت کا تصور رکھتا ہے۔

۵ سراپت کے معنی اثر کرنا اور گھس جانا جیسے برف پانی کو برف کی طرح بنا دیتا ہے اور آگ اس کو گرم بنا دیتی ہے۔
۶ یعنی ہر وقت ان کی صورت کا تصور رکھتا ہے۔

ہو گیا اور خواجہ بیمار ہو گئے اور اسی مرض میں انتقال فرما گئے۔ آپ کا انتقال شب دوشنبہ ذی الحجہ ۸۲۶ھ میں ہوا۔ آپ کی نعش بہارک کو شیراز سے ولایت صفایاں لے گئے جو آپ کے والد بزرگوار کا مدفن ہے۔

۲۵۴۔ حضرت مولانا یعقوب چرخچی رحمہ اللہ تعالیٰ | چرخ غزنین کے دیہات میں سے ایک گاؤں کا نام ہے۔ حضرت خواجہ مولانا اصل میں اس گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضرت خواجہ

علامہ الدین عطار کے اصحاب سے ہیں، بلکہ خواجہ بزرگ قدس سرہ کے اصحاب سے ہوئے ہیں اور خواجہ بزرگ کی وفات کے بعد خواجہ علامہ الدین قدس سرہ کی خدمت میں پہونچے اور روایت کرنے والے مولانا یعقوب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولانا فرماتے تھے۔ میں پہلی مرتبہ خواجہ بزرگ قدس سرہ کی صحبت میں پہنچا، میں نے الناس کیا مجھے قبول کیجئے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا: ما بخود کار سے نمی کنیم امشب بہ بنیم اگر ترا قبول می کنند ہم از خود کوئی کام نہیں کرتے۔ آج رات دیکھیں گے۔ اگر وہ تجھے قبول مائیز قبول کنیم۔ کر لیتے ہیں۔ ہم بھی قبول کر لیں گے۔

حضرت مولانا یعقوب فرماتے تھے اس رات سے زیادہ سخت مجھ پر کوئی رات کبھی نہیں گزری تھی کہ ساری رات میں اس فکر میں رہا کہ: ایں در بر من بقبول بخشانید یا رد کنند۔ کہ یہ دروازہ مجھ پر قبول کے ساتھ کھولتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ جب صبح کے وقت حضرت کے سامنے گیا۔ فرمایا کہ انہوں نے قبول کر لیا، لیکن تجھے خواجہ علامہ الدین کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد میں بدخشاں کے علاقہ میں رہا اور حضرت خواجہ بزرگ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ علامہ الدین صفایاں میں آئے اور اس مقام کو وطن بنا کر رہنے لگے، پھر انھوں نے میرے پاس ایک آدمی بھیجا کہ حضرت خواجہ نے فرمایا تھا کہ تو ہماری صحبت میں رہے گا اور جناب مخدومی ارشاد بآبی (میری ہدایت کی جگہ) خواجہ ناصر الدین عبید اللہ (اللہ تعالیٰ ان کے ارشاد و رہنمائی کے سیالوں کو طلب کرنے والوں کے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے) مولانا یعقوب کی صحبت میں پہونچے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں ہرات میں تھا۔ دل چاہا کہ جناب مولانا یعقوب سے ملوں۔ صفایاں کے علاقہ کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی محنت اور بڑی مشقت سے وہاں پہونچا۔ اور ان کی یعنی خواجہ عبید اللہ کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا راستہ یا اکثر راستہ انہوں نے پیدل طے کیا تھا۔ انھوں نے فرمایا کہ جب میں مولانا کی صحبت سے مشرف ہوا تو ان کے چہرہ پر تھوڑی سی سفیدی تھی جو طبیعت کی نفرت کا موجب ہوتی تھی۔ اس ملاقات میں وہ میرے ساتھ سیاست اور سخت کلامی کے لباس میں ظاہر

نے مداح حق تعالیٰ تک پہونچنے کا طریقہ بتانا اور اللہ سے ملنے کی تدبیریں کرنا۔
میں یعنی سفید داغ تھا جسے دیکھ کر مولانا کی طرف کشش و رغبت نہ ہوتی تھی۔

ہوئے اور اتنی سیاست ظاہر کی اور سخت کلامی کی کہ قریب تھا کہ میرا دل اُن سے پھر جائے اور میری عقیدت کٹ جائے اور مجھے اُن سے پوری طرح یاس و ناامیدی حاصل ہوئی اور میں بہت محزون و مغموم ہوا۔ جب دوسری مرتبہ اُن کی مجلس شریف میں پہونچا تو مجھ پر ایسی محبوبی کی صفت میں ظاہر ہوئے کہ میں نے کبھی کسی کو ایسا محبوب نہ دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بہت مہربانی اور لطف سے پیش آئے اور جس وقت حضرت خواجہ یہ بائیں فرما رہے تھے تو وہ اس فقیر کی نظر میں ایک ایسے بزرگ کی صورت میں آگئے جن سے کہ میرا رابطہ ارادت اور جس سے مجھے بے حد محبت دی تھی اور کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے لعلہ اور اسی وقت اُنہوں نے اس صورت کا خلع کر دیا یعنی جس بزرگ کی صورت میں آگئے تھے اس کو چھوڑ دیا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید وہ صورت میرے تصور میں اور خیال میں ہوگی۔ اس کے بعد میں نے ساتھیوں میں سے ایک سے سنا کہ اُس نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا اور فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ اس صورت کا چھوڑنا اور اس صورت میں آنا مولانا کے شعور یعنی علم اور اختیار سے تھا اور اس حقیقت کے اثبات کو لوگوں نے حضرت مولانا یعقوب سے نقل کیا ہے۔ سُننے میں یہ آیا ہے کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے۔ جو طالب اللہ کا چاہنے والا کسی عزیز کی صحبت میں آتا ہے اس کو خواجہ عبید اللہ کی طرح آنا چاہیے کہ :

چراغِ مہیا ساختہ و روغن و فیتلہ آمادہ کردہ ہمیں کہ گو چراغِ تیار کیے ہوئے اور روغن اور بتی کو آمادہ کیے ہوئے کہ بس گم دے سب آں می باید داشت۔

اور دیوے کو روشن کرنے کی ضرورت باقی ہو۔ باقی سب کچھ مرید از خود کر کے آوے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب اور شیخ زین الدین خوانی، مولانا شہاب الدین سیرانی کے پاس ہم سبق رہے ہیں۔ ایک دن لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ زین الدین واقعات یعنی حالات اور مشکلات کے حل اور خوابوں کی تعبیر میں مشغول رہتے اور اس باب میں پورا اہتمام رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس گھڑی وہ اپنے سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا طریقہ یہی تھا کہ گھڑی گھڑی اپنے سے غائب ہو جایا کرتے تھے اور جب حاضر ہوتے یعنی ہوش میں آتے تو یہ بیت پڑھتے تھے :

چو غلامِ آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم نہ شبم نہ شب پرستم شبِ خواب گویم

لعلہ مراد مولانا سعد الدین لکھنوی قدس سرہ ہیں۔ سہ محزون کے معنی غمگین ہونا اور اُداس ہونا مغموم غم ریدہ اور رنجیدہ ہونا مغموم اور محزون دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

ترجمہ :- جب میں آفتاب کا غلام ہوں۔ سب کچھ آفتاب کی طرف سے کہتا ہوں۔ نہ میں شب ہوں نہ شب پرست ہوں کہ خواب کی باتیں کہوں۔

۳۵۵۔ حضرت خواجہ علاء الدین غجدانی رحمۃ اللہ علیہ | حضرت خواجہ عبید اللہ نے فرمایا کہ خواجہ علاء الدین غجدانی خواجہ بزرگ کے اصحاب سے تھے اور حضرت خواجہ نے اُن

کو حضرت خواجہ محمد پارسا کی صحبت میں رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ وہ استغراق تمام رکھتے تھے اور نہایت شیریں سخن تھے۔ یعنی بڑی میٹھی باتیں کہتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بات کرتے کرتے خود سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ محمد پارسا سفر مبارک کے لیے نکل رہے تھے۔ اُن کو بھی ساتھ لے گئے۔ سمرقند کے اکابر میں سے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت خواجہ سے درخواست کی کہ خواجہ علاء الدین بہت کمزور اور بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان سے کوئی کام نہیں ہوتا، اگر ان کو اس سفر سے معذور رکھیں تو آپ کی عنایات سے بعید نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا۔ ہم اس سے کوئی کام نہیں رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں بزرگوں کی نسبت یاد آ جاتی ہے۔

۳۵۶۔ حضرت مولانا نظام الدین خاموش رحمۃ اللہ علیہ | حضرت خواجہ علاء الدین عطار کے مریدوں میں سے تھے۔ خواجہ بزرگ کو طالب علمی کے زمانہ میں ایک عالم کے پاس

بخارا کے علاقہ میں دیکھا تھا اور اس کے بعد خواجہ علاء الدین کی صحبت میں پہنچے۔ حضرت خواجہ کی صحبت میں پہنچنے سے قبل طرح طرح کی ریاضتوں اور مجاہدوں میں مشغول رہ چکے تھے اور تزکیہ نفس اور تصفیہ دل میں بہت کوشش کر چکے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں جب میں نے پہلی بار حضرت خواجہ علاء الدین کی صحبت میں جانے کا قصد کیا تو خواجہ بزرگ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے ان کے مکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اُس نے مجھے دیکھا تو کہا،

مولانا نظام الدین وقت شد کہ از بہرہا و پاکیزگیہائے مولانا نظام الدین اب وقت ہو گیا کہ تو اپنی پرہیزگاریوں اور اپنی صنایع خود بگذری آں بر خاطر من گراں آمد۔

یعنی مجھے شدید رنج ہوا اور جب میں خواجہ کے پاس آیا، تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے، لیکن میرے دل پر اُس کا طلال نہ آیا۔

لے آفتاب سے مراد آفتاب حقیقت بھی اللہ تعالیٰ ہے اور شب سے مراد غیر اللہ ہے۔ نہ میں غیر ہوں نہ غیر پرست ہوں۔

خواب سے مراد دنیا ہے یا وہ باتیں جن کے پیچھے حقیقت نہ ہو۔ اُن کا نام مولانا سعد الدین تھا۔

۳۵۷۔ یعنی ان میں ہی نہ پڑا ہے، بلکہ اس سے آزادی حاصل کرے اور اُن سے آگے گزرتے۔

حضرت محمد موی مولوی سعد الدین کاشغری فرماتے تھے کہ مولانا نظام الدین کے سامنے کاکڑا ہمیشہ چکنا رہتا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ آخر معلوم ہوا کہ اس غلبہ حال کی وجہ سے جو وہ رکھتے تھے کھاتے ہوئے اُن کے دست مبارک سے چچہ گر جاتا تھا اور جو شوربا وغیرہ وہ کھاتے تھے وہ ان کے کپڑوں پر گر جاتا تھا اور اس کی چکنائی باقی رہ جاتی تھی۔ اور یہ بھی فرماتے تھے جب خواجہ غلام الدین کی صحبت میں اُن پر جذبہ اور غلبہ حال کے آثار اور علامات ظاہر ہونے لگے حضرت خواجہ نے چاہا کہ انہیں اس حال سے واپس لائیں، تو حضرت نے فرمایا، اچھا بغزار پکائیں گے اور حضرت خواجہ فوطہ یعنی کپڑے کے اوپر کاکڑا باندھے ہوئے تھے اور خود اس کو پکانے میں مشغول رہے جب ڈالنے اور اتارنے کا وقت آیا۔ اُس وقت مولانا نظام الدین کو طلب فرمایا، کفگیر اُن کے ہاتھ میں دیا تاکہ پلاؤ اتاریں۔ ایک دفعہ پلاؤ ڈال چکے تو مغلوب ہو گئے اور کفگیر اُن کے ہاتھ سے گر پڑا۔ خواجہ نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین اٹھ کر جس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے میں مشغول بنالیا ہے ہم طاقت نہیں رکھتے کہ اُس کو اس سے واپس لائیں۔ اور مولانا نظام الدین نے یہ بھی فرمایا، ایک دن حضرت خواجہ نے خواجہ محمد علی حکیم ترمذی کی زیارت کا عزم فرمایا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں گیا۔ اور جہاں تھا وہیں سے خواجہ محمد علی حکیم ترمذی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کی روحانیت میرے پاس آگئی۔ جب حضرت خواجہ اُن کے مزار پر پہنچ گئے تو مزار کو خالی پایا اور تناید جس طرف اُن کی روحانیت چلی گئی تھی اس کی جہت کو جان گئے ہوں۔ جب واپس آئے، تو چاہا کہ مجھ میں مشغول ہوں اور میرے حال میں کچھ تصرف کریں۔ میں بھی متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو کبوتر کی مانند پایا اور حضرت خواجہ کو اس شہباز کی طرح جو میرے تعاقب میں پرواز کر رہا ہے۔ میں جہاں بھاگتا تھا وہ میری دم کے پیچھے ہوتے تھے۔ آخر جب میں بے طاقت اور مجبور ہو گیا تو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نہایت انوار میں گم ہو گیا۔ خواجہ کو مجھ میں تصرف کرنے کی قدرت نہ رہی۔ اس غیرت و شرم کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، لیکن کوئی شخص اُن کی بیماری کے سبب کو نہ جانتا تھا اور حضرت مولانا یہ بھی فرماتے تھے کہ اُن کے معتقدوں اور مخلصوں میں سے ایک شخص کو ایک قوی مرض لاحق ہوا۔ فرمایا، اُس کی عیادت (بیمار پرسی) کے لیے جاتے ہیں۔ راستہ میں چلتے ہوئے فرمانے لگے کہ فلاں شخص نے ہماری خوب خدمتیں کی ہیں۔ چاہیے کہ جب ہم

لہ بغزار ایک قسم کا پلاؤ ہوتا ہے۔ جس میں گوشت، میدہ، چنا اور گھی پڑتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس قسم کا پلاؤ ترکستان میں پکتا ہے اور ترشی وغیرہ بھی اس میں پڑتی ہے اور چونکہ بغزار خاں بادشاہ نے اس کی ایجاد کی تھی اس لیے اس کو بغزار کہتے ہیں۔ لہ جیسے کہ کھانا پکانے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑوں پر ایک کپڑا اور پہن لیتے ہیں تاکہ نچلا کپڑا صاف رہے لہ یعنی تبدیلی لائیں یا قوی حال کو ضعیف بنائیں۔ لہ غیرت کے معنی حیا و شرم جو شش اور رشک کرنا ہے۔

اس کی عیادت کریں تو ہم اُس کے زیرِ بار میں آجائیں۔ اس بات سے میرا دل بہت ڈرا اور خوفزدہ ہو گیا۔ جب آپ اُس کے سر ہانے بیٹھے وہ اس وقت بستر پر پڑا ہوا تھا اور بات کرنے اور ہلنے چلنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ حضرت مولانا کچھ دیر تک متوجہ رہے۔ وہ شخص اُٹھ بیٹھا اور بات کہنی شروع کی۔ حضرت مولانا نے سر اٹھایا اور فرمایا،

ایں بار ہم حوالہ بہت کتب کی یادِ سخن می گوئی یہ بوجھ یعنی بیماری پھر تیرے سپرد ہے، کیونکہ تو بہت بات کرتا ہے۔ جب باہر آئے، فرمایا، ہم نے دیکھا کہ وہ جانے والا ہے اور اس کی بیماری اٹھانے کی نہیں ہے۔ ہم نے پھر اُس کے حوالہ کر دی۔ اور وہ شخص اُسی مرض میں انتقال کر گیا۔ مولانا فرماتے تھے کہ ایک رات منکروں میں سے ایک منکر حضرت خواجہ کے متعلق کوئی بات کہتا تھا اور اس کے مقابلہ میں میں بھی بات کہتا تھا۔ یہاں تک کہ بات لمبی ہو گئی اور جس جگہ پر ہم تھے اُس جگہ سے حضرت خواجہ کے مکان تک اتنا فاصلہ تھا کہ آواز کا پہنچنا ممکن نہ تھا۔ جب صبح سویرے میں حضرت کی خدمت میں گیا تو فرمایا :

دوش آواز تو مارا تشویش می داد باید کہ ہر کس گئی رات تیری آواز ہمارے قلب کو پراگندہ کرتی رہی۔ کوئی شخص ہر چہ گوید خاطر خود باں مشغول نداری و در کار خود خواہ کچھ کہے تجھے چاہیے کہ تو اپنے دل کو اس میں مشغول نہ رکھے اور اپنے کام میں لگا رہے۔

باشی۔

جناب مخدومی خواجہ عبید اللہ ادام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک دن ان کی زیارت کا احرام باندھا۔ میں چلا جا رہا تھا۔ راستہ میں مجھے ایک دوست ملا۔ اُس نے شراب پی ہوئی تھی اور اُس کے اثرات اُس پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اُس نے مجھے بات میں لگایا۔ جب حضرت کی صحبت میں پہنچا تو اُنہوں نے فرمایا، شاید تو نے شراب پی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، پھر تیرا یہ حال کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ راستہ میں شراب سے مست ایک شخص پر پہونچا اور اُس سے کچھ باتیں کہیں۔ فرمایا، بس یہ اُس کی حالت ہے جو تیرے میں سرایت کر گئی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت مولانا نظام الدین نے فرمایا کہ اکابر سمرقند میں سے ایک بزرگ جو ہم سے اخلاص و محبت اور بہت ارادت و عقیدت رکھتا تھا بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اُس کے بیٹوں اور متعلقین نے بہت عاجزی اور نیاز مندی کی۔ میں اُس طرف مشغول ہوا۔ دیکھا کہ اُس

لے اس کے بوجھ تلے آجائیں یعنی اس کی بیماری کو اپنے اوپر لے لیں لے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو باقی رکھے لے یعنی زیارت کی نیت سے نکلا لے یہ بزرگ خواجہ عصام الدین تھے۔

لے یعنی شرابی سے بات کرنے کا یہ اثر ہوا کہ اس کی شراب کا اثر ان میں ظاہر ہو گیا جسے حضرت خواجہ نے نورِ بصیرت سے دیکھ لیا۔

کے واسطے بقا اور زندگی ممکن نہیں بجز اس کے کہ اس کو ضمن میں لیا جائے۔ میں نے اُس کو ضمن میں لے لیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری نسبت ایک تہمت واقع ہو گئی جو ہماری توہین و تذلیل کا باعث ہوئی اور وہ شخص قدرت رکھتا تھا کہ اس بات میں کوشش کرتا تو اس کو رفع دفع کر دیتا۔

انا خویشتن داری کرد و خود را باں نیاورد خاطر ازاوے لیکن اُس نے خود داری کی اور اپنے کو اس میں لایا نہ ہمارا دل اس کی گرفتہ شد و پراز ضمن اخراج کردیم بیفتاد و ببرد۔ طرف سے پکڑا گیا۔ ہم نے اُس کو ضمن سے نکال دیا وہ اسی وقت گرا اور مر گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا، کہ مجھے لوگوں نے خبر دی کہ حضرت مولانا بیمار ہو گئے ہیں۔ جب میں اُن کے قریب پہنچا تو اُن کو شدید لرزہ نے پکڑا ہوا تھا یعنی ایسا سخت جاڑہ چڑھا ہوا تھا کہ جس قدر بھی آگ جلاتے تھے اور اُن پر زیادہ سے زیادہ پکڑے ڈالتے تھے وہ کوئی تسکین نہ پاتے تھے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ اُن کے مریدوں میں سے ایک مرید جو چکی پر گندم لے گیا تھا بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آیا اور وہ سخت سردی کھائے ہوئے تھا، کیونکہ چکی کے راستہ میں وہ پانی میں گر گیا تھا۔ جب حضرت مولانا نے اس کو دیکھا فرمایا، اس کو گرم کر دو کہ میری یہ سردی اس کی ہی سردی ہے جو مجھ میں سرایت کر گئی ہے۔ اصحاب نے ایسا ہی کیا تو حضرت والا کے لرزے نے تسکین پائی اور وہ اپنے حال میں واپس آ گئے۔

۳۵۷۔ حضرت خواجہ عبید اللہ امامی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ
یہ بھی حضرت خواجہ علاء الدین قدس اللہ روحہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ خواجہ عبید اللہ نے فرمایا، پہلی بار جب میں خواجہ

کی صحبت میں پہنچا انہوں نے یہ بیت پڑھا

تو ز خود گم شو کمال اینست و بس

تو بمان اصلاً وصال اینست و بس

ترجمہ :- تو اپنے سے گم ہو جا یعنی اپنے سے بے خبر ہو جا کمال یہی ہے۔ تو بالکل نہ رہے یعنی تیری خواہش رہے حق سبحانہ کا وصال یہ ہے۔

حضرت خواجہ موصوف نے اپنے بعض رسائل میں ذکر کیا ہے کہ ان حضرات کی علانیہ توجہ کا طریقہ اور ان کی باطنی نسبت کی پرورش اس طرح ہے کہ جب چاہتے ہیں کہ اس میں مشغولی اختیار کریں اولاً اس شخص کی صورت کو جس سے کہ یہ نسبت پائی

لے ضمن میں لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو مبتزلہ اپنے بعض اجزاء کے سمجھ لیا اور اپنے بدن کے کسی عضو کی مانند فرض کر لیا۔ لے یعنی جب کوئی شخص بے رنگ ہو جاتا ہے یعنی صاحبِ حال ہو جاتا ہے تو دوسرے کا حال اس میں سرایت کرتا ہے اور نیز بنگی یعنی جادوگری اور مکرو جیلہ سے سردی کا اثر اور احساس پیدا ہو جاتا ہے حقیقت میں سرری نہیں ہوتی۔

ہے خیال میں لاتے ہیں اور یہ تصور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک کہ حرارت کا اثر اور اس کی معینہ کیفیت پیدا ہو جائے اور اسکے بعد بھی اس خیال کو نہیں ہٹاتے اور اس کی نفی نہیں کرتے، بلکہ اسکی نگہداشت کرتے ہیں اور آنکھ اور کان اور قوتوں سے اس خیال کے ساتھ دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے مراد حقیقت جامعہ الہی ہے جو کہ موجوداتِ علوی و سفلی کا مجموعہ یعنی اس کی تفصیل ہے، اگرچہ ذاتِ حق سبحانہ اجسام میں اترنے اور داخل ہونے سے پاک ہے، لیکن چونکہ اس کے اور اس صنوبری گوشت کے ٹکڑے کے درمیان ایک نسبت واقع ہے۔ پس اس صنوبری گوشت پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ آنکھ اور فکر اور خیال اور تمام قوتوں کو اس پر لگا دینا اور اس پر حاضر رہنا اور دل کے دروازہ پر بیٹھے رہنا چاہیئے اور ہم شک نہیں رکھتے (بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اس حال میں غیبت اور بے خودی کی کیفیت کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ایک راستہ فرض کرنا چاہیئے اور اس کے پیچھے چلنا چاہیئے۔ اور جو خیال بھی آوے اپنے قلب کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو کر اس خیال کو نفی کرنا اور اس چیز میں مشغول نہ ہونا اور اس محل سے گلی کی طرف بھاگنا چاہیئے اور جب تک وہ خیال دور نہ ہو جاوے اس شخص کی صورت کے ساتھ التجا کرنی اور اس کو اتنی دیر تک نگہداشت کرنی چاہیئے کہ وہ نسبت پھر پیدا ہو جاوے۔ جب وہ نسبت پیدا ہو جاتی ہے وہ صورت اور اس کا تصور خود بخود غائب ہو جاتا ہے، لیکن چاہیئے کہ توجہ کرنے والا اس صورت کو خود دور نہ کرے اور کلمہ طیبہ کے معنی کے متعلق یہ فرمایا، کلمہ طیبہ کے معنی یہ ہیں کہ :

نفی عبارت است از راجح گردانیدن کثرت و صور
نفی یعنی لا الہ الا ما مطلب یہ ہے کثرت اور چیزوں کی صورتوں کو اس
اشیار بہ آن عین واحد کہ مقصود و مطلوب ہمہ بالکان
عین واحد کی طرف لوٹا دینا جو کہ تمام ساکون کا مقصود و مطلوب
ست ہے۔

لہٰذا کیونکہ وہ واسطہ ہے۔ اس کی نفی کرنا مطلوب تک پہنچنے میں مائع ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اس صورت کی نفی کرنا اس واسطہ کی تخریر کا منضمّن ہے لہٰذا قلب پر توجہ ہوتے ہیں۔ قلب سے مراد آدمی کی انانیت ہے اور وہ کائنات کا مجمل و خلاصہ ہے۔ اس بنا پر کہ اس میں ہر نوع یعنی ہر قسم کی مخلوق کا نمونہ موجود ہے اور ہر اسم جو اس نوع کا آفاق میں تدبر ہے۔ وہ اسم اس نمونہ کا انسان میں تدبر ہے۔ پس جب انسان سارے عالم کا نمونہ ہے تو جمیع اسماء الہی اس کے تدبر ہوں گے اور قلب پر توجہ کرنے سے مراد اس پر بحیثیت منظریت کے توجہ ہوگی نہ اس حیثیت سے کہ وہ قلب ہے۔ اس لیے کہ قلب کائنات میں سے ایک کون ہے یعنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اور حقائق میں سے ایک حقیقت ہے اور مطلوب و مقصود کمون کون اور حقیقتہ الحقائق یعنی کائنات کا بنانے والا اور حقیقتہ الحقائق یعنی حقیقتوں کی حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ ہے تہ علوی یعنی اوپر والی چیزیں مثلاً آسمان، عرش و کرسی، جنت و دوزخ وغیرہ سفلی نیچے والی چیزیں۔ سمندر، پہاڑ، نباتات، جمادات، حیوانات وغیرہ۔

واثبات عبارت است از مشاہدہ کردن آں عین
واحد در ہمہ صور و اینہارا عین آں واحد دیدن۔ پس
لَا اِلٰہَ یَعْنِیْ اِنِیْ صُوْرَتُوْہِمَ غَیْرِ تَشْئِیْلِیْ سَت و راجع
بِآں بَیْکِ اَصْلِ اَسْتُ وَاِلَّا اللّٰہُ یَعْنِیْ اِنِیْ مَعْنٰی وَاحِدِ
سَت کہ بایں صُوْرَمٰی نَمَیْد۔
اور اِلَّا اللّٰہُ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُس واحد کی حقیقت ہے جو ان صورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔

۳۵۸۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ تعالیٰ
وفات بُدھ کے دن ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے ۸۴۰ھ
شروع حال میں علوم کی تحصیل میں مشغولیت رکھی اور کتب

متداولہ کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور ظاہری جمعیت بھی رکھتے تھے یعنی کوئی مالی پریشانی نہ تھی۔ ظاہری اسباب اور ضروریات
زندگی ان کو با فراغت حاصل تھے۔ جب اس طریقہ کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا تو پوری طرح ترک و تجدید کر کے مولانا نظام الدین
کی صحبت سے مشرف ہو گئے۔ اور خود فرماتے تھے کہ جب میں کئی سال حضرت مولانا کی صحبت سے مشرف رہا، تو میرے
لیے حرمین الشریفین زاد ہما اللہ تعالیٰ تشریفاً و تبحراً کی زیارت کا تقاضا قوی ہو گیا۔ میں نے ان سے اجازت چاہی۔ انہوں نے
فرمایا، ہر چند کہ می نکرَمُ نَزْراً اسال در میان قافلہ میں جتنا بھی دیکھتا ہوں اس سال تجھے حاجیوں کے قافلہ میں نہیں
دیکھتا ہوں۔

حاجیاں نمی بینم۔
اور اس سے پہلے میں بہت سے واقعات دیکھ چکا تھا۔ جس کے باعث میں متوہم تھا اور حضرت کی بات پر اطمینان نہیں
ہوتا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ چلا جا اور کوئی اندیشہ نہ رکھ اور یہ بھی کہا، تو جاوے گا، تو ان واقعات کو مولانا زین الدین
سے عرض کر دینا کہ وہ با شرع مرد ہے اور سنت کے طریقہ پر قائم ہے۔ اُن کا مقصد شیخ زین الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ

لے مطلب یہ ہے کہ کائنات کے نقشے جو ہمیں نظر آتے ہیں نہ از خود کوئی چیز ہیں اور نہ ان کی کوئی حقیقت ہے، بلکہ اُسی ایک اصل یعنی اللہ تعالیٰ
کی طرف لوٹنے والے ہیں حضرت مولانا رومی قدس اللہ سرہ نے اس مضمون کو اس طرح ادا فرمایا ہے

ہر چہ بینم و در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو با بوئے تو

تھے یعنی اس سے قبل بہت سے واقعات میں مولانا نظام الدین کو ایسے طریقہ پر دیکھ چکا تھا جو شریعت کے معیار پر پورے نہ اترتے تھے
اس لیے مجھے مولانا کی اس بات پر دل جمعی نہیں ہوئی۔

سے تھا جو اس زمانہ میں خراسان کے اندر مقام ارشاد اور مشیخت میں متعین تھے۔ جب حج کو جانے کے قصد سے میں خراسان پہنچ گیا۔ مولانا نظام الدین نے جیلے فرمایا تھا میراج کو جانا تو قف میں پڑ گیا یعنی ملتوی ہوتا رہا۔ پھر کئی سال کے بعد میسر ہوا اور جب میں شیخ زین الدین رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا۔ اُن سے وہ واقعات بیان کیے جن کی مولانا نظام الدین نے ہدایت فرمائی تھی، تو شیخ نے فرمایا :

ہاں بیعت کن و در قید ارادت مادر آئی ہم سے بیعت کر اور ہماری مریدی کی پابندیاں قبول کر۔
میں نے کہا، وہ بزرگ جن سے میں نے یہ طریقہ لیا ہے ابھی بقید حیات ہیں۔ آپ امین ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ان حضرات کے طریقہ میں یہ جائز ہے تو میں الیا کر لوں گا۔ مولانا نے فرمایا استخارہ کر لے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے استخارہ پر بھروسہ نہیں آپ استخارہ کریں۔ فرمایا، تو استخارہ کر ہم بھی کریں گے۔ رات آگئی۔ میں نے استخارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ خواجگان کی جماعت ہری کی زیارت گاہ میں جہاں جناب مولانا زین الدین رہتے تھے، آئی۔ وہ حضرات درختوں کو اکھاڑتے اور دیواروں کو گراتے تھے۔ اور قہر و غضب کی علامات اُن پر ظاہر تھیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حضرات مجھے دوسرے طریقہ میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے پاؤں پھیلانے اور سو گیا۔ جب صبح صبح شیخ کی مجلس میں آیا بغیر اس کے کہ میں اپنا واقعہ اُن سے کہوں۔ شیخ نے از خود فرمایا، طریقہ ایک ہے اور سب ایک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اپنے طریقہ میں مشغول رہ۔ اگر کوئی واقعہ یا کوئی مشکل پیش آئے ہم سے کہہ۔ جس قدر ہو سکے گا ہم مدد کریں گے۔

حضرت مولانا پر خاص غلبہ (استیلا) جس میں وہ شغل کرتے تھے ظاہر ہوتا تھا۔ تھوڑی سی توجہ سے غیبت کی علامات اور بے خودی کی کیفیت معلوم ہوتی تھی۔ جس شخص کو اس حقیقت کا پتہ نہ ہوتا وہ اس کا وہم کرتا تھا کہ شاید مولانا کو نیند آتی ہے۔ پہلے پہلے جب میں ان کی صحبت میں پہنچا۔ جامع مسجد میں میں اُن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اُن کی جیسے عادت تھی اپنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت کو نیند آ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کچھ دیر آرام فرمالیں، تو کوئی عرج نہ ہو گا۔ آپ نے تبسم کیا اور فرمایا، شاید تو اعتقاد نہیں رکھتا کہ ہمارا سونے کے علاوہ دوسرا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک دن آپ فرمانے لگے بعض درویش سونے اور جاگنے میں اس کے سوائے کوئی اور فرق نہیں کر سکتے کہ اپنے میں ایک فیہ کا ہلکپن جو سونے کے بعد ہوا کرتا ہے پالیتے ہیں، ورنہ ان کی مشغولی کی کیفیت سونے اور جاگنے میں ایک طریقہ پر رہتی ہے، بلکہ سونے کی حالت میں چونکہ بعض موانعات مرتفع ہو جاتے ہیں یعنی بعض رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سونے

میں ان کی مشغولی زیادہ صاف اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی۔ اس سے وہ اپنے حال کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایک درویش جو ان کی صحبت میں جایا کرتا تھا اس نے یہ حکایت بیان کی، کہ جس وعظ کی مجلس میں درویشوں کے علوم اور معرفت کی باتوں کا بیان ہوتا تھا میری حالت غیر ہو جاتی تھی۔ میں بہت شور مچاتا تھا۔ بڑی فریاد کرتا تھا اور اس سے محبوب ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے اس حال کو حضرت سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جس وقت تیری حالت بدلے، مجھے اپنے خیال میں لے آیا کر یعنی میرا تصور کر لیا کر۔ جن دنوں میں کہ آپ حجاز کے سفر میں جا رہے تھے۔ مدرسوں میں سے ایک مدرسہ کے اندر جہاں ایک بزرگ وعظ کر رہے تھے۔ میری حالت بدلنے لگی۔ میں نے آپ کی طرف توجہ کی۔ میں نے دیکھا کہ اس مدرسہ کے دروازہ سے اندر آتے اور میرے سامنے آگئے۔ اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھے پر رکھے۔ میں اُسی وقت بے خود ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جس وقت کہ میں اپنے حال میں آیا وعظ کی مجلس ختم ہو چکی تھی۔ مجلس والے جا چکے تھے اور دھوپ مجھ پر پہنچ چکی تھی اور وہ دن ماہ رمضان کا آخری پنجشنبہ تھا کہ جس کے بعد عید تک اور کوئی جمعرات نہ ہوئی میں نے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کہ جب آپ مکہ سے آئیں گے اُن سے کہوں گا۔ جب آپ مکہ سے تشریف لائے میں اُن کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا۔ اُن کے پاس ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنا حال اُن سے نہ کہہ سکا۔ آپ نے از خود میری طرف منہ کیا اور فرمایا :

پنجشنبہ بود کہ بعد ازاں تا عید دیگر پنجشنبہ نہ بود وہ جمعرات تھی جس کے بعد عید تک دوسری جمعرات نہیں ہوئی۔
 اس وقت آیات و نشانات کے منظر اور طبقہ خواجگان کی ولایتوں اور کرامتوں کی وہ مجلس جہاں لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے اور ناقصوں کے کامل ہونے اور ان حضرات کے سلسلہ کے

۳۵۹۔ خواجہ عبید اللہ دام اللہ بركاتہ وجود
 علی مفاہیق الطالبین

انتظام کا ذریعہ اہل حاجات اور اہل اخلاص کے آقا و شیخ حضرت خواجہ موصوف ہیں۔ اُمید یہ ہے کہ خواجہ موصوف کے وجود کی برکت سے اس سلسلہ کا انتظام یعنی اس لڑی میں اُمت کا منسلک ہونا قیامت تک جاری رہے گا۔ اگرچہ فقیہ کی یہ باتیں بے ادبی اور بے باکی کی صورت یعنی چھوٹا منہ بڑی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے میں جس قدر غور کیا ہے

لے ترجمہ :- اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ مذکور کے وجود مسعود کی برکتیں، طالبوں کے سروں پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھیں۔

لے منظر۔ جاتے ظہور۔ ظاہر ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

یعنی اس کے کئے یا نہ کئے کے متعلق سوچا ہے۔ میں نے اپنے میں یہ حوصلہ نہیں پایا کہ اس پر دل کو مطمئن کر سکوں اور دل کی بات دل میں رہنے دوں، کیونکہ یہ مجموعہ جس کے جمع کرنے سے میرا مقصود ان حضرات کے معارف و معرفت اور ان کی معلوم کی ہوئی باتوں کا ذکر اور ان کے اوصاف حمیدہ کا پھیلانا ہے، پھر یہ مجموعہ حضور والا کے ذکر سے خالی ہو۔ اس لیے اس سلسلہ شریف کے حالات اور مناقب کی شرح کو حضرت والا شان کے پاکیزہ کلمات سے جن کو معرفت کے لکھنے والی آئینہ کی قلم مبارک نے لکھا ہے بطور مسکیتہ الختام یعنی مشک کی مہر لگانے کے کر دیا جو یہ ہیں۔

بریدن و تنہی شدن دل از غیر حق سبحانہ و تعالیٰ دلیل
غیر حق کی امیدوں اور آرزوؤں کو دل سے جدا کر دینا اور غیر کی محبت
سے اس کا خالی ہو جانا اس کی دلیل ہے کہ یہ دل وصفِ احدیت
کے ساتھ حق سبحانہ کی تجلی کا مظہر بن گیا ہے کہ اسما و صفات کے
حقائق کے علوم کو پانا اور ان تک رسائی حاصل کرنا اس خاص تجلی کے
بغیر مشکل ہے، کیونکہ تجلیات ذات کے انوار کے عکس کو قبول کرنا مخلوق
کی طرف سے دل کی توجہ کو ہٹائے بغیر اور دل سے مخلوق کی رغبت
و سمت حدوث یافتہ است یسریت

لے دل وصفِ احدیت کے ساتھ حق سبحانہ کی تجلی کا مظہر بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ احدیت کو ظاہر فرمادیا ہے عکس اس شبیہ اور تصویر کو کہتے ہیں جو پانی یا آئینہ میں دکھائی دے۔ انوار الہی جو صورتِ مثالیہ میں ظاہر ہوتے ہیں ان کے فوٹو تصویریں اس قلب پر ظاہر ہوتی ہیں جس میں غیر نہ رہتا ہو۔ مثلاً پانی اگر صاف ہوگا باہر کے عکس اور تصویریں اس میں ظاہر ہوں گی اگر اس میں مٹی وغیرہ ملی ہوئی ہوگی، تو پانی گدلا ہوگا۔ اس میں باہر کے عکس نہ آئیں گے۔ ذات کی تجلی احدیت کے ساتھ اس میں ذات سے مراد حق تعالیٰ شانہ کی ذات ہے اور تجلی کے معنی ظاہر ہونا۔ احدیت اللہ کی صفتِ یکتائی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قلب پر اپنی یکتائی کی صفت کا کوئی حصہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اس وقت دل میں اس کے سوا کچھ نہیں رہتا ہے غیر کے انفات سے دل کا خالی ہونا یہ ہے کہ بطریقِ مزاحمت غیر کا شعور نہ رہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً شعور نہ رہے اور شعور بالکل ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ شعور کا سقوط نادر ہوتا ہے اور برقِ خاطف کی طرح گزر جاتا ہے یعنی یہ حال کبھی کبھی ہوتا ہے اور جس طرح آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور فوراً گزر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حال بھی آنکھ جھپکنے کے بعد یعنی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ بطریقِ مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا شعور ہووے اور دفع کرنے سے دور ہو جاوے۔

سہ عشق آن شعلہ است کہ چل بر فروخت ہر چیز معشوق باقی جملہ سوخت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب چمکنے لگتا ہے تو معشوق کو چھوڑ کر دوسری سب چیزوں کو جلا دیتا ہے۔

دل کا خالی ہونا موقوف ہے۔ وصفِ احدیت کے ساتھ تجلی
پر ہے کہ اس پر ذات حق کی تجلی اور اس کا ظہور احدیت کے وصف
کیساتھ ہوا اور احدیت کی صفت میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ان اسباب اور
طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ اور رسول اللہ

کی طرف سے آیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نثار اور مقصد کی مطابق
ان سب پر ایمانِ حقیقی بنانے یعنی ان سب پر دل سے یقین لانی کے
کے بعد نفس کو زیر کرنے کیلئے ان ریاضتوں مشقتوں اور تکلیفوں کو
اپنے اوپر لازم کر لینا جنکو اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔
اور دائمی ذکر اس شرط سے کہ ذکر مذکور کی طرف متوجہ رہے یعنی کہ اللہ کے
کیساتھ اسکا حضور قائم رہے اور اس میں عاجزی اور انکساری کی صفت
ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت، لیکن اس
نسبت کے حاصل کر نیکی اسباب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی سبب اور

تمی شدن دل موقوف افتادہ ست بر تجلی ذات
بوصف احدیت حصول این معنی را بعد از تحقیق بایمان
باللہ و بر رسول اللہ و بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ
وَمِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰہِ عَلٰی مُرَادِ اللّٰہِ
وَعَلٰی مُرَادِ رَسُولِ اللّٰہِ اسباب است
از امتحان ریاضات کہ شریعت از اخذ آن منع نہ
کرده است و دوام ذکر بشرط وجدان
مذکور بوصف انکسار و خضوع بحال بر مطابعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لیکن هیچ
سببہ در تحصیل این نسبت قوی تر ازاں نیست
کہ بصدرق و نیاز تمام مجالست بجاعتی لازم
وقت خود گرداند کہ باطن ایشان منظر این تجلی گشتہ

لہ خلاصہ یہ کہ غیر سے دل کا خالی ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ احدیت کے ساتھ دل پر تجلی فرمائے یعنی اپنی صفتِ
احدیت کو اس پر ظاہر کر دے اور اس حالت کے حاصل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے پختہ بنانے اور جو کچھ اللہ
کی طرف سے آیا اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نثار کے مطابق پختہ یقین کر لینے کے بعد ان
اسباب کو یعنی ان ریاضتوں اور مشقتوں اور تکلیفوں کو اپنے اوپر لازم کر لے جن کے کرنے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو اور دائمی
ذکر اس شرط سے کہ ذکر کرنے والا مذکور یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس کے ساتھ اس کا حضور قائم رہے اور ذکر کرنے والے میں
عاجزی اور انکساری کی صفت موجود ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس میں کمال درجے کی اتباع ہو، لیکن اس نسبت
کے حاصل کرنے کے اسباب میں اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی سبب اور ذریعہ نہیں۔ پس اعتماد اور پوری نیاز مندی کے ساتھ
اس جماعت کی صحبت میں رہنے کو اپنی زندگی کے لیے لازم کر لے جن کے قلوب اس تجلی کے منظر بن گئے ہوں اور اس تجلی کے غلبے
اور قوت کے باعث غیر کا وجود ان کی بصیرت کے سامنے سے پوری طرح اٹھ گیا ہو اور غیر کے شہود سے وہ پوری طرح آزاد ہو
ہو گئی ہو۔

ذریعہ نہیں ہے۔ سچے اعتقاد اور کامل نیاز مندی کیساتھ ایسی جماعت کی صحبت میں رہنے کو اپنی زندگی کے لیے لازم کر لے جبکہ قلوب اس تجلی کے مظہر بن گئے ہوں اور اس تجلی کے غلبہ اور قوت کے ذریعہ غیر کا وجود اُن کے دل کی نظر سے اُٹھ گیا ہو اور اُن کا قلب غیر کے شہود سے پوری طرح آزاد ہو گیا ہو اور حقیقی فنا کے ساتھ اپنے اور دوسرے کے شعور کی مزاحمت سے رہائی حاصل کر چکا ہو۔ اور فنا کے سُختہ جانے کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُن کو اپنے نزدیک وجودِ حقانی بہت شرف بنا دیا ہو۔ بے خودی اورستی کے حال سے صحتیاب ہو چکا ہو یعنی ہوش و حواس میں اگر دوسروں کیلئے سعادتِ حقیقی کے حاصل ہونیکا واسطہ اور ذریعہ ہو گیا ہو۔ سعادتِ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ دوسری فناء اور بقا کے لیے ذریعہ بن گیا ہو۔

لہذا عقل اور دانائی رکھنے والوں پر یہ واجب ہے کہ آسمان وزمین کی جس چیز میں دل گرفتار اور پھنسا ہوا ہے کہ درحقیقت دل کے اس میں پھنس جانے اور گرفتار ہو جانے کو ہی حجاب کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں بھی دل کی خلاصی و رہائی کا سبب بنتی ہوں ان کو مضبوط پکڑ کر مرنے سے پہلے خود کو اس گرفتاری سے چھڑالیں آزاد کرالیں اور رہائی حاصل کر لیں۔ اگر ذکر میں مشغول ہونے کو اپنی استعداد کے مناسب جانیں تو تفسیر و اہمال کو اپنے اندر آنیکا موقعہ دیں اور اگر اپنے میں اسکی استعداد نہ دیکھیں اور یہ جانیں کہ اربابِ شہود کی صحبت میں دل غیر کے

باشد و بہ سطوت این تجلی چہمان وجود غیر
از پیش بصیرت ایشان برداشته شدہ
و از شہود غیر تمامی آزاد گشتہ و بفناء حقیقی
از مزاحمت شعور بخود و غیر خود خلاص
گشتہ بعد از تحقیق بفناء حق تعالی ایشان
را نزد خود بوجود موصوب حقانی بشرف
گردانیدہ از بیخودی و سکر حال
افاقت یافتہ دیگران را واسطہ حصول سعادت
حقیقی کہ عبارت از بقا و فناءست شدہ۔ پس
واجب بر انکیار آنکہ در تخلیص از گرفتاری دل بوجہ
اکوان کہ بحقیقت حجاب عبارت ازین گرفتاری است
باشیانی کہ سبب خلاصی دل می شود و تشنگ نمودہ
خود را پیش از مردن خلاص گردانند۔ اگر مناسب
استعداد خود اشتغال بذکر دانند تفسیر و اہمال را در
استعداد آں نہ بینند و دانند کہ صحبت ارباب شہود
دل از گرفتاری زود تر خلاص مے شود۔ خود را بصحبت
این بزرگزیدگان بنگاہ داشت آداب صحبت التزلّم
کنند زمان خلاص دل از گرفتاری بغیر حق بحقیقت
زمان وصول و شہود است۔ چون دل از مزاحمت

لے اپنے شعور اور غیر کے شعور کی مزاحمت سے خلاصی پا چکا ہو۔ اس میں مزاحمت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ فنا حقیقی شعور یعنی غیر کے خیال کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، لیکن مزاحمت اور مانعت کے ساتھ جمع نہیں رہتی۔ مزاحمت کے معنی بر تکلف دور کرنا ہے۔ لغت کے معنی روکنا اور باز رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب غیر کے خیال کو دل میں جمع ہونے سے روکے گا تو غیر کا خیال دل میں نہ رہے گا۔ بلکہ نکل جائے گا۔ مے یعنی ذکر میں جی مگتا ہو تو پھر ذکر میں کوتاہی اور کمی نہ کریں اور رستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ذکر کو نہ چھوڑیں انشاء اللہ اسی سے کام بنے گا۔

شعور بوجہ غیر نجات یافت غیر گرفتاری بشود گرفتاری سے جلد تر آزاد ہو جائیگا۔ اور رہائی پائیگا۔ تو صحبت کے آداب کو حق سبحانہ پہنچ نیست۔

کریں۔ غیر حق کی گرفتاری اور قید سے دل کا آزاد ہو جانا اور مخلوق کے پنجرو سے نکل جانا ہی حقیقت میں وصول و شہود کا زمانہ ہے۔ جب دل نے وجود غیر کے شہود سے نجات پالی تو اس کے بعد حق سبحانہ کے شہود کی گرفتاری کے سوائے اور کچھ نہیں۔

مصرعہ : بلار محنت شیریں کہ جز باں نیاسانی بعد مصرعہ : بلار محنت شیریں کہ جز باں نیاسانی۔ اس کے بعد جب کہ دل از آنکہ سطوت نفی مادی حق دل از غبار مادی اشک کی نفی کے غلبہ کی وجہ سے غیر حق کے التفات اور خیال کے التفات بغیر آزاد گشت غیر اثبات حق پہنچ نہاند۔ غبار سے آزاد ہو گیا، تو پھر حق کے اثبات کے سوا اور کچھ نہ رہا۔

بیت : تیغ لا در قتل غیر حق براند غیر حق کے قتل میں لاکھ تلوار چلا دی، در نگر زان پس کہ غیر لاجہ ماند پھر دیکھ کہ لاکھ علاوہ کیا رہ گیا۔

ماند الا اللہ باقی جملہ رفت اللہ باقی رہ گیا، اس کے علاوہ سب کچھ چلا گیا شاد باش اے عشق شرکت سو گشت تو خوش رہ کہ تیرا حق شرکت سوز یعنی ماسوا کو جلانے والا بن گیا۔

زمان غیبت از مادی حق سبحانہ بحقیقت زمان حق سبحانہ کے ماسوا سے غائب ہونے کا زمانہ ہی حقیقت میں وصول و شہود اور وجود کا زمانہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا اعتبار

ان کے خاتمہ پر ہے۔ ارباب کشف و وجود اور وصل والوں نے اس حال میں تمکین قدرت اور قابو پالینے سے پہلے، اہل ذوق کو اس مقام میں پہنچنے والوں

میں سے شمار نہیں کیا ہے۔ اس کیفیت کا ظاہر ہونا فنا کا مقدمہ ہے اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ سعادت کے مطلع سے سعادت حصول

کی صبح کی روشنی ظاہر ہو چکی ہے جو شہود ذات میں غیر کے وجود کے شعور کی مزاحمت کے بغیر استہلاک و استغراق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ذات کے

شہود میں ایسا ہلاک اور غرق ہو جائے کہ غیر کا شعور نہ رہے یہی وصول ہے، بلکہ شعور شش از ذوق تجلیات اسماء نیز منقطع

لے یعنی دار و مدار خاتمہ پر ہے تلویں یعنی ناپسندگی اور کپائی کی حالت میں خاتمہ کی خبر نہیں، چومکہ یہ کیفیت ممکن اور پہنچتہ نہیں ہوتی ہے، لہذا آدمی کو شش کرنا رہے تاکہ تلویں سے تمکین کے مقام میں پہنچ جائے۔

اگر اس مقام میں ترقی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسما کی تجلیات کے ذوق سے بھی اس کا شعور جاتا رہتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ نے اس بزرگ کے قول کی طرف اشارہ کیا جس نے کہا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ سالک حق سبحانہ کی صفوں سے متصف ہو جائے یعنی وہ مخلوق باخلاق اللہ ہو جائے، لیکن وہ اب تک واصل نہیں یعنی اس مقام اور اس کیفیت تک پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ واصل سے مقصود تو وہ شہود ذاتی ہے جس میں وجود کثرتی یعنی مخلوق کے شعور کی مزاحمت نہ ہو۔ واصل سے متصف ہونے کا مرتبہ جو تجلیات صفات بے کثرت کا مرتبہ ہے ایک وجہ سے مشکل ہے۔

اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حق سبحانہ کے ساتھ حضور کے مقام میں رہے اور شیطان کے مکر اور وسوسے سے آزاد رہے، بلکہ تیرے حضور پر فرشتہ کو بھی اطلاع نہ ہو، بلکہ تجھے خود بھی اپنے حضور پر وقوف اور خبر نہ ہو، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو ایسے مرد کی ہم نشینی اختیار کرے جس کا دل اور جان ذکر ذات میں مستغرق ہو گیا ہو اور اپنے سے رہائی پا چکا ہو اور دل و جان سے ذکر الہی میں مستغرق ہو جائے اور اپنے وجود سے رہائی پانے کو بعض حضرات نے شہود سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے وجود سے کیا ہے اور بعض نے تجلی ذات سے اور بعض نے یادداشت سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ سعادت و خوش قسمتی میسر نہ ہووے تو چاہیے کہ خواجگان حضرات نقشبند کا طریقہ ذکر یا ان کے طریقہ توجہ و جذبہ کو قبول کر کے یعنی دل سے تسلیم کر کے اپنے آپ کو پورے طور پر اس طریقہ کی ورزش یعنی ریاضت محنت میں پہنچا دے، تاکہ تو اس بڑی سے بڑی دولت اور بڑی سے بڑی خوش قسمتی کو پہنچ جائے۔ جس سے بڑھ کر نہ کوئی دولت ہے اور نہ سعادت و خوش بختی۔

شود اشارت آں بزرگ کہ برائیں فرمود است کہ سالک می تواند بود کہ متصف شود باوصاف حق سبحانہ فصوصی واصل این معنی خواجہ بود۔ چہ از واصل، مقصود شہود ذاتی است بے مزاحمت شعور بوجود کثرتی۔ مرتبہ اتصاف باوصاف کہ مرتبہ تجلیات صفات است بے کثرت از وجہی متعذر است۔

اگر خواہی در مقام حضور باشی با حق سبحانہ از مکر و وسوسہ شیطان آزاد باشی بلکہ ملک را اطلاع بہ حضور تو نشود، بلکہ نفس ترا قوفی بر حضور تو نشود بر تو باد کہ ہم نشینی با مرے کنی کہ دل و جان ایساں در ذکر ذات مستغرق شدہ باشد و از خود رہائی یافتہ تعبیر ادین معنی بعضی لہو و بعضی میادداشت کردہ اند اگر سعادت دست نہ دہد باید کہ طریقہ ذکر یا طریقہ توجہ و جذبہ خواجگان را قبول کردہ ہمگی خود را ورزش این طریقہ برسانی تا بریں دولت غلطی و سعادت کبری کہ فوق آن مقصود نیست برسی لیس۔

اور بے شک تیرے

رب تک ہے تیری انتہا اور عبادان کے گاؤں سے آگے کوئی اور گاؤں نہیں ہے۔

وَرَاءَ اللَّهِ الْمُنْتَهَى قَدِ انْتَهَى إِلَى رَبِّكَ

الْمُنْتَهَى - لَيْسَ وَرَاءَ عِبَادَةِ أَنْ قَرِيَّةً

ترجمہ

نظم

عاشقوں کے لیے خوشی اور غم وہ ہے۔

کام کی مزدوری اور خدمت کا معاوضہ وہ ہے۔

مشتوق کے سوائے اگر کوئی تماشا ہو گا۔

تو عشق نہ ہو گا دیوانہ کی بڑ ہوگی۔

عشق وہ شعلہ ہے۔ جب وہ مشتعل ہوگا۔

مشتوق کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہوگا اُس کو جلا دے گا۔

عاشقان را شادمانی و غم اوست

مُزِدِه کار و اُجرت خدمت ہم اوست

غیر مشتوق از تماشاے بود

عشق نبود ہرزہ سودائی بود

عشق آں شعلہ است کو چون برفروخت

ہر چہ جز مشتوق باقی جملہ سوخت

آگاہی کی حفاظت میں اس طرح مشغول رہنا چاہیے کہ سانس کے باہر

آنے اور اندر جانے میں چوکنا اور خبردار رہے، تاکہ حضور مع اللہ کی نسبت

میں کوئی فتور، خرابی اور کمی واقع نہ ہو، تاکہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ

اس کی نگاہداشت کے تکلف کے بغیر بھی یہ نسبت ہمیشہ اس کے

دل کے ساتھ ایسی موجود رہے کہ تکلف کے ساتھ بھی اس حال یا

وصف کو دور نہ کر سکے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو خود سے پوری طرح لے لیتے ہیں اور وہ

ایسا ہوش کھویا ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ اپنی خبر رہتی ہے اور نہ مقصود کے ساتھ

وقوف قلبی کی یعنی دل کی آگاہی کی بھی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو

ہوش میں لائیں تو چاہیے کہ مقررہ طریقہ پر نسبت آگاہی کی نگہداشت میں پوری

باید کہ مشغول در نگاہداشت آگاہی میں وصف

بود کہ در خروج و دخول نفس واقف باشد کہ

در نسبت حضور مع اللہ فتور واقع نشد

تا برسد بآنجا کہ بے تکلف نگاہداشت

او ہمیشہ میں نسبت حاضر دل او بے تکلف

تواند کہ این صفت از دل دور کند۔

گاہ باشد کہ اور از خود تمام بستانند

از خودش خبر بود و از وقوف قلبی بمقصود

باید کہ چوں اورا بخود دھند بر طریقہ مقررہ

در نگاہداشت۔ نسبت آگاہی کمال

لے ہر چیز کا آخر اور ہر شے کا انجام مجز اللہ کے اور کوئی نہیں لے تیرا آخر تیرا رب ہے جو تیرا ہی نہیں، بلکہ ساری مخلوقات کے سلسلہ

کا آخر ہے اور عبادان جزا عرب کا آخری گاؤں ہے جس کے آگے اور کوئی گاؤں نہیں۔

لے تماشا کے معنی خوشی اور مسرت کے ہیں نیز شوق سے کسی چیز کے دیکھنے کو بھی تماشا کہتے ہیں۔

پوری کوشش کرتا رہے، تاکہ عوارض نفسانیہ کی وجہ سے کوئی فتور یعنی کوئی خرابی یا کمزوری اس میں راہ نہ پالے اور انکساری کے حال اور نیاز مندانه انداز سے حق سبحانہ کی جناب میں ہمیشہ التجا کرنا اور محتاج بن کر مانگتے رہنا اور اس نسبت کے دوام اور اس کی پابندی میں سب سے زیادہ طاقت الاسبغ ہے۔ چاہیے کہ ہمیشہ نیاز مندی کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس صفت کی بقا کو طلب کرتا رہے۔ اگر اس نسبت کی حفاظت میں ابدی عمر کے ساتھ کوشش کرتا رہے اس حال میں بھی وہ اُس کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ غریمٌ لَا يُقْضَىٰ ذَنْبُهُ وہ ایسا قرض خواہ ہے جس کا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اس نسبت کی شان میں ہے۔

مشاہدہ کے یہ معنی نہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی آنکھ کی حس سے دیکھ سکتا ہے۔ ارواح اور اجسام پر جب جلّ جلالہ کے انوار کی چمک دوڑنے لگتی ہے اور اُس کے انوار کا پرتو پڑنا شروع ہوتا ہے تو ہر چیز ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ موجود ہی نہ تھی اور تمام اجسام و ارواح ایسے نابود ہو جاتے ہیں کہ اُن کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ بلکہ یہ مشاہدہ اس معنی میں ہے کہ جب دل کا حضور ذکر کی حقیقت کے ساتھ جو حرف اور آواز سے پاک ہے۔ ذکر پر مداومت کے ذریعہ اس درجہ میں ترقی کرے کہ دل کی حقیقت میں دوسرے کی گنجائش نہ رہے۔ دل کے اس حال کو مشاہدہ کہتے ہیں۔

سہی بجا آندا تا فتور سے بواسطہ عوارض نفسانیہ باوراء نیابد دوام التجا و اقتدار بصفت انکسار بجناب حق سبحانہ قوی ترین سببی ست و دوام ابن نسبت باید کہ ہمیشہ از حق سبحانہ بوصف نیاز بقائے این صفت جوید اگر بعمر ابدی در نکاہدشت این نسبت سہی کند ہنوز حق و سہ گزارده نشود۔ غریمٌ لَا يُقْضَىٰ ذَنْبُهُ گویا در شان این نسبت ست۔

معنی مشاہدہ نہ آنت کہ حق سبحانہ را بحواس بصر تو ان دید چوں بعد از انوار بے نہایت بر ارواح و اشباح تا فتن آرد جملہ کان لم یکن چنان نیست گردند کہ از ایشان نام ماند و نہ نشان بکے این باں معنی است کہ چوں حضور دل حقیقت ذکر کہ منزہ است از حرف و صوت بواسطہ مولیبت بر ذکر بدرجہ ترقی کند کہ دیگرے را در حقیقت دل گنجائی نہ ماند و درین حال دل را مشاہدہ گویند۔

لہٰ یہ فقرہ دلیل کے طور پر ہے، یعنی جب اس کے انوار کی چمک ارواح و اجسام پر پڑتی ہے تو سب کو فنا کر دیتی ہے تو پھر آنکھ سے اس کو کیسے دیکھا جاسکتا ہے، کیونکہ جب ارواح و اجسام ہی نابود ہو جائیں گے تو اُن کے بال جوبھی قوتیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی اور آنکھوں کی بنیائی بھی اُس کے توالج میں سے ہے وہ بھی نہ رہے گی، لہٰذا آنکھ کی بنیائی سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کسے ہوگا۔ یہ یعنی مشاہدہ کا مطلب یہ نہیں کہ حق تعالیٰ کو جس بصر سے دیکھیں یا کسی جس سے معلوم کریں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دل کا حضور حقیقت ذکر کے ساتھ یعنی مذکور میں (باقی آگے)

و حق را مشاہد و کمال ذوق ازیں مشاہدہ وقتی دست
 بچہ کہ آگاہی اواز و وصف حضور بشود حضور ی مانند
 مزاحمت شعور بحضور چہ بمقدار شعور بحضور نقصانی
 و در حضور حق سبجاء واقع شود و ذات مقدس او ازاں
 برتر است کہ در دیدہ بصیرت دل آید فکینف کہ
 در نظر جس آید ازینجا است کہ غلطش متعطلشان زلال
 وصال بمشاہدہ سری مرکز تسکین نیاید، بلکہ تشنگی بر
 ایشان زیادت گردد و واللہ اعلم بحقایق الامور۔

اور حق تعالیٰ کو مشاہدہ کہتے ہیں اور اس مشاہدہ کا کمال اس وقت حاصل
 ہوگا جبکہ اس کی آگاہی حضور کے وصف کے ساتھ ہوگی جو ایسا حضور
 ہو کہ اس میں شعور کی رکاوٹ نہ ہو، چونکہ جس قدر حضور کا شعور ہوگا
 اسی قدر حق سبجاء کے حضور میں نقصان اور کمی واقع ہوگی اور اس کی
 ذات مقدس اس سے برتر ہے کہ دل کی آنکھ میں آئے، پھر یہ کیسے
 ممکن ہے کہ وہ جس کی نظر میں آوے۔ یہی وجہ ہے کہ وصال کے شیریں
 پانی کے پیاسوں کی پیاس باطنی مشاہدہ سے مرکز تسکین نہیں پاتی۔
 بلکہ اُن پر پیاس اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بحقایق الامور۔

ایک رات محبت ذاتیہ میں گفتگو ہو رہی تھی جس سے مراد حضرت حق سبجاء و تعالیٰ کے ساتھ دل کا مربوط ہو جانا یعنی
 اُس پر عاشق ہو جانا بغیر اس کے کہ اس محبت کا کوئی سبب جائیں یا اُس کی کوئی وجہ پہچانیں، بلکہ ایسی رغبت اور کشش ہے
 جس کے روکنے اور دُور کرنے پر قدرت نہ ہو۔ حضرت خواجہ نے فرمایا: تاشکند کے اطراف میں دو کم عمر لڑکوں سے ہم نے
 اس نسبت کو معلوم کیا۔ ایک لڑکا تو ہمیشہ ہمارے اصحاب کے حلقہ کے گرد پھرتا رہتا تھا۔ وہ دُور جا کر پیٹھ جاتا اور گردن
 ٹیڑھی رکھتا تھا۔ ایک دن میں وضو کے لیے اُٹھا تو اس نے لوٹے کی طرف مسارعت (جلدی) کی۔ جب میں فارغ ہو
 گیا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ تیرے یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ بہت عرصہ سے تو یہاں پھرتا ہے۔ اُس نے کہا:۔

(گزشتہ صفحہ سے آگے) کم ہو جانا جو کہ حرف اور آواز سے پاک ہے ذکر پر مداومت اور مواظبت کے ذریعہ اس درجہ میں ترقی کر لیتا ہے کہ دل کی تحقیق
 میں دوسرے کے لیے گنجائش اور سمائی نہیں رہتی اور اس حال دل کو مشاہدہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ کہتے ہیں۔

لہ کہتے ہیں مشاہدہ سری باطنی مشاہدہ جو ادراک یعنی دریافتوں اور معلومات کی انتہا ہے وہ مرکز خالی نہیں ہوتا اور شعور حق سے تسکین نہیں پاتا۔
 اس لیے کہ ذات حق کی باہیت اور حقیقت اور اُس کے انتہا کو پہنچنا نامکن و محال ہے بہر حال اور مراتب اگرچہ مجمل ہو پھر بھی بے نہایت ہیں۔

اے برادر بے نہایت در گہے ست ہر چہ بدے میری بدے یست

تہ جس قدر مشاہدہ ہوگا پیاس یعنی مشاہدہ کی طلب بڑھے گی۔ اس حالت کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے

شربتِ الکاس کاساً بعد کاس فما نفعنا شراب ولا رواء

میں نے پیالہ پر پیالہ پیا پھر بھی نہ شراب ختم ہوتی اور نہ پینے والے

من بھی نہ دانم این قدر سے دانم کہ ہرگز کہ اینجامی ایم در باطن خود کشتی بھرت حق سبحانہ و تعالیٰ باز مے یام و خود را از ہمسر
بایستہا خالی بنیم۔ ترجمہ: میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب یہاں آجاتا ہوں تو اپنے دل میں حق تعالیٰ کی محبت
اور اپنے اندر اس کی طرف کشش اور جذبہ کو پاتا ہوں اور خود کو تمام تقاضوں اور ضرورتوں سے خالی دیکھتا ہوں۔

وازاں لذتے عظیم بمن میرسد چوں بیروں مے اور اس کیفیت سے مجھے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور جب
روم ازاں نسبت تھی مے شوم۔ باہر چلا جاتا ہوں تو اس نسبت اور لگاؤ سے خالی ہو جاتا ہوں۔

اور دوسرا لڑکا بے انتہا خوبصورت تھا اور ہمارے اصحاب کے ساتھ گھلا بلا رہتا تھا اور ان اطراف میں بہت لوگ اس سے
دلی لگاؤ (محبت رکھتے اور ہمارے اصحاب کو بھی اُس کی محبت کے ساتھ مطمئن رکھتے تھے یعنی عیب لگاتے تھے۔ میں نے
کہا، اس سے معذرت چاہو یعنی معافی مانگ کے یہاں سے رخصت کر دو۔ انہوں نے ہر چند اس میں مبالغہ کیا۔ اس نے اس
کا کوئی اثر نہیں لیا۔ آخر کار وہ رونے لگا اور بڑی بے قراری اور سخت بے تابی کی اور کہا، آخر اس میں آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے
کہ میں یہاں نہ آؤں۔ باہر رہنے میں لوگ مجھے پرانندگی میں ڈالتے ہیں اور میری طمانیت کو دُور کر دیتے ہیں اور میرا باطن تقاضوں
اور خواہشوں کی کشاکش (کھینچتا ہے) اور رنج و مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو جمعیت کی نسبت یہاں از خود پاتا ہوں
اس نسبت سے دُور جا پڑتا ہوں۔ دوستوں نے اُس کو مجبور جان لیا یعنی اس کو معذور جان کر کہنا چھوڑ دیا اور اُس کی مجبوری
کو سمجھ لیا۔ اس کا کام یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نسبت کا مغلوب ہو گیا یعنی محبت ذاتی و عشق کی نسبت نے اُس کو مغلوب الحال
ہو ش کھو یا اور ایسا جو اس باختم بنا دیا کہ کئی دفعہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا تھا اور جس وقت مجھے اس سے کام ہوتا۔
جب میں گھر سے باہر آتا تو وہ یا تو دروازہ پر ہوتا یا راستہ میں ہوتا تھا اور جب میں چاہتا کہ اُسے کوئی کام کہوں تو وہ اس کام کو کیے
ہوئے ہوتا یا کرتا ہوا ہوتا تھا۔

رہانیدن مرغ لاہوتی کہ محبوبس نفس ناسوتی ست مرغ لاہوتی لہو ناسوتی نچرویں متید ہے۔ جذ بہ کی تاثیر کے بغیر جو مقام
بے تاثیر جذبہ کہ لازم است مقام محبوبی را باز بستہ محبوبی کے لیے لازم ہے۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے
بتباعیت مصطفویست بیسر نہ گردد فعلیک بتابعہ ساتھ وابستہ ہے۔ رہائی پانا ممکن نہیں۔ پس اگر تم حقیقتہ المتعاقبات کی

لے لاہوت وہ زندگی جو تمام چیزوں پر اثر انداز ہے اور ذخیل ہے، ناسوت رُوح کے مقام اور جگہ کو کہتے ہیں اور بعض کتابوں میں یہ ہے ۱۔
الہ ہوت عالم الذات، والناسوت العالم النائیة۔ لاہوت عالم ذات ہے اور الناسوت عالم الانایہ ہے۔
۲۔ مطلب یہ ہے کہ رُوح جسم کے ڈھانچہ میں مقید کر دی گئی ہے اور اس قید سے اس کی رہائی اس صورت میں ممکن ہے جبکہ (باقی آگے)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتَ مُتَوَجِّهًا اِلَى حَقِيقَةِ الْحَقَائِقِ الَّتِي لَهَا وَجْهٌ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ وَبِهِ تَحَقَّقَتِ الْمَوْجُوْدَاتُ كَوَيَا اَشَارَتِ اللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا وَجْهَ اللّٰهِ اِيْنِ حَقِيقَتِ اسْتِ اِيْنِ جَا۔ ہدائی وَهُوَ مَعَكُمْ۔

طرف دلی رغبت رکھتے ہو جس کی ہر چیز اور موجود میں توجہ ہے اور اس توجہ سے ہی تمام موجودات قائم بھی ہیں اور وجود میں بھی آتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا وَجْهَ اللّٰهِ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مشرق و مغرب صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ کہ اس کی ذات اور توجہ ان میں ظاہر ہے۔ پھر جب اس کا رخ ہر جانب ہے۔ پس مشرق و مغرب کی جس سمت میں بھی تم رخ کرو گے۔ تمہارا رخ اس کی طرف ہی ہوگا۔ اور جس طرف بھی تم متوجہ ہو گے اللہ کی ذات کو موجود پاؤ گے۔ یہاں سے تو جانے کا وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی چیزوں کے ساتھ حق سبحانہ کی حقیقت یہاں ظاہر ہوگی۔

بیت: او بما از ما بے نزدیکتر و اند آں کس کو ز خود دارد خبیر

وہ ہم سے زیادہ ہمارے قریب تر ہے۔ اس حقیقت کو وہی جانتا ہے جو اپنی حقیقت سے باخبر ہے۔

(صفحہ گزشتہ سے آگے) کش اور جذبہ کا عمل اس روح کو اس پنجرہ سے نکال لے اور جذبہ و کش مقام محبوبی کے لیے لازم ہے یعنی ایسا چٹا ہونا ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ پس یہ نہ ہوگا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے لیے جذبہ و کشش نہ ہو اور مقام محبوبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اور غیر سے چھڑا دے تو تم میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو مقام محبوبی عطا فرما دے گا۔ خلاصہ یہ کہ تم اللہ کے محبوب کی پیروی کرو گے اور اُن کے نقش قدم پھلو گے تو اس اتباع سے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حقیقتہ الحقایق سب اصلیتوں کی اصل اور سب مابینتوں کی ماہیت اور سب جواہر کے جوہر یعنی اللہ کی ذات اقدس ہے جو ہر وجود کی علت اور سبب ہے اور اس کی توجہ اور ارادہ سے تمام موجودات موجود ہیں۔

(حاشیہ صفحہ ۵۴۸) پہلا مصرعہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ترجمہ ہے: نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ۔ ہم آدمی کے ساتھ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مگر اس قُرب کی حقیقت اس شخص کی سمجھ میں آئے گی جو اپنی اصلیت اور حقیقت کو سمجھتا ہوگا۔

برخورداری از حیات کے راست کہ دلش از دنیا سرد
باشد و بگر حق گرم۔ حرارتِ قلبش مگر از دگر محبتِ دنیا
گر در حریمِ دل او گردد۔ تا چنان گردد کہ اندیشِ آتشِ جگر حق
سجائے پیچ نباشد۔

کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی سوچ اور فکر کا محور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ عالی رہ جاتی ہے اور ماسوا کا فکر اور خیال اُس
کے قلب و دماغ سے کافر ہو جاتا ہے۔

فیضِ مخنیں را مظاہرِ کثیرہ است۔ ہرچہ موجود است
اور از تجلیِ ذاتی نصیب است کہ آن را وجہِ خاص
مے گویند این وجہ را انجذاب بحق سبحانہ واقع ست
بحسبِ دوامِ توجہ اگر بتا شیر اسم المادی از تصرف اسم
المُضِلّ نجات یابد بدوامِ انجذابش بذاتِ مقدسہ
از خود بکلی نیست شدہ بہرہ میں ملحق شدہ غیر از حق سبحانہ
نہ بیند و نداند۔ وَالْعِیَازُ بِاللّٰہِ اگر بتا شیر اسم المُضِلّ طریقہ
مستقیمہ انجذاب بذاتِ گم کند۔ گرفتار خود گشتہ جُز
خود نہ بیند و خیر خود نداند۔ بہاں آں کند کہ ظلمتش بر
ظلمتِ افراید ہمیشہ محبوب و ممنوع از شہود وحدت
گردد۔ نہ اور ارواح در طاعت باشد، بلکہ طاعت
نیز نباشد۔ ہمہ غدا ہائے دنیوی و اخروی و صوری و
معنوی را مستعد و مہیا گردد۔ و خلاص ازین بلیّہ
اسباب ست از توبہ نصوح و مباشرتِ اعمال
صالحہ۔ بہترین آنکہ از سر صدق بخدمتِ طائفہ کہ محبت
ذاتی از خود رہائی یافتہ اند قیام نماید تا تہامی خود را در ایشان
گم کند۔ زُفْنَا اللّٰہُ وَاَیَاکُم۔

پہلے فیض کے لیے بہت مظاہر ہیں۔ موجودات میں جو کچھ بھی موجود ہے
اس کے لیے تجلی ذاتی سے حصّہ ہے کہ اس حصّے کو وجہ خاص کہتے ہیں۔
اس وجہ کو باعتبار دوام توجہ کے، حق سبحانہ کے ساتھ انجذاب اور
کشش واقع ہے۔ اگر اسم المادی کی چمک اور نورانیت کے ساتھ
اسم المُضِلّ کے تصرف سے نجات پا جاتا ہے تو ذاتِ مقدسہ کے
ساتھ اپنی دوام کشش کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے پورے طور
پر نیست و نابود ہو کر مہیں، مہربانی کرنے والے اور حفاظت کرنے
والے کے ساتھ مل کر نہ وہ حق سبحانہ کے ماسوا کو دیکھتا ہے اور نہ جانتا
ہے۔ اللہ بچائے۔ اگر اسم المُضِلّ گمراہ کرنے والے کی ظلمت و اثر سے
ذاتِ حق کے ساتھ انجذاب کے طریقہ کو گم کر دے تو اپنا گرفتار ہو کر
اور اپنے میں پھنس کر پھر وہ اپنے سوا کو نہ دیکھتا ہے اور نہ اپنے سوا کو جانتا
ہے، بلکہ وہ صرف اپنے کو دیکھتا ہے اور اپنے کو ہی جانتا ہے۔ اور سارا
کچھ وہی کرتا ہے کہ جس سے اسکی سیما ہی پر سیما ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔
اور اللہ کی یکتائی کے شہود اور حضور کو پیش نظر رکھنے سے وہ مجرب یعنی
پردہ میں کر دیا جاتا ہے۔ اور اُس کے تصور و خیال سے وہ روک
دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بندگی میں اُس کے لیے لذت اور راحت
نہیں رہتی ہے، بلکہ اللہ کی فرمانبرداری اور بندگی بھی نہیں رہتی۔ وہ

دُنیوی اور اُخروی، ظاہری اور باطنی تمام غلبوں کے لیے آمادہ اور تیار رہتا ہے اور اس مصیبت و بلا سے نجات پانے کے اسباب میں توبہ نصوح ایسی سچی اور خلوص والی توبہ ہے جس کے بعد پھر گناہ نہ کرے اور اس کے بعد اعمالِ صالحہ کو کرنا ہے اور اسباب میں سب سے بہتر یہ ہے کہ صدق نیت سے اس جماعت کی خدمت میں جنہوں نے ذاتی محبت کے ساتھ اپنی ہستی سے رہائی پالی ہو حاضر ہو کر رہنے لگے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ کو پورے طور سے ان میں گم کر دے اور اپنی مرضی اور خواہش کو اُن کی مرضی اور خوشنودی میں فنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں یہ نعمت نصیب کرے۔ آمین۔

دانی کہ پیر کسیت؟ پیر آنکس ست کہ آنچہ مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیست از ولایت شدہ باشد و آنچہ از دوست صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ، بلکہ او بالیت او از تمام گم شدہ باشد و او آئینہ شدہ باشد کہ جز اخلاق و اوصاف نبوی دروچ نہ باشد دریں مقام بواسطہ انصاف اوصاف نبویہ مظہر تصرف حق سبحانہ گشتہ تصرف الی در بواطن مستعدان تصرف کردہ تمام از خود خالی شد و براد حق سبحانہ استادہ۔ بیت :

از بس کہ در کنار ہمیں گیسو آں نگار بگرفت بوسے یار و رہا کرد بوسے طین صفات، حرص، اُمیدوں اور خود غرضیوں کو چھوڑ دے گا۔

مرید آنکہ بتائیں آتش محبت و ارادت بایست او مرید وہ ہے کہ محبت اور عقیدت کی آگ سے اس کی چاہت اور ضرورت سوختہ باشد و از مرادات او بیچ نمازہ و بصیرت دل در آئینہ پیر جمال مراد دیدہ روحی از مجموع قبلہا سے پیر کے آئینہ میں مراد کا چہرہ دیکھ کر سب قلوب سے منہ پھیر لیا ہو۔

لے خلاصہ یہ ہے کہ اصلی پیر وہ ہے جس کا کوئی قول، کوئی فعل خلاف سُنّت نہ ہو۔ اس میں خود غرضی نہ ہو۔ اللہ کی یاد اس پر اتنی غالب ہو کہ وہ خود کو بھول گیا ہو۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعہ لوگوں کو بے دینی سے ہٹا کر دین پر لگادیتا ہو۔ اس کا اپنا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی مراد یعنی اس کے مقصد کی تکمیل پر کمر بستہ ہو۔ ہر وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہو۔

گردانیدہ و قبلہ اوجال پیر گشتہ و در بندگی پیر از
آزادی فادغ آمدہ و سرنیاز جز بر آستانہ پیر
نینداختہ و اعراض از مجوس کردہ سعادت خود در
قبول اودانستہ و شقاوت خود را در رد او بلکہ
رقم نیستی بر ناصیہ وجود کشیدہ و از تفرقہ شعور
بوجود غیر پیر خلاص گشتہ۔ بیت :

آں را کہ در سوادِ بیکارِ بیتِ فارغست

از باغ و بوستان و تماشاے لالہ زار

اگر پسند کہ توحیدِ چیت۔ بگو تخلصِ دل و تجرید

از آگاہی بغیرِ حق سبحانہ

اگر پسند کہ وحدتِ چیت۔ بگو تخلصِ دل

از عدم و شعور بوجود غیر۔

اگر پسند کہ اتحادِ چیت استخراق در ہستی

حق سبحانہ۔

اگر پسند سعادتِ چیت بگو خلاصی

از خود بہرِ حق سبحانہ

اگر پسند شقاوتِ چیت۔ بگو بخود در ماندن

و از حق باز ماندن

اگر پسند وصلِ چیت۔ بگو نسیانِ خود شہود

نقد وجودِ حق سبحانہ۔

اور اس کا قبلہ پیر کا حُسن و جمال ہو گیا ہو اور نیاز کا سر پیر کے آستانہ کے
بغیر اور کہیں نہ رکھا ہو اور سب سے منہ پھیر کر اپنی سعادت و
خوش نصیبی کو اس کے قبول میں جانتا ہو اور اپنی بد نصیبی کو اس کے رد
کرنے اور اس کے دل سے گر جانے میں، بلکہ کچھ نہ ہونے کی تحریر
اپنے وجود کی پیشانی پر لکھ دی ہو اور پیر کے ماسوا کے شعور کے
تفرقہ سے آزاد اور خلاص ہو گیا ہو۔

جو آدمی معشوق کے گھر میں ہے وہ باغ و بوستان اور لالہ زار کے تماشا
سے فارغ ہے۔

اگر پوچھیں کہ توحید کیا ہے؛ تو کہہ حق سبحانہ کے غیر کی واقفیت اور

خبر داری سے دل کو خالی کر لینا۔

اگر پوچھیں کہ وحدت یعنی تنہائی اور یکا نگہی کیا ہے؛ تو کہہ کہ غیر کے وجود کا

علم و شعور دل سے نکال ڈینا۔

اگر پوچھیں کہ اتحاد، ایک ہو جانا کیا ہے؛ تو کہہ کہ حق تعالیٰ کی ہستی

میں غرق ہو جانا۔

اگر پوچھیں سعادت اور خوش نصیبی کیا ہے؛ اپنے سے

چھٹکارا پانا حق کے دیکھنے کے ساتھ۔

اگر پوچھیں شقاوت، بہرِ حق، سنگدلی کیا ہے؛ تو کہہ اپنے میں مشغول

رہنا اور حق تعالیٰ سے دور رہ جانا ہے۔

اگر پوچھیں کہ وصل کیا ہے؛ تو کہہ کہ حق سبحانہ کے وجود کے نور کے مشاہدہ

میں خود کو بھول جانا۔

لے باغ، چمن کو کہتے ہیں۔ بوستان چلواری کو اور لالہ زار وہ کیمت جس میں لالہ کے بہت پھول ہوں۔ لالہ ایک مشہور پھول ہے اور

اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اردو میں بھی اس پھول کو لالہ کہتے ہیں۔ ہندوستان میں ہوتا ہے کچھ گلابی اور سُرخ رنگ۔ بغیر کھلے گلاب کی برابر

ہوتا ہے لے مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ مخلوق کا وجود اپنا وجود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے موجود ہے۔ ہر چیز کا وجود

مجازی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے۔ لے شقاوت کے معنی بہرِ حق اور سنگدلی دونوں آتے ہیں لے معشوق سے ملنا اور ملاقات کرنا۔

لے میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خط کے ذریعے حق تعالیٰ کے ساتھ وصل کا مطلب پوچھا۔ حضرت مدنی نے اس کے جواب

میں یہ شعر لکھا۔ لے قرب اور اوصال می گویند وصل اور اوصال می گویند

ان کے قرب کو وصل کہتے ہیں یا وصل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ملنے کو ناکمل اور محال کہتے ہیں۔

اگر پسند فصلِ چیت۔ بگو جدا کروں سر از غیر اگر پوچھیں کہ فصل کیا ہے؟ تو کہ غیر حق سبحانہ سے دل کو جدا کر دینا
حق سبحانہ۔ اور غیر حق سے اُس کے تعلق کو کاٹ دینا۔

(۷)

اگر پسند سکھِ چیت۔ بگو، ظاہر شدن۔ حالے اگر پوچھیں کہ سُکر (مستی و نشہ کیا ہے؟ تو کہہ دل پر ایسے حال کا
بر دل کہ دل نتواند کہ پوشیدہ دارد چیزے را پوشیدن ظاہر ہو جانا جس چیز کا اس حال سے پہلے چھپانا واجب تھا۔ اس
دارد چیزے را پوشیدن آن چیز پیش ازین حال واجب حال میں اس کے چھپانے کی دل میں طاقت نہ رہے۔ یعنی دل اُس
ست۔ کے ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاوے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ نے فرمایا کہ مولانا حسام الدین شاشی حضرت ابیر سید کلال کے صاحبزادہ امیر حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ
کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کو پورا استغراق رہتا تھا۔ ان کو بخارا کی قضا کے منصب پر مقرر کر دیا گیا۔ میں ان کی عدالت
میں حاضر ہوتا۔ ان کے بالمقابل ایک کٹہرہ تھا کہ میں تو ان کو دیکھتا اور وہ مجھے نہ دیکھتے تھے۔ میں وہاں بیٹھا رہتا اور غور سے
انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے کسی لمحہ بھی اُن کے ذکر میں فراموشی و غفلت کو نہ پایا۔ اور نہ ہی اس میں نقص یا خرابی اور سُستی کو
پایا۔ اور حضرت خواجہ نے یہ بھی فرمایا کہ مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس کام کے لیے کوئی لباس اس سے بہتر نہیں
ہے کہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے اہل علم کی صورت میں رہے اور حضرت خواجہ عبید اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں
نے حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کو خواب میں دیکھا کہ میرے اندر تصرف فرمایا، یعنی مجھے توجہ دی اور میں بے خود ہو کر گر پڑا۔
جب مجھے ہوش آیا تو حضرت خواجہ میرے پاس سے آگے جا چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جاؤں۔ میرے
پاؤں لڑکھڑاتے تھے۔ بڑی تکلیف سے خواجہ کے پاس پہنچا تو فرمایا مبارک ہو۔ حضرت خواجہ عبید اللہ نے یہ بھی فرمایا،
ایک اور دفعہ خواجہ محمد پار قدس سرہ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے چاہا کہ مجھ میں تصرف کریں، لیکن نہ ہو سکا۔ شاید
اس کی یہ وجہ ہوئی ہوگی کہ خواجہ بزرگ پہلے تصرف کر چکے تھے۔ یہ فقیر جس زمانہ میں بخارا پہنچا اور مولانا حسام الدین اور مولانا

لے فصل۔ وصل کی ضد ہے یعنی جدا ہو جانا، دُور ہو جانا اور کٹ جانا۔

تھے یعنی درویشی کو چھپانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ علم والوں کی صورت میں ظلم لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں سے فائدہ حاصل
کرے۔ مثلاً طالب علم بن کر علم حاصل کرتا رہے یا معلم بن کر دوسروں کو علم سکھاتا رہے یا اُمت کے عقاید اعمال و اخلاق کی اصلاح کے
لیے زبان و قلم سے جہاد کرتا رہے۔ تھے یعنی توجہ کے ذریعے میرے حال میں تبدیلی فرمائیں۔

حبیب الدین شاشی کی خدمت کے شرف سے مشرف ہوا۔ اس فقیر میں اضطراب واضطرار تھا۔ آپ نے فرمایا، مراقبہ حقیقت میں انتظار ہے۔ اور حقیقت مراقبہ اسی انتظار کی تعبیر اور بیان ہے۔ نہایت سیر۔ سیر کی انتہا اس انتظار کے حصول کی تعبیر اور بیان ہے۔ اور اس کے انتظار کے ثابت اور سچتہ ہو جانے کے بعد کہ اس کا ظہور غلبہ محبت ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والا صرف انتظار ہی ہے اور اس کے علاوہ دوسر کوئی بھی اس کے لیے راہ بتانے والا نہیں ہے۔

بیت :- گم نام از شکر جز نام بہر
 این بسے بہتر کہ اندر کام زہر
 آسمان نسبت بعرش آمد فرد
 ورنہ بس عایت پیش خاک تود
 ترجمہ :- اگر میں مٹھائی کے نام کے سوا کچھ نہ کہوں بہر صورت یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ منہ میں زہر ہو۔ آسمان عرش کی نسبت تو نیچا ہے، لیکن مٹی کے ٹیلوں کے سامنے اونچا ہے۔

چوں اشمال ما فقیراں رابطتی ذوق دریافت این معانی
 جبکہ ہم جیسے فقیروں کو بطریقہ ذوق یہ مطالب میسر نہیں تو ایسی
 میسر نیست گرفتاری باین چنین گفت و گوئی شیریں
 باتوں میں گرفتاری بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ

۱۔ مجھ میں بے قراری، بے چینی، تڑپ اور بے کلی تھی یعنی اس کی طلب نے مجھے بے تاب کیا ہوا تھا۔
 ۲۔ جیسے کوئی بھکاری کریم کے دروازہ پر خیرات کے انتظار میں بیٹھا ہوا انتظار کرتا ہے کہ اس دروازہ سے جو آئے گا یوں گا۔
 ۳۔ مراقبہ کی اصلیت و ماہیت یہی انتظار ہے۔ دوسرے الفاظ میں انتظار کو ہی مراقبہ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مراقبہ انتظار کی کیفیت اور حالت انتظار کو کہتے ہیں۔ اور نہایت سیر انتظار کی کیفیت اور حالت کے حاصل ہو جانے کو کہتے ہیں۔ مختصر طور پر سمجھو کہ سیر الہی کی انتہا یہی انتظار ہے۔ اس بنا پر کہ اس کا انتظار نتیجہ کا انتظار ہے اور نتیجہ کا انتظار قطع مسافت یعنی دوری اور فاصلہ کو ختم کرنے کے بعد ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ چونکہ نہایت ہے یعنی انتظار سالک کی آخری منزل ہے۔ مشل کہتے ہیں کہ نہایت مقامات، ہدایت ابن طائفہ خواجگان است قدس اللہ سرار ہم یعنی دوسرے حضرات کو جس کی انتہا میں اور آخر میں ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات نقشبند ابدال میں اس کا امر فرماتے ہیں۔

۴۔ محبت کا غلبہ یعنی محبت کا زور جسے عشق بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کا قرآن اپنے بٹوں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان والے ہیں۔ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قوی محبت رکھتے ہیں۔ یعنی اُن پر محبت کا غلبہ اور ایسا زور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں انکی ساری محبتیں کمزور اور ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں اگرچہ یہ ہمارا حال نہیں اور ان کے ذائقہ سے ہم نا آشنا ہیں، مگر ان باتوں کی گرفت اور ان کے (باقی آگے)

ترے نمایدا اشتغال بغیر این گفتگو رزقنا اللہ وایاکم
انتظار الیقیننا عنہا بحر مہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۳۶۰ حضرت عین القضاۃ ہمدانی قدس سرہ

میں رہے۔ ان کے فضائل و کمالات صوری و معنوی ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ظاہر ہیں، خواہ فارسی کی ہوں یا عربی کی اور جس قدر محتاق کو اُنہوں نے کھولا ہے اور باریکیوں کی تفصیل و تشریح اُنہوں نے کی ہے دوسرے کسی نے کم ہی کی ہے۔ ان سے خرق عادات مثلاً زندہ کرنا اور زنا بھی ظہور میں آیا۔ شیخ احمد اور ان کے درمیان خط و کتابت کا طویل سلسلہ رہا۔ ان میں سے رسالہ عینیہ ہے جو شیخ احمد نے ان کو لکھا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت روانی و سلاست میں اس جیسا کوئی دوسرا رسالہ نہیں۔

کتاب زبدۃ الحقائق میں عین القضاۃ لکھتے ہیں کہ جب میں علومِ رسمیک کی گفتگو سے اُگتا گیا اور دل برداشتہ ہو گیا، توجہ الاسلام کی تصنیفات کے مطالعہ میں مشغول ہو گیا اور چار سال تک اس مطالعہ میں مشغول رہا۔ جب میں نے اپنا مقصد اس سے حاصل کیا تو میں نے سمجھا کہ میں اپنے مقصد کو پہنچ گیا اور واصل ہو گیا۔ اپنے دل میں کہا،

انزل بمنزل زینب و رباب واربیع
فہذا مربیع الاحباب

زینب اور رباب کے مکان میں اتر اور قیام کرو
کیونکہ یہ دوستوں کے رہنے کی جگہ ہے۔

یعنی زینب اور رباب کی منزل میں قیام کرو اور اسی جگہ عمر گزار دے کہ یہ دوستوں کی منزل ہے اور قریب تھا کہ میں طلب سے دستکش ہو کر بیٹھ رہوں اور جو علوم حاصل کر چکا ہوں اُن پر قناعت کروں۔ ایک سال تک اسی حال میں رہا۔ اتفاق سے سیدی و مولائی الشیخ الامام احمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ میرے وطن ہمدان تشریف لائے اور اُن کی صحبت میں بیس دن کے اندر مجھ پر وہ چہرہ ظاہر ہوئی کہ مجھ سے میری طلب اور خواہش سے اُس نے اپنے علاوہ کچھ باقی نہ چھوڑا۔

(بقیہ حاشیہ فتح گزشتہ) محدود رہنا زیادہ پیارا اور شیریں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر دوسری باتیں کریں اور ان میں اپنے وقت کو ضائع کریں۔ اگلا تسحر اس مضمون کی تائید میں ہے کہ مٹھائی مٹھائی کنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ حلق میں زہر ہو کہ اگر وہ پیٹ میں چلا جائے تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔

لے الیا بنی تبریز اور ہمدان کے درمیان میں رہتے تھے۔ تھے زینب اور رباب عرب کی دو محبوب عورتوں کے نام ہیں۔

اَلَا شَآءَ اللہ اور اب میرے لیے کوئی کام نہیں بجز اس چیز میں فنا کی طلب کے اور اگر میں نوح جیسی عمر پاؤں اور اس طلب میں اس کو ختم کر دوں، تو یہی خیال کروں گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس چیز نے سارے جہان کو ایسا گھیر لیا ہے کہ میری نظر اب کسی چیز پر بھی نہیں پڑتی کہ جس میں اس کی ذات کو نہ دیکھوں اور جس سانس میں میرے استغراق میں اضافہ نہ ہو۔ وہ میرے لیے مبارک نہ ہو۔ اور اُنہوں نے یہ بھی کہا، کہ میرے باپ، میں اور ہمارے شہر کے آئمہ کی ایک جماعت صوفی کے گھر کے اگلے حصہ میں حاضر تھے۔ ہم رقص کرتے تھے اور ابوسعید ترمذی ایک بیت کہتا تھا۔ میرے باپ نے دیکھا اور کہا، میں نے خواجہ احمد غزالی قدس اللہ روحہ کو مکاشفہ کے طریقہ میں دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ رقص کرتے تھے اور ان کا لباس ایسا اور ایسا تھا اور نشانیاں دیتے تھے۔ ابوسعید نے کہا، مجھے مرنے کی آرزو ہے۔ میں نے کہا، مرجا۔ وہ اُسی وقت بیہوش ہو گیا اور مر گیا۔ مفتی وقت اُس وقت موجود تھا۔ اُس نے کہا، جب تو زندہ کو مردہ کو دیتا ہے تو مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، مردہ کون ہے؟ اس نے کہا، فقیہ محمود! میں نے کہا، خداوند! فقیہ محمود کو زندہ کر دے۔ وہ اُسی وقت زندہ ہو گیا۔ عین القضاۃ نے یہ بھی کہا، اے عزیز! جس کام کی نسبت تو خدا سے تعالیٰ کے غیر کی طرف دیکھے (کہ یہ کام فلاں نے کیا ہے یا فلاں کرتا ہے) اُس کو مجازئی جان۔ حقیقی یعنی اصلی نہ جان۔ فاعل مطلق اصل میں اللہ تعالیٰ کو جان۔ جس جگہ اُس نے کہا،

لے مولانا رومی نے اس حقیقت کو اس طرح ادا فرمایا ہے

ہر چہرہ بنم در جہاں غیرے تو نیت یا توئی یا غوئی تو بوسے تو
غیرے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں چہرہ

لے مبارک نہ ہو یعنی میرے لیے بد بخت ہو۔ یعنی کشتی طور پر دیکھا کہ خواجہ احمد غزالی مثالی جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے۔
لے مجازی جان یعنی مصنوعی ظاہری اور فرضی جان کہ یہ کام ظاہر میں تو اس سے ہو رہا ہے اور حقیقت میں یہ کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مثلاً بارش ظاہر میں تو بادلوں سے اُتر رہی ہے، مگر حقیقت میں اللہ برسا رہا ہے۔ زمین غلہ اُگا رہی ہے اس کو مجازی جان، مگر حقیقت میں اللہ اُگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَفَرَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَہُمْ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ؕ اَفَرَيْتُمْ مَاءَ الْيَقْنِ تَسْرُبُونَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْہُ مِنَ الْمُنْزِلِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ؕ (واقعہ) خلاصہ یہ ہے کہ جو کام بھی تم غیر سے ہوتا دیکھو ظاہر میں اس کا کرنے والا اس کو جانو اور حقیقت میں اس کا کرنے والا اللہ جل شانہ کو جانو لَا تَسْحَرَنَّ ذَرَّةً اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ۔ کوئی ذرہ بھی اللہ کی مرضی اور اُس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ
الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ - کما ہے محمد! تمہاری رُوح کو موت کا فرشتہ قبض
کرتا ہے جو تمہارے ساتھ لگایا گیا ہے۔

کو مجازی یعنی اس کی صورت جان۔

اس کی حقیقت یہ آیت ہوگی: اَللّٰهُ يَتَوَفَّي
الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا - خداوند تعالیٰ تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے۔ انہی
موت کی وقت۔ اور محمدؐ کی مداحی دکانے کو مجازی جان۔

اور ابلیس کے گمراہ کرنے کو مجازی جان، یعنی ظاہر میں ابلیس کو گمراہ کرنے والا سمجھ اور قرآن شریف کی آیت :
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے
کو حقیقت جان۔ میں مانتا ہوں کہ مخلوق کو ابلیس گمراہ کرتا ہے، مگر ابلیس میں یہ صفت کس نے پیدا کی؟ شاید موسیٰ علیہ السلام
نے اسی حقیقت کے پیش نظر کہا تھا: اِنَّ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ یہ تو بس تیرا ہی فتنہ ہے۔

ہمہ جور من ز بلغاریاں ست
کہ ماوا مم ہی باید کشیدن
گنہ بلغاریاں را نیز ہم نیست
بگویم گر تو بتوانی شنیدن
خدا یا این بلا و قنہ از تست
ولیکن کس نمی یارد چنیدن
مجھ پر سب ظلم و ستم بلغاریوں کی طرف سے ہوا ہے
کہ جس کو ہمیشہ مجھے برداشت کرنا ہوگا۔
بلغاریوں کا کوئی گناہ اور قصور نہیں ہے۔
ہاں! اگر تو سن سکتا ہے تو میں تجھ سے کہتا ہوں۔
اے خدایا! یہ مصیبت اور قنہ تیری طرف سے ہے۔
لیکن کوئی شخص چھینے اور چلانے کی ہمت نہیں رکھتا۔

لہٰ مطلب یہ ہے کہ موت کے فرشتہ کی طرف جان کا قبض کرنا مجازی ہے یعنی ظاہر میں ایسا ہے اور اُس کی حقیقت وہ ہے جو دوسری
آیت میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کے ایک حصہ کو دوسرا حصہ واضح کرتا ہے کہ حقیقت میں جس وقت کوئی مرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کی جان لیتا ہے۔

سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اُس وقت کہی تھی جب اُن کے تھپڑ سے قبلی مر گیا تھا اور اس وجہ سے کہی تھی کہ ہر چیز کی ابتداء
اُس پر ہی قائم ہے۔ ازل میں ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ عقل مند کی عقل اور بے وقوف کی بے وقوفی کا بھی حضرت موسیٰؑ
کی بات حق سچا کے ساتھ جرات اور تمام انبساط میں ہے۔ یعنی حضرت نے بسط کے حال میں یہ بات کہی ہے۔

ہی آئند ترکاں راز بلغار
نہ ہر پردہ ہی مردم دریدن
لب و دندان آن خوبان چو ماہ
بدیں خوبی نہایت آفریدن
کہ از ہر لب دندان ایشان
بد ہداں لب ہی باید گزیدن
وہی یعنی اللہ تعالیٰ ترکوں کو بلغار سے لاتے ہیں۔
لوگوں کے پردے فاش کرنے اور اُن کے سکون کو خاک میں ملانے کیلئے
اُن چاند جیسے محبوبوں کے دانت اور ہونٹ
اس خوبصورتی کے ساتھ پیدا نہیں کرنا چاہیے تھے۔
کہ اُن کے ہونٹوں اور دانتوں کی وجہ سے۔
ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹا جاتا ہے۔

۳۶ حضرت شیخ برکہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ
عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیفات میں اُن کے حوالہ سے حکایات

کرتے ہیں۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ برکہ سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کی
چند سورتوں کے علاوہ اور کچھ یاد نہ رکھتے تھے اور اُن کو بھی شرائط کے ساتھ نہ پڑھ سکتے تھے اور قال یقول کو بھی نہ جانتے
تھے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اگر صحیح پوچھو تو ہمدانی زبان میں بھی موزوں اور صحیح بات نہ کر سکتے تھے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ
قرآن پاک کو وہ صحیح طور پر جانتے تھے اور میں صرف اس کا کچھ حصہ جانتا ہوں۔ وہ بھی تفسیر وغیرہ کی مدد سے نہیں، بلکہ
میں نے جتنا کچھ جانا ہے ان کی خدمت کے طفیل جانا ہے۔

اور دوسرے موقع پر کہا ہے کہ میں نے خواجہ احمد غزالی سے سنا ہے کہ شیخ ابوالقاسم کرگانی نے کبھی ابلیس نہیں کہا۔
جب وہ اس کا نام لیتے تو خواجہ خواجگان و ہر مہجراں کہتے تھے۔ میں نے جب یہ واقعہ برکہ سے کہا، تو اُنہوں نے
کہا، سر مہجراں کہنا بہتر ہے کہ خواجہ خواجگان۔ اور دوسرے موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ برکہ رضی اللہ عنہ نے قصہ بیان کیا۔
کہ ایک آدمی تھا جس نے اپنے بیٹے کو کہا، کبھی تو ریش گاؤ (گائے کی ڈاڑھی) بنا ہے۔ اس نے کہا، ریش گاؤ کون تھا اور
کیا تھا۔ کہا وہ جو صبح کو اپنے گھر سے نکلتا اور کتا، آج میں خزانہ پاؤں گا۔ بیٹے نے کہا، اے باپ! اب تک تو میں گائے

لہ بلنار ترکستان کے ایک علاقہ میں ایک مقام ہے کہ وہاں حسین بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔

لہ خواجہ خواجگان کے معنی سرداروں کا سردار اور آقاؤں کا آقا۔ حضرت ابوالقاسم کی مراد یہ ہے کہ شیطان المداہروں اور دنیا داروں کا
سردار اور آقا ہے اور چونکہ دنیا دار اُس کے تابع ہیں تو وہ ان کا خواجہ ہو گیا۔ اور شیخ برکہ نے اس لفظ کو بنا بر تو ہم معوم بند نہ کیا یعنی
خواجہ خواجگان کا لفظ عام ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ بزرگوں اور اہل اللہ کا آقا و سردار ہو اگرچہ حضرت ابوالقاسم کرگانی کی یہ
نیت نہ تھی۔ پس احتیاط اس میں ہے کہ شیطان کو خواجہ خواجگان نہ کہا جائے، بلکہ سر مہجراں فردوؤں کا سردار کہنا بہتر ہے۔

گائے کی داڑھی بنا رہوں۔

۳۶۲ حضرت شیخ فتحہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ

عین القضاۃ اپنی تصنیفات میں اُن سے حکایت کرتے ہیں اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا کہ

فتحہ نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو شر نہیں پہنچتا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے قدس سرّ سے سنا کہ ابلیس نے کہا، جہان میں مجھ سے بڑھ کر کالی گڈری والا فتحہ ہے۔ اور فقط اس بات سے وہ رونے لگ جاتے اور ایک اور جگہ فرمایا، پر جب کامل ہو جاتے ہیں کہ ہر مرید انجام کے لحاظ سے کس مقام پر پہنچے گا، چنانچہ فتح سے لوگ اکثر مُنستے تھے کہ فلاں کے لیے فلاں کا قدم ہوگا اور فلاں کے لیے فلاں کا۔

۳۶۳ حضرت شیخ ضیاء الدین البونجیب
عبد القادر السہروردی قدس سرّ المتوفی ۷۶۳ھ

ظاہری اور باطنی علوم میں کامل تھے۔ آپ کی تصنیفات اور تالیفات بہت تھیں۔ ان کا نسب ۱۲ واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے اور طریقت میں

ان کی نسبت شیخ احمد غزالی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب آداب المریدین میں کہا ہے کہ اہل اللہ کی جماعت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ فقر جب رضا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ غنی اور توں نگری سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر اس کے مقابلہ میں کوئی یہ دلیل دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اَلْبِدُّ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبِدِّ السُّفْلَى اُوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

اُس سے کہا جائے گا اُوپر والا ہاتھ اُس مال کے نکالنے کے سبب فضیلت پاتا ہے کہ جو اُس میں ہے اور نیچلا ہاتھ نقصان کو اس لیے پاتا ہے کہ اس میں وہ شے موجود ہوتی ہے۔ پس سخاوت اور عطا کو فضیلت اور بزرگی دینے میں اس کی دلیل ہو گی کہ فقر افضل ہے، لہذا جو شخص فقر پر توں نگری کو اس لیے فضیلت دیتا ہے کہ اس میں خرچ کرنا اور بخشش کرتا ہے۔ تو یہ

لے یہ اس بات پر مبنی ہے کہ صرف عدم کا نام ہے اور عدم واجب کے ساتھ مستند اور قائم نہیں ہے، بلکہ اُس کے ساتھ ہر چیز کا وجود قائم ہے اور وجود محض خیر ہے۔ لے کبھی یہ حضرات کہتے ہیں۔ فلاں کے لیے فلاں کا قدم ہے اور کبھی اس عبارت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کے قلب پر ہے۔ اس سے ان دونوں کے ہم مشرب اور مناسبت کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن قلب کے مقابلہ میں قدم کہنا ادب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور اسی وجہ سے جب کسی شخص کی مناسبت کو یا اُس کے مشرب کو کسی پیغمبر کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں کہتے کہ فلاں بر قلب موسیٰ یا ابراہیم ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بر قدم عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم ہے۔

ایسا ہو گا جیسے کوئی شخص طاعت پر گناہ کو اس لیے فضیلت دیتا ہے کہ اس میں توبہ کی فضیلت پائی جاتی ہے۔ امام یافعیؒ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو نجیب سہروردیؒ کے ایک مرید نے کہا کہ ہم ایک وزیر شیخ کے ساتھ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک قصائی کی دکان پر پہنچے۔ ایک بکری لٹکی ہوئی تھی۔ شیخ کھڑے ہو گئے اور کہا، بکری یہ کہتی ہے کہ من مردہ ام نہ کشتہ۔ میں مردار ہوں یعنی از خود مری ہوں مجھے ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ قصائی سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جب ہوش میں آیا تو اُس نے شیخ کی بات کا اقرار کیا اور تائب ہو گیا۔

۳۴ حضرت عمارؓ یا سر قدس سرہ
یہ شیخ ابو نجیب سہروردی کے اصحاب میں سے تھے۔ ناقصوں کی تکمیل اور مریدوں کی تربیت اور اُن کے واقعات کے کشف میں پورا پورا کمال رکھتے تھے۔ شیخ نجم الدین بکریؒ اپنی کتاب فوائج الجال میں لکھتے ہیں۔ جب میں عمارؓ یا سر کی خدمت میں پہنچا اور ان کی اجازت سے خلوت میں آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ میں علوم ظاہری حاصل کر چکا ہوں جب فتوحات فیلی حاصل ہوں گی منبروں پر جا کر طالبان حق کو پہنچاؤں گا، چونکہ میں اس نیت سے خلوت میں آیا تھا تو خلوت کا پورا کرنا میسر نہ ہوا۔ میں باہر نکل آیا۔ شیخ نے فرمایا:

اول تصیح نیت کن بعد ازاں سخلوت در آئی
پہلے نیت کو صحیح کر اس کے بعد تو خلوت میں آ۔
پرتو نور باطن او بر دل من تافت
اُن کے نور باطن کا عکس میرے دل پر چمکا
کتاہمارا وقف کردم و جہمارا بفقرا
میں نے ساری کتابوں کو وقف کر دیا اور سارے کپڑے
بخشیدیم بغیر یک جبہ کہ پوشیدہ بودم
فقرار کو دیدیے سوائے ایک جبے کے جسے میں پہنے ہوئے تھا۔
اور میں نے کہا یہ خلوت خانہ میری قبر ہے اور یہ جبہ میرا کفن ہے اور دوسری دفعہ میرے لیے باہر آنا ممکن نہیں اور میں نے عزم کر لیا کہ اگر باہر آنے کا تقاضا غالب آجائے گا تو اس جبہ کو پھاڑ دوں گا تاکہ شرم کی جگہوں کے لیے پردہ نہ رہے اور باہر نکلنے سے حیا مانے ہو۔ شیخ نے میرے باطن میں نظر فرمائی اور فرمایا :-

در آئی کہ نیت درست ساختی چوں در آدم
باہر نکل آ، کیونکہ تو نے نیت درست کر لی۔ جب میں باہر نکلا تو
اتمام خلوت دست داد و بین بہت شیخ
خلوت کا اتمام یعنی خلوت کا مقصد پورا ہو گیا اور شیخ کی ہمت کی کثرت
الواب فتوحات بر من بکشاو۔
سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے۔

۳۵ حضرت شیخ روز بھان کبیر مصریؒ
اصل میں گازرون کے رہنے والے تھے، لیکن مصر میں رہائش اختیار کی۔ شیخ ابو نجیب سہروردی کے مریدوں

میں سے تھے اور اکثر اوقات استغراق کے مقام میں رہتے تھے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ نے اُن کی صحبت میں گئے تھے اور وہیں پر وہ ریاضت میں مشغول رہے اور غلو توں میں بیٹھے۔ شیخ روز بھان نے اُن کو اپنی دامادی میں قبول کیا پھر شیخ کی صاحبزادی سے شیخ نجم الدین کبریٰ کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے اور کتاب تحفۃ البرہ میں مذکور ہے کہ میں نے اپنے شیخ ابوالجناّب یعنی شیخ نجم الدین کبریٰ سے سنا کہ وہ کہتے تھے میں نے مصر میں وزیر بھان سے سنا وہ کہتے تھے:

قِيلَ لِي مَرَارًا أَتُرَى الصَّلَاةَ فَإِنَّكَ لَا تَحْتَاجُ
أَيُّهَا فَقُلْتُ يَا رَبِّ إِنِّي لَا أَلِيقُ ذَٰلِكَ
كَلَفْنِي شَيْئًا آخَرَ
مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ تو نماز کو چھوڑ دے یقیناً تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اے میرے رب! میں اس امر کی تعمیل کی طاقت نہیں رکھتا (کہ نماز کو چھوڑ دوں) ہاں مجھے کچھ اور حکم کہ

کہ میں وہ بھی کروں۔

۳۶۶ حضرت شیخ اسماعیل قصری قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرجہ

یہ بھی شیخ ابونجیب سروردی کے اصحاب میں سے تھے اور شیخ نجم الدین کبریٰ ان کی صحبت میں پہنچے

ہیں اور اصل فرقہ اُن کے ہاتھ سے پہنچا ہے اور اُنہوں نے محمد بن بالکیل سے اور اُنہوں نے محمد بن داؤد المعروف خادم الفقراء سے اور اُنہوں نے ابوالعباس اور یس سے اور اُنہوں نے ابوالقاسم بن رمضان سے اور اُنہوں نے ابولیعقوب طبری سے اور اُنہوں نے ابوعبداللہ بن عثمان سے اور اُنہوں نے ابولیعقوب نمرعزی سے اور اُنہوں نے ابولیعقوب سنوسی سے اور اُنہوں نے عبدالواحد بن زید سے اور اُنہوں نے کیل بن زیاد قدس اللہ ارواحہم سے اور اُنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور اُنہوں نے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقہ پہنچا۔

۳۶۷ حضرت شیخ نجم الدین الکبریٰ قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرجہ

ان کی کنیت ابوالجناّب ہے۔ نام احمد بن عمر الجینوتی، لقب کبریٰ ہے۔ کبریٰ کا لقب لوگوں نے انہیں اس لیے

دیا تھا کہ جوانی میں جب وہ تحصیلِ علوم میں مشغول تھے۔ جس کے ساتھ بھی وہ مناظرہ و مباحثہ کرتے اُس پر غالب آجاتے تھے۔

لے یہ حکم برسمیل آزمائش و امتحان تھا کہ حقیقتہً، کیونکہ کوئی مسلمان بھی جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہیں مرتے دم تک اسے نماز معاف نہیں ہوتی لے اور اصل فرقہ سے مراد یہ ہے کہ تبرک کی غرض سے ہوا ہوگا۔

لے جناب محض نہیں۔ یعنی جناب نہیں ہے، بلکہ مُشَدَّدُ لَبِیْضٌ مبالغہ ہے جس کے معنی یہ ہیں۔ اللہ کے ماسوا جو کچھ بھی ہے ان سب سے پوری طرح کنارہ کرنے والا اور ایک طرف کو ہٹ جانے والا۔

اس سبب سے لوگوں نے ان کو طائتہ الکبریٰ سب سے بڑی آفت والا کالقب دے دیا۔ پھر یہ لقب اُن کے نام پر غالب آگیا۔ اور لوگوں نے الطائتہ کو حذف کر دیا اور ان کو کبریٰ کالقب دے دیا۔ آپ کے قابل اعتماد مریدین سے یہی وجہ منقول ہے جو صحیح ہے اور بعض نے کہا ہے

یعنی بڑوں کا ستارہ، مگر صحیح بات وہ ہے جو پہلے لکھی گئی۔ تاریخ یا فنی رحمہ اللہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور ان کو شیخ ولی تراش بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وجد کے غلبوں میں جس پر آپ کی نظر مبارک پڑ جاتی وہ ولایت کے درجہ میں پہونچ جاتا۔ ایک دن ایک سوداگر کام کی فراخی کی غرض سے شیخ کی خانقاہ میں آیا۔ اُس وقت شیخ کی حالت قوی تھی۔ اُن کی نظر سوداگر پر پڑ گئی۔ وہ اسی وقت ولایت کے درجہ کو پہونچ گیا۔ شیخ نے پوچھا کہ تو کس ملک سے آیا ہے۔ کہا، فلان ملک سے۔ اس کو ارشاد کی اجازت لکھ دی، تاکہ اپنے ملک میں جا کر مخلوق کو حق کا راستہ بتائے اور مخلوق کو اللہ سے ملنے کی تدبیریں سکھائے۔ ایک دن شیخ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک باز خلداریں مولہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک شیخ کی نظر اس مولہ پر جا پڑی، تو مولہ لٹا اور باز کو پکڑ کر شیخ کے پاس اُتر آیا۔

ایک دن اصحابِ کف کی تحقیق و تقریر چل رہی تھی۔ شیخ کے ایک مرید شیخ سعد الدین حموی کے دل میں آیا۔ کاش اس امت میں کوئی ایسا ہو کہ اُس کی صحبت کئے پر اثر کرے۔ شیخ نے فرست کے نور سے اس کو جان لیا۔ اٹھے اور خانقاہ کے دروازہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک کتا اُس جگہ پہنچا اور کھڑا ہو گیا۔ اپنی دُم ہلاتا رہا۔ شیخ کی نظر اُس پر پڑی۔ اُسی وقت اُس نے بخشش پائی۔ وہ اُسی وقت تیر اور بے خود ہو گیا۔ شہر سے منہ پھیر کر گورستان میں چلا گیا۔ زمین پر سر گرنا تھا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جدھر وہ جاتا تھا تقریباً پچاس ساٹھ کتے اُس کے گرد گرد حلقہ لگا لیتے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے۔ نہ آواز سے بولتے نہ کچھ کھاتے، بلکہ عزت و تعظیم کے ساتھ وہ کھڑے رہتے۔ آخر تھوڑے ہی دنوں میں وہ کتا مر گیا۔ شیخ نے تاکید فرمائی کہ اس کو دفن کریں اور اس کی قبر پر عمارت بنائیں۔

شہر تریز میں مئی السنہ کے ایک شاگرد جو عالی سندر کہتے۔ شیخ نجم الدین اُن سے شرح السنہ پڑھا کرتے تھے۔ جب کتاب کے آخری حصوں میں پہونچ چکے تو ایک دن اُستاد کی مجلس میں ائمہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے شرح السنہ پڑھ رہے تھے۔ ایک دیویش آیا، اگرچہ وہ اُس کو پہچانتے نہ تھے، لیکن اُن کے دیکھنے سے آپ کی ایسی حالت ہو گئی کہ انہیں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا، بابا فرج تبریزی ہے جو حق تعالیٰ کے مجذوبوں اور محبوبوں میں سے ایک ہے۔ اُس رات شیخ بے قرار رہے۔ صبح کو شیخ جب اُستاد کی خدمت میں آئے تو عرض کیا کہ اُمّیں کہ بابا فرج کی زیارت کے لیے جائیں۔ اُستاد نے شاگردوں سے اتفاق کیا۔ بابا فرج کی خانقاہ

کے دروازہ پر ایک خادم تھا۔ جس کا نام بابا شاداں تھا۔ اس نے جب اس جماعت کو دیکھا تو خاتماہ میں گیا اور اجازت چاہی۔ بابا فرج نے کہا، اگر وہ لوگ اس طرح آسکتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جاتے ہیں تو تو ان سے کہہ دے کہ وہ اندر آجائیں۔ شیخ نجم الدین نے کہا، چونکہ میں بابا کی نظر سے حصہ پاچکا تھا۔ میں ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا اور جو میں نے چھپایا ہوا تھا اس کو باہر نکال دیا۔ سینہ پر ہاتھ رکھا۔ اُستاد اور ساتھیوں نے میری موافقت کی۔ اس کے بعد ہم سب بابا فرج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھ گئے۔ ایک لحظہ کے بعد بابا کی حالت میں تبدیلی آگئی اور اُس کی صورت پر بڑائی ظاہر ہوئی اور آفتاب کی ٹیکہ کی طرح چمک اُٹھی۔ اور جو کپڑا وہ پہنے ہوئے تھے۔ اُن کے بدن پر پھٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئے تو اُٹھے اور اس کپڑے کو مجھے پہنا دیا اور کہا، یہ وقت تیرے دفتر بڑھنے کا نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ تو جہان کا سر دفتر ہو جائے۔ میرا حال بدل گیا اور میرے دل میں حق کے سوا جو کچھ بھی تھا وہ اس سے منقطع اور بے تعلق ہو گیا۔ جب ہم وہاں سے باہر آگئے تو اُستاد نے کہا، شرح السنۃ تھوڑی رہ گئی ہے۔ دو تین دن میں پڑھ لے۔ پھر تو جہان۔ جب میں درس کے سلسلہ میں گیا۔ میں نے بابا فرج کو دیکھا کہ وہ آگئے اور کہا، کل تو علم الیقین کی ہزار منزل سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ آج پھر علم کے ارادہ سے جا رہا ہے۔ میں نے درس کو چھوڑ دیا۔ خلوت کی ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ علومِ لدنی اور وارداتِ غیبی معلوم ہونے لگے۔ میں نے کہا، نظم ہو گا یعنی زیادتی ہوگی جو یہ ضائع ہو جائے۔ میں اس کو لکھ لیتا تھا۔ میں نے بابا فرج کو دیکھا کہ دروازہ سے آئے اور کہا، کہ شیطان تیرے دل کو پراگندہ کرتا ہے اور اُس کی یکسوئی میں مغل ہو تا ہے۔ ان باتوں کو لکھ۔ میں نے دواتِ قلم کو پھینک دیا اور دل کو سب سے خالی کر لیا۔ امیر اقبال سیستانی نے ایک کتاب میں جہاں انہوں نے اپنے شیخ شیخ زکین الدین علار الدولۃ قدس سرہ کی باتیں جمع کی ہیں شیخ مذکور سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ نجم الدین کبریٰ ہمدان گئے اور حدیث کی اجازت حاصل کی۔ پھر سنا کہ اسکندریہ میں ایک عالی سہندوالے بڑے محدث رہتے ہیں۔ شیخ نجم الدین یہاں سے اسکندریہ چلے گئے اور اُس محدث سے بھی حدیث کی اجازت حاصل کی اور واپسی میں ایک رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آنحضرت سے درخواست کی کہ مجھے کوئی کنیت بخش دیجئے۔ آنحضرت نے فرمایا، ابوالجناہ، پوچھا، ابوالجناہ مُحَفَّف۔ آپ نے فرمایا، نہیں مُشَدَّد یعنی ابوالجناہ

لہ عملی گمنامیہ عالم ہونے کا خیال دل سے نکال کر اپنی عاجزی کی حالت میں آگیا۔ مگر دفتر کاغذوں کے مجموعہ اور یادداشت کی کاپیوں کو بھی کہتے ہیں اور سر دفتر سے مراد افسر اور انچارج ہے۔ مگر نہیں مُشَدَّد مُحَفَّف نہیں جناب صیغہ مبالغہ ہے۔ جو جانب سے بنا ہے جیسے قاتل سے قاتل سے مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی مخلوق سے بہت بچنے والا اور اسوائے حق سے بڑا دور رہنے والا۔

ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کا مطلب آپ کو یہ معلوم ہوا۔ دُنیا سے پوری طرح کنارہ کر لینا چاہیئے۔ اسی وقت مخلوق کے سب تعلقات سے علیحدہ ہو گئے اور سب کو چھوڑ کر مُرشد کی طلب میں مسافر ہو گئے۔ جن کے پاس جاتے ارادت و عقیدت پوری نہ کرتے۔ اس سبب سے کہ آپ عالم تھے اور کسی کے آگے سر نہ ڈالتے تھے۔ جب صوبہ خوزستان پہنچے وہاں درویشوں کا لاشعور تھا اور اس جگہ بیمار ہو گئے۔ کوئی شخص اُن کو جگہ نہ دیتا تھا کہ اُس جگہ اُتر جائیں۔ عاجز ہو کر کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ایک بیمار مسافر کو جگہ دے، تاکہ میں چند دن وہاں آرام کروں؟ اس نے کہا، یہاں ایک خانقاہ ہے اور شیخ ہے۔ اگر اس جگہ تو جائے گا، تو وہ تیری خدمت کرے گا۔ میں نے کہا، اُس کا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا، شیخ اسماعیل قسری۔ شیخ نجم الدین وہاں پر گئے۔ انہوں نے ان کو اس حجرہ میں جگہ دے دی۔ جو درویشوں کے صفہ کے سامنے تھا۔ شیخ نجم الدین اس جگہ ٹھہر گئے اور ان کی بیماری لمبی ہو گئی۔ وہ فرماتے تھے کہ بیماری سے مجھے اس قدر تکلیف محسوس نہ ہوتی تھی جتنا کہ اُن کے سماع کی آواز سے، کیونکہ میں سماع کا غایت درجہ منکر تھا۔ اور نقل مکانی کی قوت بھی نہ رکھتا تھا۔ ایک رات وہ سماع کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل سماع کی گرمی جوش سے میرے سر ہانے آگئے اور کہا، تو چاہتا ہے کہ اٹھ جائے۔ میں نے کہا، جی ہاں! شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بغل میں ڈال لیا۔ اور سماع میں لے گئے۔ بہت دیر تک مجھے گھمایا، چکر دیتے رہے اور دیوار پر مجھے لگا دیا۔ میں نے کہا، میں اسی وقت گر پڑوں گا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایسا تندرست پایا کہ میں اپنے اندر کوئی بیماری نہ دیکھتا تھا مجھے ارادت حاصل ہو گئی۔ دوسرے دن شیخ کی خدمت میں گیا۔ ارادت کا ہاتھ پکڑا یعنی مرید ہو گیا اور سلوک میں مشغول ہو گیا۔ اور مدت تک وہیں رہا۔ جب مجھے باطنی حالات کی خبر ہو گئی اور میرا علم تو پہلے ہی زیادہ تھا۔ ایک رات میرے دل میں خیال آیا کہ علم باطن سے تو باخبر ہو چکا ہے اور تیرا علم ظاہر شیخ کے علم سے زیادہ ہے۔ صبح کو شیخ نے مجھے طلب فرمایا اور کہا،

برخیزد سفر کن کہ تیرا بر عمار یا سر باید رفت
اُٹھ اور سفر کر کہ تجھے عمار یا سر کے ہاں جانا چاہیئے۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ
من دانستم کہ شیخ بر آں خاطر من واقف شد
میرے اندر وہی خیال پر واقف ہو چکا ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور خاموشی
ایا ہیچ نہ گفتم و بر فتم بخدمت شیخ عمار
سے شیخ عمار کی خدمت میں روانہ ہوا۔ شیخ عمار کی خدمت میں پہونچا

لے یہاں سے چلے جانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔

لے خوزستان فارس کے علاقے کا نام ہے جو آج کل ایران کی مملکت میں ہے۔

اور وہاں بھی ایک مدت تک سلوک طے کیا اور یہاں بھی ایک رات وہی بات میرے دل میں آئی۔ صبح کو شیخ عمار نے فرمایا،

نجم الدین بر خیزد و بمصر او بخدمت روز بھان نجم الدین اٹھ۔ مصر میں روز بھان کی خدمت میں جا کہ وہ کئے کے ساتھ کہ این ہستی را وے سیلے از سر تو بیروں برد تیرے دماغ سے تیری مستی و انا کو باہر نکالے گا۔ میں اٹھا اور مصر روانہ ہو گیا۔

برخاستم و بمصر رفتم۔ جب اُن کی خانقاہ میں پہنچا، شیخ وہاں نہ تھے؛ البتہ اُن کے سارے مرید مراقبہ میں تھے۔ کسی شخص نے میری طرف توجہ نہ کی۔ وہاں ایک اور آدمی تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ ان لوگوں میں شیخ کون ہے؟ اُس نے کہا، شیخ باہر ہے۔ وضو بناتا ہے۔ میں باہر گیا۔ شیخ روز بھان کو اس حال میں دیکھا کہ تھوڑے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیا شیخ کو یہ خبر نہیں کہ اس قدر پانی سے وضو جائز نہیں۔ شیخ کس طرح ہو گا؟ اس نے وضو پورا کر لیا اور میرے منہ پر ہاتھ کو جھاڑ دیا۔ جب میرے منہ پر پانی پہنچا، مجھ میں بے خودی پیدا ہو گئی۔ شیخ خانقاہ میں آئے اور میں بھی آگیا اور شیخ وضو کے شکر میں مشغول ہو گئے اور میں انتظار میں کھڑا رہا کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو میں سلام کر دوں۔ کھڑے کھڑے میں غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور دوزخ ظاہر ہو گئی ہے اور لوگوں کو پکڑتے ہیں اور آگ میں ڈالتے ہیں اور جہنم کے راستہ پر ایک ٹیلہ ہے اور ایک شخص اس ٹیلہ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں یعنی اس کا آدمی ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچانک اُنہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کھینچا۔ جب میں وہاں پہونچا تو میں نے کہا، اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میں ٹیلہ کے اوپر گیا تو میں نے دیکھا شیخ روز بھان ہیں۔ میں اُن کے قریب گیا اور اُن کے پاؤں میں پڑ گیا۔ اُنہوں نے میری گدی پر اتنی بے رحمی سے مگمارا کہ میں اس کی قوت سے زمین پر پڑ گیا۔ پھر کہا، اس سے آگے اہل حق کا انکار نہ کرنا۔ جب میں گر پڑا تو غیبت یعنی بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا۔ شیخ نماز کا سلام پھیر چکے تھے۔ میں آگے بڑھا اور اُن کے قدموں میں پڑ گیا، تو شیخ نے بیداری میں بھی اسی طرح میری گدی پر زور سے مگمارا اور وہی لفظ کہے جو خواب میں کہے تھے۔ وہ باطن کی بیماری مجھ سے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے حکم کیا کہ واپس ہو اور شیخ عمار کی خدمت میں جا۔ جب

۱۔ اصل لفظ سیلے ہے جس کے معنی مکہ، تھڑ اور طانچہ کے ہیں۔ میں نے اس کے معنی مکہ کے لیے ہیں۔ واللہ اعلم برادر شیخ۔

۲۔ یعنی تسمیۃ الوضو کی نعلوں کے پڑھنے میں۔

میں واپس لوٹا انہوں نے ایک مکتوب شیخ عمار کو لکھا کہ جو کوئی بھی تانبے کی مانند ہو اُس کو میرے پاس بھیج دیا کر، تاکہ میں اس کو خالص سونا بنا کر تیرے پاس بھیج دیا کروں۔ یہاں سے میں شیخ عمار کی خدمت میں آیا اور مدت تک وہاں مقیم رہا۔ جب میں نے سلوک پورا کر لیا تو شیخ عمار نے مجھے فرمایا، خوارزم میں جا۔ میں نے کہا، وہاں تو عجیب قم کے لوگ ہیں۔ جو اس طریقہ کے مُنکر ہیں، بلکہ قیامت میں شاہدہ یعنی دیدار الہی کے بھی مُنکر ہیں۔ فرمایا، تُو جا اور خوف نہ کر۔ یہ فقیر خوارزم میں آیا اور اس طریقہ کو منتشر کر دیا۔ اور بہت مرید اس پر جمع ہو گئے۔ اور میں ان کی اصلاح و تربیت میں مشغول رہا۔ جب تاتاری کفار خوارزم میں پہنچے۔ شیخ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا جو ساٹھ سے زیادہ تھے۔ اور یہاں کا حاکم سلطان محمد خوارزم شاہ بھاگ چکا تھا۔ اور کفار تاتار نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ وہ خوارزم میں موجود ہے۔ وہ لوگ خوارزم میں آگئے۔ شیخ نے اپنے کئی مریدوں کو جیسے شیخ سعد الدین حموی اور شیخ رضی الدین علی لالہ اور اُن کے علاوہ دوسرے مریدوں کو بھی طلب فرمایا اور کہا، جلد اٹھو، تیاری کرو اور اپنے اپنے علاقہ میں چلے جاؤ۔ (کہ آتے از جانب شرق برا فرودخت کہ تانزدیک بمغرب خواہد سوخت۔) اِس فتنہ است عظیم کہ دریں اُمت مثل اِس واقع نہ شدہ است) یہ ایک آگ ہے جو مشرق کی طرف سے بڑھ چکی ہے اور وہ مغرب کے قُرب و جوار تک کو جلا دے گی۔ ایک عظیم فتنہ ہے کہ اِس جیسا اِس اُمت میں کبھی واقع نہیں ہوا۔ کچھ مریدوں نے کہا، اگر شیخ دُعا کریں ہو سکتا ہے کہ یہ بلاد مسلمانوں کے شہروں سے ٹل جائے۔ شیخ نے فرمایا، یہ قضا مبرم ہے (یعنی اللہ کا قطعی فیصلہ ہے) دُعا اِس کو نہیں ٹال سکتی۔ یہ سُن کر اصحاب نے درخواست کی کہ سواریاں موجود ہیں اگر ایسا ہی ہے تو حضرت شیخ بھی اپنے اصحاب کے ساتھ موافقت کریں تاکہ جناب کے ساتھ ہی ہم لوگ خراسان کی طرف روانہ ہوں۔ جدائی بھی نہ ہوگی۔ شیخ نے فرمایا،

کہ من اینجا شہید خواہم شد و مرا اذن نیست کہ میں یہیں شہید ہوں گا اور مجھے اجازت نہیں کہ باہر چلا جاؤں
بیروں روم پس اصحاب متوجہ خراسان شدند۔ یہ سُن کر اصحاب خراسان کی جانب روانہ ہو گئے۔
جب کفار شہر میں داخل ہو گئے۔ شیخ نے باقی ماندہ اصحاب کو بلایا اور کہا،

قَوْمُوا عَلٰی اِسْمِ اللّٰهِ تَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اللہ کے نام پر پھر و سہ کر کے اُٹھ کھڑے ہو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال

لے خوارزم چینی ترکستان کے ایک شہ کا نام ہے۔ لے تاتار ایک علاقہ کا نام ہے۔ یہاں کا مشک مشہور ہے۔ یہ علاقہ ترکستان میں واقع ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خاں اِس علاقے سے ہی رہنے والے کافر تھے۔ مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی اولاد کو مسلمان بنا دیا۔
سے منتشر جگہ جگہ پھیل دیا اور قریہ بقریہ اِس طریقہ کو پہنچا دیا۔

کریں یعنی دوسروں کو قتل کریں اور خود قتل ہو جائیں۔

اس کے بعد گھر تشریف لائے۔ اپنا فرقہ پہنا، کمر کو مضبوط باندھا۔ فرقہ سامنے سے کھلا ہوا تھا۔ دونوں طرف سے بخلوں میں پتھر بھر دیے۔ ہاتھ میں نیزہ لیے باہر آ گئے۔ جب کفار سے مقابلہ ہوا ان کے چہروں پر پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ جب ایک پتھر بھی نہ رہا۔ کافروں نے ان پر تیر برسائے۔ ایک تیر ان کے سینہ مبارک پر آگیا۔ اُسے باہر نکالا اور گر پڑے اور اسی پر دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں شہادت کے وقت اُنہوں نے ایک کافر کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا۔ جس کو شہادت کے بعد دس آدمی بھی شیخ کے ہاتھ سے نہ چھڑا سکے۔ آخر اس پرچم کو ان لوگوں نے کاٹ ڈالا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے اپنی غزلیات میں اسی قصہ کی طرف اشارہ کیا اور ان میں اپنی نسبت حضرت شیخ کی طرف ظاہر کی ہے۔ جس موقع پر کہ اُنہوں نے کہا ہے۔ - رباعی -

ما ازاں محتشائم کہ ساغر گیرند
نہ ازاں مفلساں کال بز لاغر گیرند
بیکی دست مے خالص ایمان نوشند
بیکی دست وگر پرچم کافر گیرند

ترجمہ :- ہم ان دہرہ والوں بہادروں سے تعلق رکھتے ہیں جو ساغر لیتے ہیں۔ ان ناداروں اور غریبوں سے نہیں جو کہ ڈبلی بکری لیتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ سے ایمان کی خالص شراب پیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں کافر کا پرچم پکڑتے ہیں۔

وكانت شهادته قدس الله روحه آپ کی شہادت ۱۱۸۰ھ کے مہینوں میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
شہور شہانہ ثمان و عشرہ سنہ آپ کی روح کو مقدس اور برگزیدہ بنائے۔

حضرت شیخ کے بہت لوگ مرید ہوئے ہیں، مگر کچھ ان میں یگانہ جہان اور مقتدائے زمان ہوئے ہیں۔ مثلاً
شیخ محمد الدین البخاری، شیخ سعد الدین حموی، بابا کمال جندی، شیخ رضی الدین علی لالا، شیخ سیف الدین باخری،
شیخ بنح الدین رازی، شیخ جمال الدین کیلی اور بعض کہتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کے والد یا صاحبزادہ مولانا بہا الدین
ولا بھی ان میں سے تھے۔ قدس اللہ ارواحہم۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی روحوں کو مقدس بنائے (اور ہماری روحوں کو بھی ان حضرات کے طفیل میں مقدس بنائے۔)

۳۷۸ حضرت شیخ محمد الدین بغدادی قدس سرہ تعالیٰ فرماتے ہیں

آپ کی کنیت ابو سعید اور نام محمد الدین شرف بن
مؤید ابن ابی الفتح بغدادی ہے۔ اصل میں بغداد

کے رہنے والے تھے۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ بغداد سے ایک طبیب مانگا۔ اس نے آپ کے والد کو بھیج دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد کے رہنے والے تھے جو خوارزم کے گاؤں میں ایک بیات کا نام تھا۔ اور وہ سلطان کے مقررہوں یعنی حدیث پڑھ کر سنانے والوں میں سے تھے۔ شیخ رکن الدین علار الدولہ نے فرمایا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ شیخ کی صحبت میں پہنچے تو وہ امر دتھے خلاف واقع ہے۔ پورے مرد تھے، لیکن لطیف صورت تھے۔ شیخ نے پہلے خود خدمت ان کے سپرد کی وہ وضو خانہ کی خدمت تھی۔ اُن کی والدہ نے سنا وہ طبیب تھیں اور شیخ بھی طبیب تھے۔ اُن کی والدہ نے شیخ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ فرزند محمد الدین نازک آدمی ہے یہ کام اُس کے لیے بہت مشکل ہے اگر شیخ فرمائیں تو میں اس غلام بھیج دوں جو وضو خانہ کی خدمت کریں اور اس کو کسی دوسری خدمت میں لگا دیں۔ شیخ نے فرمایا، اُسے کہہ دو کہ یہ بات سمجھ سے حیران کن ہے، کیونکہ تو علم طلب کو جانتی ہے۔ اگر تیرے بیٹے کو صغریٰ بخار تکلیف دیتا ہو میں ترک غلام کو دوادوں تو تیرا بیٹا صحت یاب نہ ہوگا۔ شیخ رکن الدین علار الدولہ نے کہا کہ سلطان بایزید کے مریدوں میں سے ایک مرید جو صاحب معاملہ اور بزرگوار مرد تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ تو نے اس خاندان سے کیسے ارادت کی اور بایزید کی پیروی چھوڑ کر دوسرے طریقہ میں کیوں سلوک کیا؟ میں نے کہا، اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ ہاں ایک دفعہ میں وضو کر رہا تھا۔ وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ قبلہ کی دیوار پھٹ گئی اور اس طرف سے ایک فضا ظاہر ہوئی۔ میں نے آسمان اور شتری ستارہ کو دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا، یہ بایزید کا نور ہے۔ ایک لمحہ گزرا تھا کہ میں نے دوسرا آسمان دیکھا۔ جو تمام نورانی ہے اور آفتاب کی طرح روشن ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ایک نے کہا، یہ محمد الدین بغدادی کا نور ہے۔ یہ سن کر وہ درویش حیران ہو گیا (اور تعجب کرنے لگا) اس کے بعد میں نے کہا، میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں ان کے مراتب بیان کروں یا میں شیخ محمد الدین کو سلطان بایزید پر ترجیح دوں، لیکن خدا تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو ایک مشرب گھاٹ کے حوالہ کیا ہے۔ جب اُس نے اس گھاٹ کی طرف توجہ کی اور اس طریق کا تابع ہو گیا تو حق تعالیٰ نے اس طریقہ میں ثابت قدم رکھنے کے لیے اس پر اس کے شیخ کو اعلیٰ مراتب میں ظاہر کر دیا۔

واگر نہ علی التحقیق مراتب در قیامت پیدا شود و نشان ورنہ بر بنائے تحقیق و ثبوت آدمی کے مرتبے تو صرف قیامت

علوم مرتبہ دریں عالم جز بہ مطابعت حبیب مطلق
صلی اللہ علیہ وسلم نیت۔ ہر کس را کہ متابعت
وے بیشتر مرتبہ وے عالی تر۔
میں ظاہر ہوں گے اور اس جہاں میں بلند مرتبہ کی نشانی، بجز حبیب
مطلق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اور کچھ نہیں جس شخص کی
متابعت جتنی زیادہ ہے اس کا مرتبہ اُسی قدر بلند اور اُونچا ہے۔
ایک دن شیخ مجد الدین درویشوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے۔ اُن پر سکر یعنی مستی غالب ہوئی۔

اس حال میں کہہ بیٹھے۔

ما بیضہ بطن بودیم در کنار دریا شیخ نجم الدین مرغی بود۔
بال تربیت بر سر ما خرد آورد تا از بیضہ بیرون
آمدیم ما چون پتہ بطن بودیم در دریا رقیتم و شیخ بکنار
بماند۔ شیخ نجم الدین بنور کرامت اُن دانست بہ
زبان ایشان گذشت۔ ”در دیا میرد“ شیخ مجد الدین
اور اشنید تبر سید پیش شیخ سعد الدین حموی آمد و
تصریح بپار کرد کہ روزے کہ حضرت شیخ را
وقت خوش بود۔ ”مرا خبر کن تا بحضرت آیم و
معذری بخواہم۔“ وقتے شیخ را در سماع حال خوش
شد۔ شیخ سعد الدین شیخ مجد الدین را خبر کرد۔ شیخ
مجد الدین پائے برہنہ کردہ بیامد و طشتے پر آتش
کرد و بر سر نہاد و بجائے کفشگاہ بایستاد و شیخ
بوسے نظر کرد و فرمود کہ چون بطریق درویشان عند سخن۔
پریشان می خواہی۔ ایمان و دین بسلامت بروی
اما سرت برود و دریا دریا میری و ماینزد سر تو شوم
و سر ہائے سرداران و ملک خوارزم در سر تو شد
عالم خراب گردد۔ شیخ مجد الدین در قدم شیخ افتاد و
باندک فرصتے سخن شیخ بظہور آمد۔

ہم بطن کا انڈہ تھے۔ دریا کے کنارے پر اور ہمارا شیخ نجم الدین ایک
مرغی تھا۔ جس نے تربیت کے پتہ ہم پر ڈالے۔ یہاں تک کہ ہم ٹہرے
کے اندر سے باہر نکل آئے، چونکہ ہم بطن کے پتہ تھے دریا میں چلے
گئے اور شیخ کنارہ پر رہ گئے۔ شیخ نجم الدین کرامت کے نور سے
اس کو جان گئے شیخ کی زبان پر بے ارادہ یہ لفظ جاری ہو گئے دریا
میں مرے گا۔ شیخ مجد الدین یہ بات سُن کر ڈر گئے اور شیخ سعد الدین
حموی کے پاس آئے اور بہت عاجزی کی اور کہا، کہ جس روز شیخ کا
وقت خوش ہو مجھے خبر کرنا کہ میں اُن کے حضور میں آؤں اور معذرت
چاہوں۔ ایک فہم سماع میں شیخ کا حال خوش ہوا۔ شیخ سعد الدین
نے شیخ مجد الدین کو خبر کی تو شیخ مجد الدین نیگے پاؤں آئے۔ طباق
آگ سے بھر لیا اور سر پر رکھا اور جوتیوں کی جگہ کھڑے ہو
گئے۔ شیخ نے اُن کی طرف دیکھا اور فرمایا، جب تو درویشوں
کے طریقہ پر پریشان بات کی معافی چاہتا ہے تو ایمان اور دین تو
سلامت لے جائے گا، لیکن تیرا سر جاتا رہے گا اور تو دریا میں مرے
گا اور ہم بھی تیرے سر کے پیچھے سر دیں گے اور سرداروں کے
سر اور خوارزم کے بادشاہ کا سر بھی تیرے سر کے پیچھے جائے گا اور
جہاں ویران ہو جائے گا شیخ مجد الدین شیخ کے قدموں میں گر پڑے
اور تھوڑے عرصہ میں شیخ کی بات ظاہر ہو گئی۔

شیخ مجد الدین خوارزم میں معظ کتے تھے اور سلطان محمد کی ماں جو بے انتہار حسین صورت تھی شیخ مجد الدین کے وعظ میں آیا کرتی تھی اور کبھی کبھی اُن کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ مخالف موقع کی تلاش میں تھے۔ یہاں تک کہ ایک رات جب بادشاہ سلطان محمد شر میں خوب مست تھا۔ اُس وقت ان لوگوں نے عرضداشت پیش کی۔

مادر تو مجذہب امام ابو حنیفہ نکاح شیخ مجد الدین کے در آمدہ است۔ سلطان رنجہ شد۔ فرمود شیخ زادجلہ اندازند۔ انداختند خبر پر شیخ نجم الدین رسید۔ متغیر گشت و گشت انا لہد وانا الیہ راجعون۔ فرزند مجد الدین رادر آب انداختند و مرد۔ سر بسجده نہاد و زمانے نیک در سجده بود۔ پس سر از سجده بر آورد و گشت۔ از حضرت عزت خواستم تا خون بہائے فرزند ملک از سلطان محمد باز ستاند۔ اجابت فرمود۔

آپ کی والدہ ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق شیخ مجد الدین کے نکاح میں آگئی ہے۔ سلطان کو دکھ ہوا۔ حکم دیا کہ شیخ کو دجلہ میں ڈالیں۔ اُنہوں ڈال دیا۔ شیخ نجم الدین کو خبر پہنچی۔ اُن کی حالت غیر ہو گئی اور کہا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرزند مجد الدین کو پانی میں ڈال دیا اور وہ مر گیا۔ سر سجده میں رکھا اور بہت دیر تک سجده میں رہے۔ پھر سجده سے سر اٹھایا اور کہا، میں نے حضرت عزت سے درخواست کی میرے فرزند کے نعون بہار میں سلطان محمد سے ملک واپس لے لے۔ اُنہوں نے میری دعا قبول کی۔

لوگوں نے سلطان کو اس بات کی خبر دی۔ وہ بہت پشیمان ہوا۔ حضرت کی خدمت میں پھیل چل کر آیا۔ ایک طشت سونے کا بھرا ہوا لایا۔ تلوار اور کفن اس کے سر پر رکھے ہوئے سرنگا کیے ہوئے جوتیوں کی قطار میں کھڑا ہو گیا اور کہا، اگر جان کا عوض چاہتے ہو تو یہ حقیر سونا ہے۔ اگر خون کا بدلہ خون سے لیتے ہو تو یہ تلوار ہے۔ شیخ نے جواب میں فرمایا: وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ یہ واقعہ کتاب لوح محفوظ یعنی اللہ کے علم میں لکھی جا چکی ہے۔ اُس کا خون بہا تیرا ملک ہے اور تیرا سر جاتے گا، بلکہ بہت لوگوں کے سر اور ہمارا سر بھی تمہارے سروں کے ساتھ جائیگا۔ سلطان محمد نا اُمید ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اور جلد ہی چنگیز خاں نے خروج کیا اور گزرا جو گزرا۔ ایک دن شیخ مجد الدین کی مجلس میں شعر نمانے والے نے یہ بیت پڑھا۔

خوش بافتہ اندوہ ازل جامہ عشق گر یک خط سبز بر کنارش بودے
ترجمہ: ازل میں عشق کا جامہ بڑا اچھا بنا ہے۔ اگر اس کے کنارہ پر ایک سبز دھاری ہوتی۔
یہ سن کر شیخ نے اپنی داڑھی کو کچڑا اور تلوار کا دستہ گلے پر رکھا اور کہا:

گر یک خط سُرخ بر کنارش بودے اگر ایک سُرخ دھاری اُس کے کنارہ پر ہوتی۔

بیشک اس سے اپنی شہادت کا اشارہ کیا ہوگا اور اس کے بعد یہ رباعی پڑھی

در بحر محیط غوطہ خواہم خوردن یا غرق شدن یا گمرے آوردن

کار تو مخاطرات خواہم کردن یا سُرخ کنم روئے ز تو یا گردن

شیخ نجم الدین گبرائی قدس سرہ کی خدمت میں بسک آباد کارہنے والا ایک درویش تھا۔ جس کو جیسی بسکروی کہتے تھے اور وہ

اس قدر اُونچے مقام میں پہنچا ہوا تھا کہ جب تک وہ خلوت سے باہر نہیں آتا تھا سماع کی مجلس بربخاست نہ ہوتی تھی۔

ایک دن سماع کی حالت میں اس کا وقت خوش ہوا۔ زمین سے اُٹھا اور وہاں ایک اُونچا طاق تھا۔ اُس اُونچے طاق

پر بیٹھ گیا۔ اوپر سے اُترنے کے وقت شیخ مجد الدین کی گردن پر کودا اور پاؤں نیچے لٹکا دیے۔ شیخ مجد الدین اُسی طرح چکر

لگاتے رہے جیسے کہ وہ پہلے لگا رہے تھے۔ یہ جیسی بلند قیامت اور وزنی آدمی تھا اور شیخ مجد الدین بڑے نازک اور

لطیف تھے۔ جب سماع سے فارغ ہوئے تو شیخ نے فرمایا، مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ میری گردن پر جیسی ہے یا کوئی

چڑیا ہے۔ جب وہ گردن سے اُترا تو آپ کے رخسارہ کو دانتوں میں ایسا پکڑا کہ اُس کا نشان ہو گیا۔ شیخ مجد الدین بارہا

فرماتے کہ مراد قیامت ہمیں مفاخرت تمام است میرے لیے قیامت میں یہی بڑے فخر کی بات ہوگی کہ جیسی

کہ اثر دندان زنگی بروئے من باشد کے دانتوں کا نشان میرے چہرہ پر ہوگا۔

شیخ علاء الدولہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ شیخ مجد الدین بغدادی نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت رسالتاً صلی اللہ

علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا

مَا تَقُولُ فِي حَقِّ ابْنِ اِبْنِ سِينَا۔ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ رَجُلٌ اَرَادَ اَنْ يَّصِلَ اِلَى اللّٰهِ

تَعَالٰى بَلَدًا وَّاسَطَتِي فَحَبَّبَتْهُ بَيْدَتِي هَكَذَا

فَسَقَطَ فِي النَّارِ

لہٰذا سے روکنے کی صورت کو ظاہر فرمایا، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو ابن سینا خدا تک نہ پہنچے دوسرے جہنم میں پڑ گئے۔

یہ بات اس پر دلیل نہیں کہ وہ کافر ہو گئے، کیونکہ بہت سے اہل ایمان بھی واصل حق نہیں اور گنہگار مومن بھی آگ میں جائیں گے

اور ایسی کوئی دلیل نہیں کہ ابن سینا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جس سے اُن کا کفر معلوم ہو۔

اور اس کے بعد فرمایا کہ میں بغداد سے شام جا رہا تھا کہ وہاں سے روم جاؤں۔ جب موصل میں پہنچا۔ رات کو جامع مسجد میں رہا۔ جب سو گیا تو دیکھا کہ کوئی کتاب ہے کہ وہاں نہیں جاتا کہ فائدہ حاصل کرے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جماعت حلقہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اُن کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس کا نور اس کے سر سے آسمان تک پہنچتا ہے۔ وہ بات کر رہا ہے اور لوگ سُن رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ اُنہوں نے کہا، مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں اُن کے سامنے گیا۔ سلام عرض کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور مجھے حلقہ میں جگہ دی۔ جب میں بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ ما تقول فی حق ابی سینا۔ ابن سینا کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا:

رَجُلٌ أَصَلَّہُ اللہُ عَلٰی عِلْمٍ۔ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا یعنی علم کے باوجود اللہ نے اس کو بے راہ کر دیا۔ پھر میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِی حَقِّ شَہَابِ الدِّینِ مَقْتُولٍ اور شہاب الدین مقتول کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، هُوَ مِنْ مُتَّبِعِیْہِ۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ابن ابی سینا کی پیروی کی۔ اس کے بعد میں نے کہا، کہ علماء اسلام کے متعلق بھی پوچھ لوں۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِی حَقِّ فخر الدین رازی۔ فخر الدین رازی کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا، هُوَ رَجُلٌ مَعَاتِبٌ۔ وہ آدمی ہے جس پر عتاب کیا گیا۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِی حَقِّ حَاجَةِ الْاِسْلَامِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِیِّ۔ حجت الاسلام محمد غزالی کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا، رَجُلٌ وَصَلَ اِلٰی مَقْصُودِہِ۔ فرمایا، وہ ایک مرد ہے جو اپنے مقصود تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِی حَقِّ امام الحرمین۔ قَالَ هُوَ مِمَّنْ نَصَر دِیْنِی۔ امام الحرمین کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے میرے دین کی مدد کی۔ میں نے کہا، مَا تَقُولُ فِی حَقِّ ابْنِ الْحَسَنِ الْاَشْعَرِیِّ۔ الْاَشْعَرِیِّ کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں، فرمایا، اَنَا قُلْتُ وَتَوَلَّی صَدَقَ الْاِیْمَانُ بِیْمَانٍ وَالْحِکْمَةُ بِمَا نِیَّةٌ۔ میں کہہ چکا ہوں اور بات سچی یعنی واقعہ کے مطابق ہے کہ ایمان مین والوں کا ہے اور حکمت مین ہی ہے۔

یعنی ان اعمال میں جو ابن سینا نے روایت کیے ہیں تبیع تھے، اگرچہ افکار و خیالات میں وہ ابن سینا کے مخالف تھے۔ اُنہ معاتب کے معنی عتاب کیا ہوا اور عتاب کے معنی غصہ، سلامت اور ناز کے معنی میں بھی آتا ہے۔ واللہ اعلم برادر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم
تہ یعنی اپنے مقصود تک پہنچے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ مقصود مطلق تک نہیں پہنچا۔ جیسے کہ شیخ محمد الدین عبدالرحمن اسفرائینی کے ذکر میں لکھا گیا ہے۔ تہ یعنی ایمان مین والوں کا ہے۔ یعنی ایمان کی کان مین ہے اور حکمت مین سے ظاہر ہوگی۔ یہ الفاظ امام ابو الحسن الاشعری کے مقبول ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ وہ مین کے رہنے والے تھے۔

اس کے بعد جو شخص میرے قریب بیٹھا ہوا تھا اُس نے مجھے کہا۔ ان سوالات کو پوچھ کے کیا حاصل کرنا ہے۔
دُعا کے لیے درخواست کر جو تجھے فائدہ دے اور جس کا تجھے نفع پہنچے۔ اس کے بعد میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ آپ نے فرمایا، تو کہہ:

اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيَّ حَتَّى أَتُوبَ وَأَعْصِمْنِي
حَتَّى لَا أَعُودَ وَجِبِّ إِلَى الطَّاعَاتِ
وَكِرَهُ إِلَى الْخَطِيئَاتِ

اے اللہ! مجھ پر توجہ فرما، یہاں تک کہ میں توبہ کروں اور میری حفاظت کر، تاکہ میں پھر گناہ نہ کروں اور میرے دل میں عبادت کی محبت ڈال دے اور گناہوں کی کراہت ڈال دے۔

اس کے بعد مجھ سے آپ نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے۔ میں نے کہا روم۔ آپ نے فرمایا:

الرُّومُ مَا دَخَلَهُ الْمُعْصُومُ
رُومٌ مِّنْ مُّعْصُومٍ دَاخِلٌ فِيهِ

جب میں خواب سے بیدار ہوا، یہاں ایک بالاخانہ تھا۔ جس میں مولانا موقوف الدین کو نشی رہتے تھے اور آخر عمر میں اُن کو بہت کم نظر آتا تھا۔ میں اُن کی زیارت کو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، جمال الدین۔ کہا، کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا، بغداد سے۔ کہا، کہاں جا رہا ہے۔ میں نے کہا، روم میں۔ فرمایا، روم میں جاسے گا۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، الرُّومُ مَا دَخَلَهُ الْمُعْصُومُ۔ روم میں معصوم نہیں آیا۔ میں حیران ہو گیا اور اُن کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر عرض کیا۔ شاید آپ کل کی مجلس میں موجود تھے۔ فرمایا، دُغْنِي، دُغْنِي۔ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ میں نے اُن کے دامن سے ہاتھ ہٹا لیا اور واپس آ گیا۔ شیخ زکریا الدین علامہ الدولۃ قدس سرہ کہتے ہیں کہ مولانا جمال الدین ایک مرد بزرگ تھے۔ اُن کی مشہور تصنیفات علوم میں بہت ہیں۔ امام غزالی اور ان میں دو واسطوں سے زیادہ نہیں تھے اور ان کا یہ واقعہ شیخ محمد الدین کے خواب کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اور شیخ محمد الدین کو سنہ ۸۳۶ھ اور بعض کے نزدیک ۸۳۷ھ میں شہید کیا گیا، تو ان کی خاتون یعنی اہلیہ جو نیشاپور کی تھیں ان کی نعش کو نیشاپور لے گئیں اور بعد میں ۸۳۶ھ میں لوگوں نے اُن کو اسفرائن میں منتقل کر دیا۔

ان کا نام محمد بن المویذ بن ابی بکر بن ابی الحسن بن محمد بن حموی ہے۔ یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے مریدوں سے تھے۔ امام باقی

۳۶۹ حضرت شیخ سعد الدین حموی قدس سرہ

لہ خطباتِ خلیفہ کی جمع ہے۔ گناہ اور قصیر کو کہتے ہیں۔ کراہت، ناپسندی، ناگوار، ناپسند، گھناؤنی یعنی گناہوں سے مجھے نفرت اور گھن آنے لگے اور تیری نافرمانی دے کام مجھے ناپسند اور بھونڈے معلوم ہوں۔ مجھے ان سے کوئی رغبت نہ رہے۔

کی تاریخ میں ہے کہ شیخ سعد الدین صاحب احوال و ریاضتیں کرنے والے بزرگ تھے۔ اور ان کے بہت لوگ اصحابِ مرید تھے۔ صاحبِ کلام تھے۔ مدت تک قاسیوں کے کنارہ پر رہتے رہے پھر خراسان واپس آگئے اور یہاں وفات پائی۔ ظاہری اور باطنی علوم میں ایسے بے نظیر تھے۔ ان کے زمانہ میں ان جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں بہت تھیں۔ کتابِ محبوب، اور سبحان الدروح، بھی ان کی ہی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں اسرارِ راز کی باتیں اور اشائے کُنّیہ اور مشکل باتیں، نکتے شکلیں یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں اور دائرے زیادہ تر ایسے ہیں کہ عقل و فکر ان کے کھولنے اور حل کرنے سے عاجز ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک دل کی آنکھ کشف کے نور سے نہ کھلے ان کا سمجھنا مشکل ہے۔ انہوں نے فرمایا:

بَشَّرَنِي اللَّهُ سُحَّانَهُ - وَقَالَ مَنْ آصَفَا عِلْمَكَ اللَّهُ سَجَانَهُ نَعَى مَجْهَ بَشَارَتِ دِي اَوْ فَرَمَا، جِسْنِ شَخْصِ نَعَى تَبَرَّعَ اس
بَحْنِ الْقَبُولِ وَالْإِعْتِقَادِ فِي ذِكْرِي وَ كَلَامِ بِرِجْمِيرِ ذِكْرِ اَوْ مِيرِ تَعْرِيفِ مِي جِسْمِ قَبُولِ اَوْ اِعْتِقَادِ
تَعْرِيفِ فَقَدْ اَنْدَرَجَتْ فِيهِ نَظْفَةُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ كَسَانِ لَكَا لِي تَحْقِيقِ اس مِي عِلْمِ وَمَعْرِفَتِ كَانُظْفَةِ دَاخِلِ هُوَ كَمَا
وَ اِنْ التَّبَسُّ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ النَّصِيبُ اَوْ اَكْرَحَ فِي الْحَالِ اس بِرِشْمِ بِرِجْمَائِ اَوْ رُوهُ نَعَى تَعْرِيفِ اس
كَعَالَاتِ اَوْ اَوْقَاتِ مِي كُوْنِ وَقْتِ اَيْنِ كَا كَسَا كَا حَصْرِ مِيلِ كَا
فِي طَوْرِ مِي اَطْوَارِهِ -

اور وہ اس کو سمجھ جائے گا۔

شیخ صدر الدین قونیوی قدس اللہ سرہ ان کی صحبت میں پہنچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو عہد بنی آدم کی رُوحوں سے ازل میں لیے ہیں، صرف اَلْتُّ بِرِجْمِ کے مِثَاقِ مِي مُخَصَّرِ نہیں۔ اس کے علاوہ چھ اور ہیں۔ میں نے یہ بات اپنے شیخ محی الدین قدس سرہ سے کہی۔ انہوں نے کہا، اُس نے کلیات کو بتایا ہے، ورنہ جزئیات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ شیخ مونیہ الدین الجندی شرحِ فصوصِ المحکم میں لکھتے ہیں کہ شیخ صدر الدین ایک دن شیخ سعد الدین کے ساتھ محفلِ سماع میں موجود تھے۔ شیخ سعد الدین سماع کے دوران صفہ کی طرف منہ کر کے (جو اس مکان میں تھا) بادبِ تمامِ دیر تک کھڑے رہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور آواز دی۔ این صدر الدین۔ صدر الدین کہاں ہے جب شیخ صدر الدین سامنے آگئے، تو ان کے سامنے آنکھیں کھولیں اور کہا، حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفہ لے مرادِ صالحہ دُشَق ہے لے صُفَّہ چھپرے، چبوترہ اور حبرہ کو بھی کہتے ہیں۔

میں تشریف فرما تھے۔ میں نے چاہا کہ جو آنکھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک کے مشاہدہ سے مشرف ہوئی ہیں۔ پہلے ان کو تیرے چہرہ پر کھولوں۔

شیخ سعد الدین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری رُوح کو ایسا عروج واقع ہوا کہ وہ میرے جسم سے جدا ہو گئی اور تیرے دن تک یوں ہی پڑا رہا۔ پھر کہیں قالب میں آئی اور قالب ان تیرہ دنوں میں مردہ کی طرح پڑا رہا۔ وہ کوئی حرکت نہیں کرتا تھا۔ اور جب رُوح قالب میں آئی، قالب کھڑا ہو گیا۔ وہ خبر نہ رکھتا تھا کہ کتنے روز پڑا رہا اور جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا، ۱۳ دن سے تیرا قالب یوں ہی پڑا رہا ہے اور اپنے جو اشعار انہوں نے کتاب محمود میں درج کیے ہیں ان میں یہ عربی رباعی بھی ہے۔

يَا رَاحَةَ مُهَجَّتِي وَ نُورَ الْبَصَرِ اسْتَنْقَطَ قَلْبِي بِكَ وَقْتُ السَّحَرِ
نَاجِيْتُ ضَمِيرَ خَاطِرِي يَا قَمَرِي اِنِّي اَنَا فِيكَ وَ اَنْتَ لِي فِي نَظَرِي
ترجمہ :- اے میرے دل کی راحت اور آنکھوں کے نور، میرا دل تیری یاد میں سحری کے وقت بیدار ہو گیا۔ میں نے اس سے مناجات کی جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ بیشک اے میرے چاند میں تجھ میں ہوں اور تو میری نظر میں ہے۔
اور فارسی کی رباعیات بھی اسی طرز کی ہیں۔

کافر شومی از زلفت نگارم بیسنی مومن شوی از عارض یارم بیسنی
در کفر میامیز و در ایمان منگر ناعزت یار انتقام بیسنی
ترجمہ :- اگر میرے معشوق کی زلف کو دیکھ لے تو تو کافر ہو جائے، اگر میرے یار کے رخسار کو دیکھ لے تو تو مومن ہو جائے۔
کفر میں نہ بل اور نہ ایمان میں دیکھ، تاکہ یار کے غلبہ اور اپنی محتاجی کو دیکھے۔

لے قالب مردہ کی طرح پڑا رہا۔ جس کا مطلب یہ ہے اس میں حس و حرکت نہیں تھی، اگرچہ تنفس یعنی سانس کی آمد و رفت جاری رہی ہوگی اور ممکن ہے سانس کا آنا جانا بھی بند ہو گیا اور چونکہ اس قید کے حالات کا لوگ شیخ میں مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ اس لیے ان کے مریدین نے اس حال کو موت قرار نہ دیا ہو۔

تھے یعنی میرا وجود تجھ سے ظاہر ہے اور میرے دیکھنے میں تو میرے وجود کا آئینہ ہے۔ جس کے ذریعہ میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں۔
تھے کبھی تو اس کے منظر جلال میں قید ہے اور کبھی منظر حال میں قید ہے جو کفر و ایمان سے مراد ہے۔ اگر میرے یار کی زلف کو تو دیکھے گا تو کافر ہو جائے گا اور اگر اُس کے چہرہ کو دیکھے گا تو مومن ہو جائے گا اور دوسرے شعر میں اس کے اُوپر کا درجہ کا بیان ہے کہ تو منظر جلال اور منظر جمال کی قید سے آزاد ہو جائے یعنی صفات کے درجہ سے نکل کر ذات کے مشاہدہ میں آ جائے۔

دوسری رباعی

بے تو نظر سے نیست مراد رکارے بے روتے تو خوش نیایم مرا گلزارے
در باغ رضا چوں تو زیبا یارے پیدا و نہاں روتے تو بسنم بارے
ترجمہ :- مجھے تیرے دیدار کے سوا کچھ اور نہیں چاہیئے۔ تیری صورت کے بغیر مجھے پھولوں کا چمن بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے
کاش کہ تیری رضا کے باغ میں ظاہر ہو کر اور چھپ کر ایک دفعہ تیری پیاری صورت کو دیکھ لوں۔

تیسری رباعی

بے تو نہ بہشت بایدم نہ رضواں نے کوثر و زنجبیل و سحر جیواں
بامہر تو دوزخ است دارِ رضواں با لطف تو دوزخ ہمہ روح و یحیاں
ترجمہ :- تیرے علاوہ نہ مجھے بہشت چاہیئے نہ خوشی، نہ بہشت کی نہر کوثر اور وہاں کی شراب اور نہ ابدی زندگی کا دریا۔
تیری خفگی کے ساتھ خوشی کا گھر یعنی جنت کا مقام دوزخ ہے۔ تیری مہربانی کے ساتھ دوزخ ہمہ تن خوشی راحت و آسائش
کا سبزہ زار ہے۔

اور یہ شعر بھی اسی رنگ میں ہے:

اَنْتَ قَلْبِي وَ اَنْتَ فِيهِ جِيبٌ تو میرا دل ہے اور تو اس میں بنے والا محبوب ہے۔
وَلِسْتُمْ الْقُلُوبَ اَنْتَ طَيِّبٌ اور دلوں کی پیاریوں کے واسطے تو ہی طیب اور معالج ہے۔
لَيْسَ فِي قَلْبٍ مِنْ يُحِبُّكَ صَدَقًا اور جو کوئی تجھ سے سچی محبت رکھتا ہے اس کے دل میں تیرے ذکر
غَيْرَ ذِكْرِكَ حَالَةٌ يَسْتَطِيبُ کے سوا کوئی حال ایسا نہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہو۔
اَنْتَ سَقِيٌّ وَ صَحْتِي وَ شِفَاؤِي تو میری بیماری ہے اور میری صحت اور شفا بھی تو ہے۔
وَبِكَ الْمَوْتُ وَ الْحَيٰوةُ تَطِيَّبُ اور تیرے ساتھ مرنا بھی لذیز ہے اور جینا بھی خوشگوار ہے۔
وَ اِذَا مَا نَظَرْتُ فِيَّ بِلُصْفٍ اور جب تو مجھے لطف اور مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے۔
عَنْ مُوَادِيٍّ وَ عَيْنِي لَا تَغِيبُ تو تو نہ میرے دل سے غائب ہوتا ہے اور نہ میری نظر سے۔

لے یعنی جب تیرا حضور حاصل ہو تو مرنے میں بھی مزا ہے اور جینے میں بھی لے یعنی جب آپ مجھے لطف کے ساتھ دیکھتے ہیں اور مجھے انعامات
سے نوازتے ہیں تو اس وقت بھی تیرے
اور نظر سے اوجھل اور دور نہیں ہوتا یہ نہیں کہ میں تیری نعمتوں میں ست ہو کر تجھے چھوڑ جاؤں یا تجھے
بھول جاؤں۔

لَكَ سِرِّي وَمَهْجَتِي وَضِيْدِي میرے دل کی جان، میری جان، میرا دل تیرے لیے سرنگوں ہیں۔
 سَاجِدٌ شَهِيدٌ وَمَالِي نَصِيبٌ تیرے مشاہدہ میں مشغول ہیں اور میرے لیے حصہ نہیں۔
 آپ نے ۹۳ سال کی عمر پائی اور ۱۰ ذوالحجہ عید کے دن ۱۰۶۵ھ کو دنیا سے کوچ کیا۔ آپ کی قبر مبارک بکرا آباد میں ہے۔
 اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔

۳۷۰ حضرت شیخ سیف الدین ناخزری قدس سرہ تعالیٰ فرستادہ

المتوفی ۱۰۶۵ھ۔ آپ کی قبر بخارا میں شیخ العلم کے نام سے مشہور ہے اور شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلفد

میں سے ہیں۔ علوم کی تحصیل و تکمیل کے بعد شیخ کی خدمت میں آئے اور تربیت حاصل کی۔ شروع میں جب ان کے شیخ نے ان کو خلوت میں بٹھایا دوسرے چلے میں شیخ ان کی خلوت میں تشریف لائے اور اپنی انگشت مبارک ان کے خلوت کے دروازہ پر ماری۔ اور بلند آواز سے کہا، اے سیف الدین!

منم عاشق مرا غم ساز و راست عاشق میں ہوں غم میرے لیے ہے۔

تو معشوقی ترا با غم چہ کار است تو معشوق ہے غم سے تیرا کیا واسطہ۔

اٹھ اور باہر آ۔ اُسی وقت ان کا ہاتھ پکڑا، خلوت سے باہر نکالا اور بخارا کی طرف روانہ کر دیا۔ ایک دفعہ لوگ خطا کی طرف سے شیخ کے لیے ایک بانڈی لاتے تھے۔ شب زفاف میں شیخ نے اپنے مریدوں سے کہا، آج ہم شرعی لذت میں مشغول رہیں گے تم لوگ بھی ہماری موافقت میں ریاضت چھوڑ دو۔ فراغت اور آرام سے رات گزارو۔ جب حضرت شیخ یہ کہ چکے تو شیخ سیف الدین نے اس رات بڑی کیتی پانی سے بھر لی اور شیخ کی خلوت کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے۔ جب صبح کے وقت شیخ باہر نکلے ان کو دیکھا تو فرمایا، ہم نے نہ کہا تھا کہ آج رات اپنی لذت و حضور میں مشغول رہو؟ پھر تو نے خود کو اس تکلیف میں کیوں ڈالا؟ شیخ سیف الدین نے عرض کیا۔ جناب کا یہ فرمان تھا کہ ہر شخص اپنی لذت و حضور میں مشغول رہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ حضرت شیخ کے استاذ پر خدمت کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرت شیخ نے فرما کہ تجھے خوشخبری ہو کہ بادشاہ تیری رہاب میں دوڑیں گے۔

ایک دن ایک بادشاہ شیخ سیف کی زیارت کے لیے آیا۔ واپس ہوتے وقت بادشاہ نے شیخ سے درخواست کی کہ میں نے ایک گھوڑا شیخ کی نذر کیا ہے۔ التماس کرتا ہوں شیخ قدم رنجہ فرمائیں تاکہ اپنے ہاتھ سے میں آپ کو سوار کراؤں۔ شیخ نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور خانقاہ کے دروازہ پر آئے۔ بادشاہ نے اس کی رکاب پکڑی۔ جب آپ سوار ہو گئے گھوڑے نے سرکشی کی اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تقریباً پچاسی قدم بادشاہ شیخ کی رکاب میں دوڑتا رہا۔ شیخ نے بادشاہ کو کہا، اس گھوڑے کی سرکشی میں یہ حکمت تھی کہ ہم ایک رات شیخ الاسلام شیخ نجم الدین کی خدمت میں تھے۔ ہمیں انہوں نے بشارت دی تھی کہ بادشاہ تیری رکاب میں دوڑیں گے۔ شیخ کی بات سچی ہونے کا اب وقت آیا۔

شیخ سیف الدین کے پاک کلمات میں سے یہ ہے :

رباعی

برشب بمثال پاسبان کویت می گردم گرد آستان کویت
 بشکر برآید اے صنم روز حساب نامم ز حبیدہ سگان کویت
 ترجمہ :- ہر رات تیرے کوپے کے چوکیداروں کی طرح تیرے آستانے کے گرد گھومتا رہتا ہوں۔ اے میرے
 معشوق کیا ہی اچھا ہو کہ حساب کے دن میرا نام تیری گلی کے کتوں کے دفتر میں ہو۔

رباعی

مہر چند گئے ز عشق بیگانہ شوم با عافیت آشنا و ہم خانہ شوم
 ناگاہ پری رخ بمن بر گزرد بر گردم ازاں حدیث دیوانہ شوم
 ترجمہ :- جب کبھی میں عشق سے بیگانہ ہوتا ہوں۔ عافیت کے ساتھ آشنا و ہم خانہ ہوتا ہوں۔ دفعتاً میرا
 محبوب میرے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس سارے قصہ سے لوٹ جاتا ہوں اور دیوانہ ہو جاتا ہوں۔
 ایک دن شیخ ایک درویش کے جنازہ پر تشریف لائے لوگوں نے کہا، حضرت والا تلقین فرمائیں میت
 کے چہرہ کے پاس آئے اور یہ رباعی فرمائی :

گر من گنہ جملہ جہاں کرد ستم لطف تو امیدست کہ گیر دستم
 گفتم کہ بوقت عجز دست گیرم عاجز تر ازیں مجاہد کہ اکنون ہستم
 ترجمہ : اگرچہ میں نے سارے جہان کے ظلم و ستم کیے ہیں مگر تیری مہربانی سے امید ہے کہ تو میری دستگیری فرمائے گا۔
 تو کہہ چکا ہے کہ عجز کے وقت تیری دستگیری کروں گا۔ اس سے زیادہ میں کب عاجز ہوں گا جیسے کہ میں اب ہوں۔

۳۷ حضرت عین الزمان جمال الدین گیلی رحمۃ اللہ علیہ | یہ بھی شیخ نجم الدین کے خلیفہ ہیں۔ شروع میں جب انہوں نے شیخ کی خدمت ہوئے ہیں۔ شروع میں جب انہوں نے شیخ کی خدمت

میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تو کتب خانہ میں آئے اور علوم عقلی و نقلی کے لطائف میں ایک مجموعہ انتخاب کیا، تاکہ وہ سفر میں ان کا غم خوار رہے اور سفر کی وحشت سے باز رکھے۔ جب بخارا کے قریب پہنچے تو رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ ان سے کہتے ہیں، اے گیلی اپنی گٹھری پھینک کر آ۔ جب بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ گٹھری کیا ہے۔ نہ میرے پاس دنیا ہے اور نہ مجھے اس کے جمع کرنے کی فکر ہے۔ دوسری رات پھر یہی خواب دیکھی۔ آخر شیخ سے پوچھا، اے شیخ! وہ گٹھری کیا ہے؟ فرمایا، وہ مجموعہ جو تو نے جمع کیا ہے۔ جب بیدار ہوئے تو اس کو بھجوں، دریا میں ڈال دیا۔ جب شیخ کی حضور میں پہنچے، تو شیخ نے فرمایا، اگر تو اس مجموعے کو نہ پھینکتا تو تجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ پھر ان کو خرقہ پہنایا اور چلے میں بٹھادیا۔ جلد پورا ہونے کے بعد ان کو عین الزمان کا لقب بخشا۔ شیخ جمال الدین قزوین میں رہتے تھے۔ قزوین کے ایک سید نے شیراز کے سفر کا ارادہ کیا اور شیخ سے بادشاہ کے لیے سفارش کی درخواست کی، کیونکہ وہ شیخ کے ساتھ پوری عقیدت رکھتا تھا۔ شیخ نے کاغذ کا پرچہ طلب کیا اور اس پر لکھا، "عَسَلٌ وَرَازِيَانَةٌ" اور یہ پرچہ اس کو دے دیا۔ جب وہ شیراز میں پہنچا، بادشاہ سے ملنے کا قصد کیا۔ لوگوں نے کہا، وہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہے۔ حمام میں ہے۔ یہ حمام پر پہنچا۔ دیکھا کہ بادشاہ حمام پر بیٹھا ہوا ہے اور پیٹ کے درد سے سخت بے چین ہے۔ اُس نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ اُس نے کہا، "قزوین سے"۔ اُس نے شیخ کا حال دریافت کیا۔ اُس نے وہ کاغذ دے دیا۔ بادشاہ نے کھولا، تو دیکھا کہ اس میں "عَسَلٌ وَرَازِيَانَةٌ" لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، شیخ نے نور فرست کر امت سے ہمارا علاج لکھا ہے۔ حکم دیا کہ بہت جلد یہ دوائی لاؤ۔ چنانچہ شہد اور رازیانہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اُسے کھایا اور اُسی وقت شفا یاب ہوا اور اس سستی کی خوب خاطر ملات کی۔

۱۷۷۷ عمل شہد کو اور رازیانہ بادیان کو کہتے ہیں جو سولفیتاتی کے نام سے مشہور ہے۔ جنگلی سولف سے یہ لہی ہے۔ اس کا مزاج گرم تر ہے۔ جڑ اور پتوں سے زیادہ قوی ہے۔ بینائی اور معدہ کے لیے مقوی ہے۔ زجاج کو کھولتی اور سڈہ کو تحلیل کرتی ہے۔ سینہ، گردہ، مثانہ اور تلی کے راستوں کو کھولتی ہے۔ خوراک ۴ ماشہ سے ۹ ماشہ تک ہے۔

منقول از خلاصہ معالجات قلبی۔ مصنف، شیخ محمد اکبر عرف حسین بن شیخ سعد اللہ انصاری ساکن انبھٹہ ضلع سہارنپور (بھارت) یہ قلبی نسخہ فقیر کے کتاب خانہ میں موجود ہے۔ طبی معالجات میں نایاب قیمتی اور مجرب نسخہ جات جمع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو جزا خیر دے۔

۴۴ حضرت بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ | جب حضرت بابا کمال جندی نے شیخ نجم الدین کی صحبت میں رہ کر تکمیل اکمال کا درجہ پایا۔ حضرت شیخ نے ان کو ایک فرقہ دیا اور کہا، "ترکستان"

کے ملک میں مولانا شمس الدین مفتی کا فرزند ہے جسے احمد مولانا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا فرقہ اس کو پہنچانا اور اس کی تربیت کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ جب بابا کمال جندی اپنے بچوں کی ایک ٹولی کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ احمد مولانا جو ابھی بچے تھے ان میں موجود تھے، مگر وہ کھیل نہیں رہے تھے، بلکہ ان کے کپڑوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے بابا کمال کو دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا۔ اور سلام کیا۔ اس کے بعد کہا، جندی! ہم دوسروں کے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تم ہمارے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت بابا نے ان کو گود میں اٹھایا اور مفتی کے گھر آئے مفتی نے کہا، یہ فرزند مجذوب ہے۔ شاید اچھی طرح خدمت نہ کر سکے۔ اس کا چھوٹا بھائی دانشمند مولانا بڑا دانا ہے اور بادب بھی۔ بابا نے کہا، وہ بھی بالفیض ہوگا، لیکن ہم تو اپنے شیخ کے حکم سے ان کی خدمت میں آئے ہیں۔ احمد مولانا نے تھوڑے سے عرصہ میں پوری تربیت حاصل کر لی اور ان کے کمالات کا آوازہ اور شہرہ عام و خاص میں منتشر ہو گیا۔ اور بہت سے طالبین ان کی صحبت سے درجہ کمال کو پہنچے۔ ان میں سے ایک شیخ بہار الدین بکری ہیں۔ احمد مولانا نے اپنے چھوٹے بھائی دانشمند مولانا جن کا نام محمد تھا ان کی تربیت ان کے حوالہ کی تھی اور شیخ بہار الدین بکری نے اپنے بیٹے ابو الفتوح کی تربیت دانشمند مولانا کے حوالے کی تھی۔ بیشک حضرت خواجہ ابو الفوارخ خوارزمی کی نسبت ابو الفتوح کے ساتھ ہے جیسے کہ اپنے مشائخ کے سلسلہ میں انہوں نے کہا ہے۔

نظم

رسید فیض علیؒ را ز احمد مختار
پس از علی حسن آمد خزانہ اسرار
حبیب و طائی و معروف پس ستری و جنید
دو بوعلی ست و گر منربنی سر اخیار
عقیب این ہمسر بو القاسم و پس از
نساج امام احمد و پس سروردی و عمار
پس از اکابر مذکور شیخ نجم الدین
کہ بود قودۃ اخیار و سرور ابرار

کمال احمد وانگہ بہار ملت و دین
دگر محمد و پس بوالفتوح فخر کبار

ترجمہ :- علیؑ کو فیض پہنچا احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر علیؑ سے حسن بصریؒ خزانہ اسرار کو۔
پھر جلیبؒ اور طائیؒ، پھر سریؒ اور جنیدؒ کو اور ابو علیؒ رودباریؒ اور ابو علیؒ کاتبؒ کو اور عثمان مغربیؒ
کو ان سب کے بعد ابو القاسمؒ کو اور پھر ابو بکر نساجؒ و امام احمدؒ اور پھر ابو النجیبؒ سہروردیؒ کو پھر عطاءؒ کو
اور ان اکابر مکرور کے بعد شیخ نجم الدینؒ کو جو اخبار کے مقتدار اور ابرار کے سردار ہیں۔ ان سے کمال جنبیؒ
کو، ان سے احمد مولانا کو اور ان سے بہار الدینؒ گبریؒ کو، پھر محمد (دانشمند مولانا) کو اور ان سے ابو الفتوح
فخر کبار کو۔

۳۷ حضرت خواجہ ابوالوفار خوارزمیؒ رحمۃ اللہ علیہ
المتوفی ۸۳۵ھ

خواجہ ابوالوفار کو ارباب توحید اور اصحاب ذوق کے مشاب
سے پورا حصہ ملا ہوا تھا جو ان کے رسائل و اشعار سے خصوصاً

ان رباعیات سے یہ مطلب ظاہر کرتا ہے۔ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ان کی چند رباعیاں نقل کی جاتی ہیں :

- ۱۔ اے آنکہ توئی حیاتِ جانِ جانم
در وصف تو گرچہ عاجز و حیرانم
بنیانی چشم من توئی می بسنم
وانائی عقل من توئی می دانم
۲۔ من از تو جدا نہ بودہ ام تا بودم
اینت دلیل طالع مسعودم
در ذات تو ناپیدم از معدوم
در نور تو ظاہرم اگر موجودم
۳۔ چوں بعض ظہورات حق آمد باطل
پس منکر باطل نہ شود حُبِ جاہل
در کل وجود ہر کہ جز حق بیسند
باشد حقیقت الحقائق غافل
- اے وہ کہ تو میری جان کی زندگی ہے۔
اگرچہ تیرا حال بیان کرنے میں عاجز اور حیران ہوں۔
میری آنکھ کی بنیانی تو ہے کہ جس سے میں دیکھتا ہوں۔
میری عقل کا جوہر تو ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں۔
میں تجھ سے جدا نہیں ہوں جب تک کہ میں ہوں۔
میرے سعادت کے ستارہ کی یہ دلیل ہے۔
تیری ذات میں ناپدید ہوں گا اگر میں معدوم ہوں گا۔
اور تیرے نور میں ظاہر ہوں گا اگر میں موجود ہوں گا۔
جب حق کے بعض ظہورات کا وجود باطل ہے۔
پس باطل کا منکر بجز جاہل کے اور کوئی نہیں ہوتا۔
تمام موجودات میں جو حق کے غیر کو دیکھتا ہے۔
وہ حقیقت الحقائق (اللہ تعالیٰ کی ذات) سے غافل ہے۔

وہ نہاں اور پوشیدہ ہے اور جہاں کھلا اور ظاہر ہے۔ بلکہ اہل عرفا کا شہود اسکے برعکس ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اور جہاں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔
بلکہ سب وہی ہے خواہ کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا۔

اگر تو اہل حق سے ہے ایک کے سوا کچھ نہ جان۔

وہ ایک ہے، لیکن ایسا ایک نہیں ہے جس کو تو جان جائے۔

ایسا ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔

اگر تو خود کو خودی کی قیدوں سے آزاد کرانے کا تو تو اس کو جان لے گا۔

نہ تو عقل اور دلائل سے اسکو جاننا نہ علم و دلائل سے اسکی حقیقت کو پہچاننا

میں نے بدی کی اور خود کو معذور جاننا گناہ سے بدتر ہے۔

کیونکہ اس عذر میں تین دعوے ہیں۔

وجود کا دعویٰ، قدرت و فعل کا دعویٰ۔

کوئی طاقت نہیں اور کوئی قوت نہیں، مگر اللہ کے ساتھ

اپنے دردِ دل کو نہ اپنوں سے کہہ اور دوسرے سے۔

کہ ہر برائی تیری زبان پر اس کی وجہ سے ہی آئے گی۔

اپنے دل کا چارہ کار (علاج) صبر کے سوا کچھ نہ جان۔

لے درویش تسلیم و رضا کو مصائب کے لیے ڈھال سمجھ۔

یہ بھی شیخ نجم الدین کبریٰ کے مریدوں سے تھے۔ شیخ نے ان کی

تربیت کو شیخ محمد الدین کے حوالہ کر دیا تھا۔ مرصاد العباد اور تفسیر

بحر الحقائق کے یہ مصنف ہیں۔ کشف حقائق اور شرح وفاق میں

پوری قدرت و قوت رکھتے تھے۔ چمکنے والی لڑائی کے وقت خوارزم سے نکل آئے تھے اور روم چلے گئے تھے۔ یہاں پر

شیخ صدر الدین قونیوی اور مولانا جلال الدین رومی سے ان کو ملاقات کا موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں

سب جمع تھے۔ شام کی نماز کھڑی ہوئی تو ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کی۔ شیخ نے دونوں رکعتوں میں قل

یا ایُّهَا الْکَافِرُونَ پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو مولانا جلال الدین رومی نے شیخ صدر الدین سے خوش طبعی کے طور پر

۴۔ او بہت نہاں و اشکار است جہاں

بل عکس بود شہود اہل عرفاں

بل اوست ہمہ چہ آشکارا چہ نہاں

گر اہل حق غیر یکے ہرچہ مداں

۵۔ یکے است ولے نہ یکے کشدانی

یکے کہ نہ باشد آن یکے را ثانی

خود را ز قیود خود را اگر بردانی

دانش نہ از دلائل بردانی

۶۔ بدکردم اعتذار و برتر نہ گناہ

چوں بہت دین خلد سہ دعویٰ تباہ

دعویٰ وجود دعویٰ قدرت و فعل

لا حول ولا قوۃ الا باللہ

۷۔ دردِ دل خود گو بہ بیگانہ و خویش

ہر شریبت کہ ازیں آیدیش

جز صبرِ مداں چارہ کارِ دل خویش

تسلیم و رضا سپرِ شناسائے ریش

۸۔ حضرت شیخ نجم الدین رازی

المعروف بدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ۷۵۳ھ

فرمایا، بظاہر ایک دفعہ انہوں نے تمہارے لیے پڑھی اور دوسری دفعہ میرے لیے۔ ان کی قبر شونیزہؑ بغداد میں سری سقطیؒ و چنید کے مقبرہ سے باہر ہے۔ ان کی قبر کے متعلق لوگ یہی کہتے ہیں۔ آگے خدا تعالیٰ زیادہ علم والا ہے۔

ان کے کلام میں سے ایک رباعی یہ ہے :

شمع ارچہ چو من داغ جدائی دارد

باگریہ و سوز آشنائی دارد

سر رشته شمع بہ کہ سر رشته من

کان رشته سری بر روشنائی دارد

ترجمہ : شمع اگرچہ میری طرح داغ جدائی رکھتی ہے، مگر رونے اور جلنے میں مجھ سے آشنائی رکھتی ہے۔

شمع کا دھاگہ بہتر ہے یا میرا دھاگہ، کیونکہ اس کے دھاگے کا سرار روشنائی رکھتا ہے یعنی شمع مجھ سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی لو سے مکان روشن ہوتا ہے۔

۳۷ حضرت شیخ رضی الدین علی اللار غزنوی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : المتوفی ۳۷۲ ھ۔ بیع الاول ۶۴۲ ھ۔ ان کا نام علی ابن سعید ابن عبد الجلیل اللار غزنوی ہے اور یہ شیخ

سعید ابو علی اللار کے والد ہیں۔ حکیم سنائی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حج کے قصد سے خراسان میں آئے تھے اور شیخ ابو یعقوب یوسف الہمدانی رحمہ اللہ کی صحبت میں پہنچے تھے۔ جن دنوں میں کہ شیخ نجم الدین کبریٰ طلب حدیث کے لیے گئے تھے۔ وہاں سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر ایک گاؤں تھا جس میں شیخ علی اللار رہتے تھے۔ یہاں شیخ نجم الدین کبریٰ نے قیام فرمایا تھا۔ اتفاقاً ساری رات علی اللار نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان تک لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی سیڑھی کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ لوگ ایک ایک کر کے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آسمان کے دروازہ تک لے جاتا ہے اور وہاں ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑا دیتا ہے اور وہ ان کو آسمان میں لے جاتا ہے۔ جب اس خواب کو شیخ نے اپنے والد سے بیان کیا۔ ان کے والد نے کہا، تو شخص کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں اور اس کا نام بھی جانتا ہوں۔ والد نے کہا، اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ تیری کنجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ پس شیخ علی اللار اس کی تلاش میں مسافر ہوئے اور کئی سال تک جہاں کے گرد گھومتے رہے اور ان کے نام و نشان کا پتہ نہ چلا۔

لے شمع اور میں اگرچہ جدا جدا چیزیں ہیں، مگر رونے اور جلنے میں وہ اور میں ایک ہیں۔

یہاں تک کہ شیخ نجم الدین خوارزم میں آئے اور انہوں نے اس طریقہ کو وہاں پھیلایا۔ اس وقت شیخ علی لالار ترکستان میں احمد بسوی کی خانقاہ میں تھے۔ ایک دن ایک شیخ جو خوارزم سے آیا ہوا تھا اور شیخ علی لالار خلوت میں تھے وہ سنتے تھے کہ شیخ احمد اس سے پوچھتے تھے کہ خوارزم میں کوئی درویش بھی ہے؟ اور لوگ کس شغل میں مشغول ہیں؟ اس نے کہا، اس وقت ایک جوان آیا ہے اور مخلوق کے ارشاد یعنی لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہے اور لوگ اس پر جمع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ”نجم الدین کبریٰ“۔ جب شیخ علی لالار نے یہ نام سنا تو ایک دم خلوت سے باہر نکل آئے اور سفر کے لیے کمر باندھ لی۔ شیخ احمد بسوی نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ ”کہا، میں سفر کرتا ہوں۔“ فرمایا، صبر کر، سردی گزر جانے دے۔ شیخ علی نے کہا، میں صبر نہیں کر سکتا۔ آخر کار شیخ نجم الدین کی خدمت میں آئے اور سلوک میں مشغول ہو گئے۔ اس کے کچھ دن بعد شیخ مجد الدین آئے اور مرید ہو گئے۔ اور شیخ نجم الدین تقریباً ۳۵ سال سے سلوک مشغول تھے اور شیخ مجد الدین علی لالار سے عمر میں ۳۴ سال بڑے تھے، لیکن شیخ علی لالار بہت سے مشائخ کی صحبت میں رہ چکے تھے اور شروع جوانی سے ہی اس میں مشغول تھے۔ اور شیخ مجد الدین اس وقت سلوک میں مشغول نہ تھے، بلکہ تحصیلِ علوم کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک سوچو پس مشائخ کامل اور مکمل سے انہوں نے خرقے حاصل کیے۔ ان کی وفات کے وقت ان خرقوں میں سے ایک سوتیرہ خرقے باقی رہ گئے تھے اور یہ رباعی ان کی قلمی تحریر سے ہے جو منقول ہے۔

ہم جان بہزار دل گرفتار تو است

ہم دل بہزار جان خریدار تو است

اندر طلبت نہ خواب باید نہ قرار

ہر کس کہ در آرزوئے دیدار تو است

ترجمہ :- جان بھی ہزار دل سے تیری گرفتار ہے۔ دل بھی ہزار جان سے تیرا خریدار ہے۔ جو شخص بھی

تیرے دیدار کی آرزو میں ہے تیری طلب میں نہ اُسے سونے کی خواہش ہے نہ آرام کرنے کی ضرورت۔

آپ شیخ جمال الدین، شیخ رضی الدین علی لالار کے مریدوں میں سے ہیں۔ شیخ رکن الدین علامہ الدولہ فرماتے ہیں کہ شیخ

۴۷ حضرت شیخ جمال الدین احمد خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ
متوفی آخر ربيع الاول ۶۹۹ھ

احمد عجیب و اکرم درگزر سے ہیں۔ عالی مرتبہ رکھتے تھے۔ میں نے عالمِ غیب میں ان کے سلوک کا مرتبہ شیخ ابوالحسن خرقانی کے مناسب اور برابر پایا۔ اور شیخ رضی الدین علی لالار کے مرتبہ و سلوک کو سلطان بایزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ روحہ کے مناسب پایا۔ شیخ رضی الدین علی لالار نے فرمایا، جو کوئی ہمارے احمد کی خاموشی میں موافقت کرے گا، تو لوگوں نے جو کچھ

جنیدؒ اور شبلیؒ سے پایا ہے وہ اس سے پائے گا۔

ایک دن شیخ سعید الدین جمویؒ جو رفان میں پہنچے۔ ایک آدمی کو بھیجا اور شیخ احمد کو طلب کیا۔ شیخ احمد گوشہ نشینی کی نیت کر چکے تھے۔ بلانے پر نہ آئے۔ پھر کسی اور کو بھیجا کہ اُسے چاہیے کہ وہ آجائے، کیونکہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ جیسے تیرے لیے شیخ علیؒ نے اجازت نامہ لکھا ہے میں بھی لکھ دوں۔ شیخ احمد نے جواب بھیجا کہ،

من خدائے تعالیٰ را با اجازت نامہ نہ خواہم پرستد میں اجازت نامہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنا چاہتا۔

شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کہتے ہیں مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ شیخ جمال الدین احمد نے ایک دفعہ اپنے کسی مرید کو دیکھا کہ وہ مراقبہ کر رہا ہے۔ شیخ نے پاؤں سے جوتا اُتار اور زور زور سے کئی جوتے اس کی گدڑی پر مارے۔ مرید نے کہا، میں نے مراقبہ کیا ہے۔ شیخ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ فرمایا، ”مراقبہ اس آدمی کا ہوتا ہے جس نے ہفتہ سے کھانا نہ کھایا ہو اور جب وہ پاؤں کی آہٹ سُنے، تو اس کے دل میں یہ خیال نہ آوے کہ یہ آدمی میرے لیے کھانا لاتا ہے۔

یہ شیخ احمد جو رفانی کے مریدوں میں سے تھے۔ طالبوں کو راہِ سلوک طے کرنے اور مریدوں کی تربیت اور ان کے کشف و فائز میں مٹی بی شان والے بزرگ تھے۔ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ نے کہا ہے

حضرت شیخ نور الدین عبد الرحمن

اسفرانی کسرقی رحمۃ اللہ علیہ ولادۃ ۶۳۹ھ وفات ۶۸۵ھ

کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھا، اس زمانہ میں اولیاء میں سے کون کون سے رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، یمن میں ابن عجلؒ اور شمس الدین ساوجی اور ابھر میں خواجہ حاجی ہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ کئی اور مشائخ کے نام گنوائے جو صراطِ مستقیم پر تھے۔ والد نے کہا، جب یہ لوگ موجود ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ کہ تو نے شیخ نور الدین عبد الرحمنؒ سے ارادت و عقیدت رکھی اور ان لوگوں کی طرف تو نے توجہ نہ کی۔ میں نے کہا، میرا ایک مقصد تھا جو ان کی ہدایت و رہنمائی کے بغیر درست نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سلوک کروں اور اس طریقہ کو پہچانوں۔ اور اس وقت سارے جہان میں اس کے سوا کوئی دوسرا استاد نہیں ہے اور میرا اس سے واسطہ نہیں، کہ میں یہ دیکھوں کہ بزرگ کون کون ہیں اور جس کو لوگ سب سے بڑھ کر بتائیں اس کی خدمت کروں۔ اس لیے کہ اگر کسی کو بار سے کام ہو اور وہ سونار کی دوکان پر چلا جاتا ہے تو عقل اس پر ہنستی ہے۔

لے ان کا نام احمد ابن موسیٰ ابن عجلؒ ہے۔ ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمد بن موسیٰ کی مثال اولیاء میں ایسی ہے جیسا کہ سچھی ذکر یا کی مثال انبیاء کے درمیان کہ نہ انہوں نے معصیت کی اور نہ معصیت کا قصد کیا۔ ان سے سماع کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، اگر جائز رکھتا ہوں تو اس کے اہل سے نہیں ہوں اور اگر انکار کرتا ہوں تو صوفیاء نے یقیناً سماع کیا سے بہتر ہیں۔

شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ قدس سرہ نے فرمایا، کہ آخر زمانہ میں اگر شیخ نور الدین عبدالرحمن قدس اللہ تعالیٰ روحہ کا وجود نہ ہوتا تو سلوک پوری طرح مٹ گیا ہوتا اور اس کا نشان بھی نہ رہتا۔ لیکن چونکہ حق تعالیٰ شائد اس طریقہ کو قیامت تک باقی رکھے گا اس لیے وہ ان کے ذریعہ نیا ہو گیا۔ اور شیخ رکن الدین نے یہ بھی فرمایا، کہ ایک دن میں جماعت خانہ میں غائب ہو گیا تو میں نے امام غزالی کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر زانو پر رکھے ہوئے ہیں اور دو انگلیوں میں قلم پکڑے ہوئے حیران و پریشان ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے اور امام کس فکر میں ہیں۔ فرمایا، فکرِ مندیوں نہ ہوں کہ میں نے دنیا میں سیرِ غ کی ۳۰ صفتیں لکھی ہیں اور اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ سب غلط تھیں۔ میں نے اس واقعہ کو شیخ نور الدین عبدالرحمن کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا، عجیب بات ہے۔ میں بھی شقان کے گاؤں میں تھا اور اس زمانہ میں معرفت کی بات کہنے میں مجھے پوری شہرت حاصل تھی۔ میں نے غیبت میں دیکھا کہ حق تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ امام غزالی کو جس قدر حسرتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی حسرت اس کو یہ ہے کہ وہ سلوک کو پورا نہ کر کے ہمارے حضور میں آیا۔ جب میں غیبت سے ہوش میں آیا تو اپنی زبان پر گرہ لگان اور خاموشی کو اپنا دستور بنالیا اور اپنے کام میں مشغول رہا۔

وہ شاہانِ سمنان سے تھے۔ ۱۵ سال عمر پوری کرنے کے بعد بادشاہ وقت کی لوکری کی۔ ایک جنگ میں جو بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو رہی تھی ان کو جند بہ پہنچا۔ اس کے بعد

۳۷۸ ابوالکلام رکن الدین علاؤ الدولہ احمد بن محمد
اللبیابا بنی السمنانی قدس سرہ المتوفی ۳۷۸ھ

۶۸۷ھ کے مہینوں میں بغداد میں شیخ رکن الدین عبدالرحمن کسرتی کی صحبت میں پہنچے۔ اور ۶۸۸ھ میں جب وہ حجاز واپس ہوئے تو ارشاد کی اجازت پائی اور ۶۸۷ھ کے بعد خانقاہ "سکاکہ" کے اندر ۱۶ سال کے اندر ایک سو چالیس چلے نکالے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد تمام اوقات میں ایک سو تیس چلے اور نکالے۔ جب ان کی عمر ۷۷ سال کو پہنچی تو شبِ جمعہ ۲۲ رجب ۷۳۶ھ برج احرار صوفی آباد میں جوارِ رحمت سے جا ملے اور قطبِ زمانہ عماد الدین عبدالوہاب کی خانقاہ میں دفن ہوئے۔ ایک دن چوپان (چرواہوں) کے بادشاہ نے شیخ کو ایک ہرن بھیجا اور سلام بھیجا اور نیازِ مندی سے عرض کیا، یہ گوشت شکار کا ہے تناول فرمائیں، حلال ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس وقت مجھے امیر نوروز کی حکایت یاد آئی کہ جس وقت میں خراسان میں تھا اور میں مشہد طوس کی زیارت کو گیا تھا اور وہ پچاس سواروں کے ساتھ میرے پیچھے آگیا اور کہا جب تک آپ خراسان میں رہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ چند روز اس کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دن وہ آیا۔ دو خرگوش لایا۔ میں نے کہا، "خرگوش کا گوشت، خواہ کسی نے بھی اس کو مارا ہو، میں نہیں کھاؤں گا۔" اس

نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے قول پر یہ حرام ہے اور جب بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے اس کا نہ کھانا بہتر ہے۔ وہ (امیر نوروز) چلا گیا اور دوسرے دن آیا۔ اور اس دن ہرن لے کر آیا۔ کہا، اس ہرن کو میں نے مارا ہے اس تیر کے ساتھ جو میں نے خود تراشا ہے۔ اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر جو حملہ جنگ سے پہلے تھم بہ تھم نسل بہ نسل ہمارے قدیم باپ دادوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو وہ قصہ ہے جو مولانا جلال الدین درگزینی کو پیش آیا کہ ایک مغل حاکم جو ہمدان کے اطراف میں رہتا تھا ان کے ساتھ عقیدت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دن وہ ان کے پاس آیا، دو مرغابیاں لایا۔ ان کے سامنے رکھ دیں اور کہا، ”اس کو میرے باز نے پکڑا ہے اور حلال ہے۔ مولانا تناول فرمائیں۔“ مولانا نے کہا، ”مرغابی میں کلام نہیں۔ کلام اس میں ہے کہ کل گزشتہ تک تیرے باز نے کس بڑھیا کی مرغی کھائی ہے کہ آج اس کو مرغابی پکڑنے کی قوت حاصل ہوئی۔ اٹھالے اور لے جا کہ تمہارے لائق ہے۔“ تیرے گھوڑے نے کل تک کس مظلوم کے جو کھائے ہیں کہ آج اس کو دوڑنے کی طاقت آگئی۔ یہاں تک کہ تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہرن مارنے کی طاقت پائی۔ میرے لیے اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ القصہ اس نے جتنا بھی کہا، میں نے اس کا گوشت نہ کھایا، لیکن میں نے درویشوں سے کہا، تم کھاؤ، شاید وہ جس نیاز مندی سے لایا ہے اس کی نیاز مندی کی برکت سے کام بن جاوے۔

ایک درویش نے شیخ سے سوال کیا، قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اس کے بدن کے لیے قبر میں اور رک نہیں اور جو بدن روح سے فائدہ حاصل کرتا تھا وہ اس سے جدا ہو چکا ہے اور عالم ارواح میں کوئی حجاب نہیں۔ پھر قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا فائدہ؟ کیونکہ جس مقام میں بھی کسی بزرگ کی روح پر توجہ کریں گے وہ ایسی ہی ہوگی جو اس کی قبر پر جا کر کریں۔ شیخ نے فرمایا، وہاں جانے میں بہت فائدہ ہے۔ ایک یہ کہ جب کسی بزرگ کی زیارت کو جاتا ہے جس قدر وہ چلے گا۔ اس کی توجہ زیادہ ہوگی اور جب اس کی قبر پر پہنچے گا اور اس کی قبر کا جن کے ساتھ مشاہدہ کرے گا، تو اس کی حس بھی اس کے ساتھ مشغول ہو جائے گی اور پوری طرح متوجہ ہوگا۔ نفع زیادہ ہوگا۔ دوسرے یہ ٹھیک ہے کہ ارواح کے لیے حجاب نہیں اور سارا جہان اُن کے لیے ایک اور برابر ہے، لیکن جس بدن میں یہ ستر سال رہی ہے اور اس کا وہ بدن جس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حشر کے بعد ابد الابد تک وہ باقی رہے گا وہی بدن اس جگہ رہتا ہے لہذا روح کا گزر اور اس کی نظر اور اس کا تعلق اس جگہ یعنی قبر کے ساتھ دوسری جگہوں کی بہ نسبت زیادہ ہوگا۔ یہ سنا کر ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں جنید قدس سرہ کے خلوت خانہ میں رہا اور اُن کے خلوت خانہ میں بڑا لطیف آتا تھا۔ اس سبب سے کہ جنید قدس سرہ اس خلوت خانہ میں رہتے تھے اور ان کی قبر پر گیا تو میں نے وہاں وہ ذوق نہ پایا۔ میں نے

اس حقیقت کو حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں بیان کیا۔ شیخ نے فرمایا، ”خلوت میں جو ذوق تم نے پایا تھا وہ جلیذ کے سبب سے پایا تھا یا کسی اور وجہ سے؟“ میں نے کہا، جلیذ کے سبب سے۔ شیخ نے فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ اپنی عمر میں چند مرتبہ یہاں رہے ہوں گے۔ جب اس خلوة خاصہ میں ذوق حاصل ہوتا ہے تو جس بدن میں وہ سالہا سال ہمیشہ رہے ہوں زیادہ مزہ حاصل ہونا چاہیئے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس (نظر) قبر کے دیکھنے میں مشغول رہی ہوگی اور توجہ میں تصور اور کمی واقع ہوگی ہوگی۔ آخر جس خرقہ میں اہل دل اپنے بدن کو چھپاتے ہیں اس کے ذوق کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اور بدن خرقہ سے زیادہ قریب ہے۔ اور قبر کی زیارت کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو شخص یہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت پر توجہ کرے گا فائدہ حاصل کرے گا، لیکن اگر مدینہ جائے گا تو رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اس کے جانے اور اس کے سفر کی کلفتوں سے باخبر ہوتی ہے اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی آنکھ سے آنحضرت کے روضہ پاک کو دیکھتا ہے اور پوری طرح متوجہ ہوتا ہے تو اس فائدہ کو پہلے فائدہ سے کیا نسبت؟ اور جو لوگ اہل مشاہدہ ہیں وہ اس فرق کو واقف محسوس کرتے ہیں اور یہ حقیقت کھلے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد :- حضرت ابوالکارم فرماتے ہیں کہ سارے پیغمبر اس لیے آئے ہیں تاکہ مخلوق کی آنکھیں کھولیں۔ اپنے عیب اور حق کے کمالات کے ساتھ، اپنے عجز اور حق کی قدرت کے ساتھ، اپنے ظلم اور حق کے عدل کے ساتھ، اپنی جہالت اور حق کے علم کے ساتھ، اپنی ذلت اور حق کی عزت کے ساتھ، اپنی بندگی اور حق کی خداوندی کے ساتھ۔ اپنے فقر اور حق کے غنا کے ساتھ، اپنی تقصیر اور حق کی نعمتوں کے ساتھ، اپنی فناء اور حق کی بقا کے ساتھ، اور اس قیاس و قاعدہ پر شیخ اس لیے ہے کہ مریدوں کی آنکھ ان معنی میں کھولے۔ پس مرید جس قدر اپنے اثبات و کمال میں زیادہ کوشش کرے گا یا ایسا کوئی عمل کرے گا، تاکہ اس کا کمال ظاہر ہو، شیخ اس سے اتنا ہی زیادہ رنجیدہ ہوگا۔ کیونکہ شیخ یہ ساری مشقت اس لیے اٹھاتا اور سارا رنج اس لیے برداشت کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے نفس کا کمال دیکھنے والی آنکھ کو سیڑھے اور جو آنکھ خدا کے دیکھنے والی ہو اس کو کھول دے۔ اور جو شخص ہر لحظہ اور جس گھڑی اپنے کمال دیکھنے میں دوسری آنکھ کھولتا ہے پس وہ شیخ کی محنت ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ درویش کو چاہیئے کہ وہ اپنے معاملہ میں اپنے نفس کی گھات میں لگا رہے تاکہ جو آنکھ اپنے کمال دیکھنے میں کھلے اُسی وقت اس کو بند کر دے، اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نفس روئیں روئیں سے اپنے کمال کو دیکھنے کی آنکھ کھولے گا اور حق کے کمال کو دیکھنے سے اندھا بنا دے گا۔ کیونکہ نفس کی خاصیت یہی ہے۔ اور شیخ ابوالکارم نے فرمایا، یہ لوگ عجیب اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ لوگ از بس یہ کہتے ہیں کہ درویش کے لیے ضروری ہے کہ وہ محتاج اور گدا ہو۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے کبھی

بھی کسی مُرشد کو مخلوق کا محتاج نہیں رکھا۔ اور ایسا کیوں ہو کہ خدا تعالیٰ کے بندے خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کے محتاج ہوں۔ آخر وہ اس دنیا کو اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ انہی کی برکت سے قائم رکھتا ہے، بلکہ جہاں بنانے کا مقصود یہی حضرت ہیں۔ کیا شیخ مجد الدین بغدادی قدس سرہ کی خاتقاہ میں خوراک کا سالانہ خرچ دو لاکھ دینار نہ سُرخ نہ تھا؟ (یعنی ان کی خاتقاہ کے باورچہ خانہ یعنی لنگر پر ایک سال میں دو لاکھ اشرفیاں خرچ ہوتی تھیں) اور میں حساب لگاتا ہوں کہ میں نے پانچ لاکھ دینار کی املاک خرید کر کے ان صوفیوں پر وقت کی ہے جو ہمارے طریقہ کو اختیار کریں۔“ اور شیخ ابوالکارم یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے اس زمین اور کھیتوں کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آباد ہوں اور مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ دنیا کی آبادی اور آمدنی بغیر اسراف کے کرنے کا کتنا ثواب ہے تو ہرگز اس کی آبادی کو ترک نہ کریں۔ اگر جان جائیں کہ آبادی کے ترک کرنے اور زمین کو بیکار چھوڑنے میں کس قدر گناہ ہوتا ہے تو کبھی اس کو برداشت نہ کریں کہ اس کے اسباب خراب ہو جائیں۔ جو شخص ایک زمین رکھتا ہے۔ وہ اس زمین سے ہر سال ہزار من غلہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ سُستی اور کوتاہی سے نو سو من غلہ حاصل کرے گا اور اس کی وجہ سے سو من غلہ کم ہوگا۔ اس نقصان کی بابت اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ ہاں اگر کسی کا یہ حال ہو کہ وہ دنیا اور اس کی آبادی کی طرف مشغول ہی نہ ہو تو اس کا وقت اچھا رہے گا۔ (وہ خوش نصیب ہے) ہاں اگر وہ سُستی کی وجہ سے زمین کے آباد کرنے کو چھوڑ دے اور اس کا نام ترک دنیا اور زہد کہے تو یہ شیطان کی پیروی کے سوا اور کچھ نہیں۔ کوئی شخص نیک آدمی سے بڑھ کر دنیا و آخرت میں کم درجہ کا نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، جو شخص بھی ولایت کے درجہ کو پہنچے گا، یہ ممکن نہیں کہ حق تعالیٰ اس کے سر پر پردہ نہ ڈالے اور اس کو مخلوق کی آنکھوں سے نہ چھپائے۔ اور اولیائی تحت قبائی کے یہی معنی ہیں اور یہ قباب بشریت کی صفات ہیں نہ کہ ریشم وغیرہ کا پردہ اور صفات یہ ہیں کہ اس میں عیب ظاہر کرے یا اس کے ہنر اور کمال کو لوگوں کی نظر میں عیب کر کے دکھا دے اور لَا يَخْفِيهِمْ غَيْبِي کے معنی یہ ہیں کہ جب تک ارادت کے نور کے ساتھ کسی کے باطن کو وہ نورانی نہ بنائے گا وہ اس دلی کو نہ پہچانے گا۔ پس یہ نور اس کو پہچانے گا نہ کہ وہ آدمی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، جو درویش کہ کام میں مشغول ہیں۔ ان کو چاہیے کہ نکمّا آدمی ان میں نہ آنے پائے۔

کہ یک مرد بیمار صد مرد کا راز کار باز دارد کیونکہ ایک نکمّا آدمی کام میں لگے ہوئے سو مردوں کو کام سے روکتا ہے

عَدُوُّ الْبَلِيدِ إِلَى الْجَلِيدِ سَرِيعَةٌ

وَالْجَمْرُ يُؤْصَعُ فِي الرَّمَادِ فَيُحْمَدُ

ترجمہ: گند ذہن اور سُست آدمی کی چھوٹ ذہین اور تیز رفتار کو جلدی پہنچ جاتی ہے۔ دیکھو چنگاری

(اے اگلے صفحہ پر دیکھیں)

کو جب راکھ میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بجھ جاتی ہے۔

اور یہ بھی فرماتے تھے کہ درویشوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے وقت اچھی طرح حاضر رہیں، یعنی خلعت کے تصور اور ذکر کی حالت میں کھائیں، کیونکہ اعمال کا تخم انسانی قالب کی زمین میں لقمہ ہے۔ جب غفلت کے ساتھ بیج ڈالیں گے تو ممکن نہیں کہ کبھی بھی جمیعت خاطر حاصل ہو۔ اگرچہ وہ لقمہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ترمذی اور منہارہ کی ایک جماعت نے جو یہ کہا ہے کہ، **بِدَايَةُ الْأَوَّلِيَاءِ نِهَايَةُ الْآخِرِيَاءِ** (اولیاء کی ابتداء انبیاء کی انتہاء ہے) ایک دن میں بغداد کے اندر شیخ قدس سرہ کی خدمت میں تھا کہ آپ نے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ **بِدَايَةُ الْأَوَّلِيَاءِ نِهَايَةُ الْآخِرِيَاءِ فِي الشَّرِيعَةِ** انکے پاس ایک عُذر ہے اس بات سے ان لوگوں کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں اولیاء کی ابتداء انبیاء کی انتہاء ہوتی ہے اور طریقت میں اولیاء کی انتہاء انبیاء کی ابتداء ہوتی ہے۔

کیونکہ شریعت کا کمال نبی کے آخر کام میں پورا ہو چکا۔ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اور ولی جب تک شریعت کو پورے طور پر نہ پکڑے گا یعنی کامل طور پر دین کو اختیار نہیں کرے گا ولایت میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ شریعت کے احکام میں نبی کا انتہاء میں جو کام ہوتا ہے وہ ولی کے لیے ابتداء میں ہوتا ہے۔ اس لیے

لے گرم چیز جب ٹھنڈی کے ساتھ ملے گی تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کا جوش و خروش سرد پڑ جائیگا۔ اسی طرح بلیغی اور نکمہ کامل آدمی جب جلید یعنی ذہین اور چاق و چوبند آدمی کے ساتھ ملے گا تو اس کو بھی اپنے جیسا نکمہ اور کم ہمت بنادے گا، کیونکہ جلتا ہوا کوئلہ اگر راکھ میں دبا دیا جائے تو وہ بجھ کر اپنی گرمی کھو بیٹھے گا۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالغفور العباسی نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ مجھے فرمایا، ”دیکھو ناقص کے پاس نہ بیٹھنا کہ وہ ناقص ہو جائے گا۔“ لے میرے حضرت مرنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ”کھانا حضور یعنی ذکر کی حالت میں کھاؤ تو وہ نور بنے گا۔“ لے اولیاء کی ابتداء انبیاء کی انتہاء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کے کام کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر انبیاء کا کام ختم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر میں یہ کام صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس لیے شیخ ابوالکلام کہتے ہیں کہ شیخ نور الدین عبدالرحمن اسفہانی نے فرمایا، اس قول سے ان حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ اولیاء وہاں سے کام شروع کرتے ہیں جہاں پر شریعت میں انبیاء کا کام ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک پورے احکام شریعہ پر شریعت میں عمل نہیں کیا جائے گا آدمی دائرہ ولایت میں قدم نہیں رکھ سکے گا اور اولیاء کی باطنی سیر کی انتہاء انبیاء کی باطنی سیر کی محض ابتداء ہے۔ چنانچہ ولی کی روح کے عروج کی انتہاء نبی کے جسم کے عروج کو نہیں پہنچ سکتی۔ پھر اس کی روح کے عروج تک کیسے پہنچے گی۔

کہ جو شخص ان احکام پر چلے جو حکم میں نازل ہوئے تھے اور ان احکام کی پرواہ نہ کرے جو مدینہ میں نازل ہوئے وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ پس ابتداء ولایت یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات کو پورے طور پر قبول کرے اور ان کی اتباع کرے، لیکن طریقت میں یہ ہے کہ خواہ ولی جتنی بھی کوشش کرے اور اس کا مرتبہ جس قدر بھی عالی ہو جاوے اس کی رُوح کو وہ مصراع جو نبی کے جسم کو حاصل ہوئی ہے، حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ایسا ہونا اس کے لیے محال ہے۔ پس جب ولایت کی انتہا میں ولی کی رُوح نبی کے جسم کے ساتھ مشابہت پالیتی ہے تو اس وقت طریقت میں اولیاء کی انتہا، انبیاء کی ابتداء ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، انبیاء خدا گناہ کرنے سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء گناہ کی ذلتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ آپ نے عرض کیا۔

إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُ فَاغْفِرْ جَمًّا آتَىٰ اے اللہ اگر تو بخشتا ہے تو ساری مخلوق کو بخش دے اور تیرا کونسا عَبْدُكَ لَا آتَا بندہ ہے کہ جس کو گناہ نہ پہنچا ہو۔

اور اس عاجز کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ بندہ اپنے کو مجرم اور قصور وار نہ جانے۔

۳۹ حضرت انجی علی مصری رحمۃ اللہ علیہ | آپ ملک شام اور روم کے شیخ تھے۔ ان پر بہت سے مُريد جمع ہو گئے تھے، لیکن چونکہ وہ انصاف والے مرد تھے۔ مریدوں کی اس جماعت سے

جو صلاحیت والے تھے اور اس فن شریف کی استعداد والے تھے۔ کہا،

اگر شاطہ اپنی ایدمن نیز طالب علم و مُرشد سے نہ یافتہ اگر تم حق کے طالب ہو تو میں بھی اسی کا طالب ہوں اور ام کہ پیش او سلوک کردی اکنون در واقعہ دیدہ ام و در میں نے کوئی مُرشد نہیں پایا کہ جس کے پاس میں پورا شہادت نیز می شنوم کہ در خراسان مُرشدی است سلوک کرتا۔ میں نے اب خواب میں دیکھا ہے اور ظاہر میں بھی سُنتا ہوں کہ خراسان میں ایک کامل بنانے والا مُرشدی روزے چند سلوک کنیم و از انجس مُرشد ہے۔ اٹھو، تاکہ چلین، سفر کریں، اس کو پائیں اور مُرشد خلق ہا گمان می برند چیزے حاصل کنیم۔ القصد بنا کی خدمت میں کچھ روز سلوک کریں اور لوگ جیسا ہم پر گمان رکھتے برین قصیہ آمدہ بود و در حلقہ مریدان شیخ داخل ہیں اس میں سے کچھ حاصل کریں۔ القصد وہ اس بنا پر اپنا گھر شدہ با جھے از اصحاب خود۔ چھوڑ کر قصیہ آئے تھے اور شیخ (ذکر الدین علاؤ الدولہ) کے

مریدوں کے حلقہ میں اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ داخل ہوئے۔

شیخ ذکر الدین علاؤ الدولہ نے ان سے فرمایا، پہلے ان کی ارادت و عقیدت تیرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد

میرے ساتھ اور درمیان میں تیرا واسطہ ان کو نفع دے گا، کیونکہ میرے نزدیک شیخ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جس قدر فرق ہے زیادہ ہوگے راستہ زیادہ روشن اور سلوک زیادہ آسان ہوگا۔ بخلاف حدیث کی اسناد کے کہ وہاں جس قدر درمیانی واسطہ کم ہوگا حدیث زیادہ صحیح ہوگی۔ چونکہ وہاں خبر ہے اس میں جس قدر واسطے زیادہ ہوں گے تفسیر کا احتمال زیادہ ہوگا، لیکن یہاں چونکہ فرقہ ہے۔ پس جس قدر مشائخ کا نور زیادہ ہوگا، اسی قدر راستہ زیادہ روشن ہوگا۔ اور ان کی مدد بھی زیادہ ہوگی۔ ایک دن شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کی مجلس میں منصور حلاج کا قصہ چل پڑا۔ انجی علی مصری نے اس کے حال کی بابت دریافت کیا، حضرت اس کے بعد کہ اس باب میں بہت کچھ فرما چکے تو فرمایا، کہ جس زمانہ میں میرا حال گرم تھا۔ میں اس کی زیارت کو گیا۔ جب میں نے مراقبہ کیا، میں نے اس کی روح کو علیین میں عالی مقام میں پایا۔ میں نے دُعا مانگی اور کہا، خداوند ا! یہ کیا حالت ہے کہ فرعون نے اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا اَعْلٰی (میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں) کہا اور حسین منصور نے اَنَا الْحَقُّ (میں خدا ہوں) کہا۔ دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب حسین منصور کی روح علیین میں ہے جبکہ فرعون کی روح سچین میں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے میرے دل میں کہا، یعنی مجھے القا فرمایا،

”فرعون در خود بینی در افتاد و ہمہ خود را دید و مارا فرعون خود بینی میں پڑ گیا اور اُس نے صرف اپنے آپ کو دیکھا اور ہم گم کر د، حسین منصور ہمہ مارا دید و خود را گم کو گم کر دیا اور حسین منصور نے سب کو چھوڑ کر ہم کو دیکھا اور خود کو گم کر دیا۔ تو خود دیکھ کہ کس قدر فرق ہے۔“

۳۸۰ حضرت شیخ نجم الدین محمد بن محمد آؤکانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۷۸۷ھ۔ یہ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ قدس سرہ کے مرید ہیں۔ آپ کی عمر ۸۰ سال تک پہنچی تھی۔ ”اسفران“

کے علاقہ میں ایک قلعہ میں دفن ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ”عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ اَيُّ بِالْقُرْآنِ“ (تم لازم پکڑو سوادِ اعظم یعنی قرآن کو)

۳۸۱ حضرت انجی محمد دہقان رحمۃ اللہ علیہ جلوہ کشش۔ شیخ نے فرمایا، میں چلے میں تھا۔ میں نے اس کی

انتالیسویں رات کو جمہرات کی سب میں عالم غیب میں دیکھا کہ مسافر لے سوادِ اعظم سے مراد اہل علم و اہل اصلاح کی بڑی جماعت ہے، لیکن حضرت شیخ بڑی جماعت کی تفسیر قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن تمام حقائق کا جامع ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کو اپنی بغل میں لو اور اس کی راہنمائی میں چلتے رہو اور ان حضرات کے ہاں مشورہ یہ ہے کہ حدیث میں جو سوادِ اعظم آیا ہے اس سے مراد فنا ہے یعنی اپنے کو فنا کے مقام میں پہنچا دو۔

لے مولانا رومی نے اس حکمت کو اپنی ثنوی میں ان اشعار میں بیان فرمایا :

گفت و منصورے انا الحق گشت مست گفت و فرعونے انا الحق گشت پست

رحمۃ اللہ ایں انا را در وفا لعنت اللہ ایں انا را در قفا

کی ایک جماعت بیٹھی ہے اور ان میں ایک جماعت ہے جس پر حق تعالیٰ کی نظر غایت ہے۔ اس کو میرے حوالے کر دیا جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خادم سے کہا، میرے باہر آنے سے پہلے کسی مسافر کو باہر جانے کی اجازت نہ دینا۔ خدا کے حکم سے اُسی وقت مسافروں کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ میں نے کہا، کل جمعہ کے دن جب چلہ پورا ہو چکے گا جامع مسجد میں جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں ان کو لے آنا تاکہ میں انہیں دیکھوں۔ جب میں جمعہ کے دن مسجد میں گیا مسافر درویش آگئے اور سلام کیا۔ جتنا کہ میں نے انہیں دیکھا ان میں وہ شخص موجود تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں نے خیال کیا شاید دوسری جماعت آئے گی۔ نماز ادا کر لی اور ہم خانقاہ میں آگئے۔ خادم آیا اور کہا، ان درویشوں میں سے ایک آدمی جو ان کی خدمت میں مشغول ہے ان کے سامان اور اسباب کے پاس رہ گیا ہوگا اور مسجد میں نہ آیا ہوگا وہ درخواست کرتا ہے کہ آپ کو دیکھے۔ میں نے کہا، ”بہت اچھا۔“ جب وہ آیا اس کو دُور سے دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ وہی ہے اُس نے سلام کیا اور کچھ دیر بیٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے خادم کو طلب کیا۔ میں نے کہا، جا اس جوان کو جو چلا گیا ہے کہ کچھ دن یہاں ہمارے پاس رہے اور اس جماعت سے علیحدہ ہو جائے کہ ہم کو تجھ سے کام ہے۔“ جب خادم باہر گیا اس کو دیکھا کہ وہ واپس آگیا تھا اور کھڑا ہوا تھا۔ خادم نے اس سے پوچھا، کہ تیرا حال کیا ہے؟“ اس نے کہا، میں شیخ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ شیخ سے کہہ کہ وہ مجھے قبول کر لے اور میں یہاں درویشوں کی خدمت کروں۔“ خادم نے کہا، شیخ نے مجھے اسی قصد سے بھیجا ہے۔“ وہ اس کو لے کر آگیا اور مسافر چلے گئے اور میں نے اس کو خدمت میں مشغول کر دیا۔ اس نے ایسی خدمت کی کہ آدمی سے اس سے بہتر نہیں ہو سکتی اور تین سال ذکر کرتا رہا اور کئی خلوتوں میں بیٹھا۔ اس کے بعد اس پر اچھے حالات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک دن ہم سفر میں تھے اور وہ صُفّہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جس جگہ تھا اس کے حال پر میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر عالی وارد نازل ہو رہا تھا اور اس پر عجیب حال منکشف ہو رہا تھا۔ میں اُسی وقت اپنی جگہ سے اُٹھا اور اس جگہ گیا جہاں وہ تھا۔ وہ مغلوب اور اس حال میں مست ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی اور کہا، تو کس حال میں ہے اور تُو نے کیا دیکھا ہے؟ بیان کر۔ اُس نے کہا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ”بے ہودگی نہ کر۔“ اور غصّہ سے کہا، ”بیان کر۔“ اُس نے کہہ دیا پسّخ تو یہ ہے کہ مقام بہت عالی تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس میں عجب اور غرور پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ میں نے کہا، یہ کوئی چیز نہیں اور میں نے اس کی نفی کر دی۔ مگر اس مقام میں اس نے اپنے اندر کچھ پیدا کر لیا اور بڑی مدت تک اس کے دماغ سے یہ خیال نہ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد جب وہ تجلّی صمدیت سے متجلّی ہو گیا اور یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں سالک سے مادی ضرورتوں کی احتیاج اٹھالی جاتی ہے۔ اور جب اُس نے خود کو اس حال میں دیکھا اس میں غرور پیدا ہو گیا اور میں نے خود کو کہا، نہ کھانا خدا کی صفت ہے اور یہ صفت مجھے حاصل ہے۔ اس کے باطن میں خدائی کا دعویٰ آنے لگا۔ اس نے کھانا

چھوڑ دیا۔ ہر چند میں اُسے لکڑیاں مارتا اس کے مُنہ میں لکڑیاں دیتا اور شربت اس کے مُنہ میں ڈالتا، مگر وہ باہر نکال دیتا اور اُس کے حلق میں نہ اُترتا تھا۔ آخر میں نے چھوڑ دیا کہ شاید وہ اپنی خوشی سے کھاتے گا، مگر اس نے کچھ نہ کھایا اور اسی طرح اس کو چھ سال کا عرصہ گزر گیا لیکن کھدِ مت پوری طرح کرتا رہا اور اس کی ایک سعادت یہ تھی کہ اپنے آپ کو مجھ سے کبھی دُور نہیں رکھا اور نہ بے نیاز جانا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اسی گرداب میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے ستریس سال ہو گئے ہیں کہ شیخ کے حکم سے، ارشاد میں مشغول ہوں۔ میں نے اس عرصہ میں بہت سے طالبین کو دیکھا، لیکن امرد جیسا کہ محمد ہے جس کو دنیا اور اپنے نفس سے کوئی بھی رُغبت نہیں دوسرا اور کوئی نہ دیکھا پچاس سال ہو چکے ہیں کہ وہ درویشوں میں ہے۔ اس کا بھائی بھی خادم ہے دوسرے بھی خادم ہیں جو اس سے پہلے کے ہیں، لیکن کسی نے اس کے مُنہ سے نہ سنا ہو گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے خواہ کھانا ہو یا کپڑا۔ ہر وہ چیز جو نفس کے مزہ سے تعلق رکھتی ہے کبھی اس کی زبان سے نہ سنی گئی اور اس کے باوجود کہ جو جو اس نے بیماریاں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور کسی سے کچھ نہ کہا اور کسی آدمی سے بھی اس نے کبھی دوائی نہیں مانگی۔ خلاصہ یہ کہ وہ نہ کھانے کے مقام میں چھ سال تک رہا۔ اس کے بعد میں کعبہ گیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ جماعت اس حال پر تعجب کرتی ہے اور خدائے کی قدرت میں شک میں رہتی ہے اور ان کو یہ بات نقصان دیتی ہے۔ وہ لوگ اس کو راستہ میں دیکھیں اور یقین سے جان لیں کہ یہ کچھ نہیں کھاتا اور ان کا وہ شبہ رفع ہو جاوے۔ ہم گئے اور لوگوں کا شک دُور ہو گیا۔ جب ہم مدینہ شریف میں پہنچے۔ میں نے اُس سے کہا، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے اور میرا مرید ہے تو تجھے وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میں کرتا ہوں، ورنہ اٹھ اور چلا جا کہ تو اس سے زیادہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ علی دوستی وہاں موجود تھا۔ اُس نے اس کے مُنہ میں لقمہ ڈال دیا۔ میں نے کہہ تک تین لقمے روزانہ کے لیے مقرر کر دیے کہ وہ کھالیا کرے۔ اس کے بعد جب مکہ پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا کہ جس طرح دوسرے درویش کھاتے ہیں تو بھی کھایا کر۔ وہ کھانے لگا اور اس بھنور سے نکل گیا اور نجات پائی۔

حضرت ابوالبرکات نقی الدین
۳۸۴
علی دوستی سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

یہ بھی شیخ زکریا الدین علاؤ الدولہ کے مریدوں میں سے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ فرماتے تھے۔ سالک جس وقت تک تجلی صورت کا ادراک کرتا ہے، وہ تجلی صورتی ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کو اس صورت

سے منظر رکھنا چاہیے، لیکن اس کو تجلی حق جاننا چاہیے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے درخت سے سنا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ (بے شک میں اللہ ہوں) جو شخص یہ کہے کہ درخت خدا تھا وہ کافر ہو جائے گا اور جو یہ کہے گا

کہ یہ بات خدا نے نہیں کہی وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پس تجلیِ صوری کا اسی نوع کے ساتھ اعتقاد کرنا چاہیئے اور اس دن علی دوستی موجود تھے۔ شیخ نے فرمایا، مجھے اس سال علی دوستی کا واقعہ بہت پسند آیا اور میں درویشوں کے اعتقاد کو سخت بنانے کے لیے کہتا ہوں۔ اس سال حق تعالیٰ نے اس پر کل موجودات کی صورت میں تجلی کی اور اس کے بعد وہ حق کی تسبیح اور اس کی تنزیہ صورتوں سے ایسے الفاظ جو حق تعالیٰ اس کی زبان سے جاری کرنا تھا۔ وہ کہتا تھا۔ اس نے کہا :

حق تعالیٰ بخود ہی خود ازوے پر سید کہ ہر دیدی؟ گفت
نہ، خداوند تعالیٰ فرمود کہ پس اس ہا کہ دیدی کہ چہ بود؟
گفت آثار و افعال و صورتِ صفات تو تو از ہمہ صورتِ منزہی
حق تعالیٰ و برادرین سخن شمار گفت و اس را ازوے پسندیدہ
داشت۔

حق تعالیٰ نے خود بخود اس سے پوچھا، تو نے مجھے دیکھا؟
اس نے کہا، نہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ جو کچھ تو
نے دیکھا کیا تھا؟ کہا نشانات، افعال اور تیری صفاتی صورتیں
اور تو تمام صورتوں سے پاک ہے۔ حق تعالیٰ نے اس بات میں
اسکی تعریف کی اس مطلب کو اس سے پسند فرمایا۔

علومِ ظاہر و باطن کے درمیان جامع تھے اور اہل باطن کے علوم میں
ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔ جیسے اسرار الیقظہ یا اسرار النقطہ،
شرح اسماء اللہ، شرح فصوص الحکم، شرح قصیدہ حمزیہ

۳۸۳ حضرت امیر سید علی بن شہاب بن محمد
الہمدانی قدس سرہ۔ المتوفی ۶ ذی الحجہ ۸۶۷ھ

فارسیہ اور ذخیرۃ الملوک وغیرہ۔

حضرت امیر سید علی، شیخ شرف الدین محمود بن عبد اللہ المزرقانی کے مرید تھے، لیکن کسبِ طرفیت، صاحب السر
بین الاقطاب تقی الدین علی دوستی سے حاصل کی۔ اور جب شیخ تقی الدین علی دنیا سے رحلت فرما گئے تو پھر شیخ شرف الدین
محمود سے رجوع کیا اور کہا، کیا حکم ہے۔ انہوں نے توجہ دی اور کہا، فرمان یہ ہے کہ جہان کے گرد گشت کر۔ تین دفعہ ماری
دنیا کی سیاحت کی اور چودہ سوا لیاہ کی صحبت حاصل کی اور چار سو کو ایک مجلس میں پایا۔ آخر ۸۶۷ھ میں ولایت کبر اور
سواد کے علاقہ کے قریب فوت ہو گئے اور یہاں سے لوگوں نے ان کو ختلان میں منتقل کیا۔

۳۸۴ حضرت شیخ عبد اللہ غریبستانی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کے مریدوں میں سے تھے اور خجستان
کے دیہات میں ایک گاؤں میں رہتے والے تھے۔ چھوٹے

تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا تھا۔ ایک دن سوتیلے باپ سے کوئی
ایسا واقعہ ہو گیا کہ ان کو اس سے وہم ہو گیا۔ بھاگ کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ اطراف میں ایک بڑا درخت تھا اور اس
کے نیچے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ اس درخت پر چڑھ گئے۔ پتوں اور ٹہنیوں کے درمیان چھپ گئے۔ اتفاق سے مولہ کے

درویشوں کی ایک جماعت نے یہاں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے پانی کے چشمہ میں ان کا عکس دیکھا تو ان کو درخت سے اتار لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں کا گزر سمنان کی طرف سے ہوا یہ لوگ شیخ کی صحبت میں گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب شیخ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً دست کے ساتھ شیخ نے ان میں کمال قابلیت کو معلوم کیا۔ جب درویش سفر پر روانہ ہوئے چند لوگوں کو بھیجا اور ان کو واپس کروا لیا۔ ان درویشوں نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور سلطان وقت سے رجوع کیا۔ چونکہ حضرت شیخ کی حقانیت سب پر ظاہر تھی۔ اس مقدمہ

میں ان درویشوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ پھر حضرت شیخ ان کی تربیت میں مشغول ہوئے اور بحسن التفات شیخ بمقامات عالیہ رسید و آں اور شیخ کی حُسن توجہ سے مقامات عالیہ کو پہنچ گئے اور جس قدر شیخ قدر التفات و اہتمام کہ شیخ را نسبت بوسے بودہ۔ کو ان کے حال پر توجہ تھی اور ان کی تربیت کا اہتمام تھا، معلوم نہیں است معلوم نیست نسبت بکے دیگر بودہ باشد۔ کسی اور مرید پر ایسی توجہ ہوئی ہو۔

جیسے کہ ان رباعیوں سے جو ان کو خطاب کر کے کہی ہیں ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ تکمیل اور ارشاد طالبین کے مرتبہ کو پہنچے تو ولایت طوس ان کے حوالہ ہوئی۔ وہاں آکر یہ ارشاد طالبین میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے ان سے استدعا کی کہ جنگوں میں سے کسی جنگ میں جو اس کے دشمنوں سے ہو رہی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ رہیں۔ آپ اس کے ساتھ ہو گئے اور اس لڑائی میں شہادت کا درجہ پایا۔ ان کے جسد مبارک کو اٹھا کر طوس لے گئے۔ ان کی قبر طوس میں ہے۔

۳۸۵ حضرت بابا محمود طوسی رحمۃ اللہ علیہ

ایک دفعہ شیخ عبداللہ نے درویشوں کی ایک

جماعت کو چلہ میں بٹھایا ہوا تھا۔ ایک رات خانقاہ کے خادم سے کہا، کہ آج کی رات دو درویشوں کو قومی حال پہنچے گا۔ ہوشیار رہنا کہ وہ بے خودی نہ کریں اور خلوت کی کھڑکی سے باہر نہ چلے جائیں۔ خادم موجود رہا، اچانک بابا محمود نعرہ لگاتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے خلوت سے باہر کود آئے اور دوسرا درویش جس کا نام ہندو الیاس تھا وہ بھی بابا محمود کے پیچھے باہر کود پڑا۔ خادم دونوں کے پیچھے دوڑا۔ ہندو الیاس کے پاس پہنچا اور اس کو پکڑ لیا، مگر بابا محمود نے پہاڑ اور جنگل کا رخ کیا۔ ہندو الیاس شیخ کی اچھی تربیت اور سیاست سے کچھ کچھ ہوش میں آگیا، مگر بابا محمود اسی طرح پوری زندگی مجذوب اور مغلوب رہے اور ان سے کرامات اور بہت سے خوارق عادات ظاہر ہوتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے۔

۳۸۶ حضرت مولانا فخر الدین گورستان رحمۃ اللہ علیہ | آپ نے علوم ظاہری کی تحصیل کی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سے ان کے دل میں تھا کہ علوم کی تحصیل کے بعد خدا تعالیٰ کی راہ

کے سلوک میں مشغول ہوں گا۔ ایک دفعہ وہ مصر کے ایک مدرسہ کے مجرہ میں مقیم تھے اور وہاں مطالعہ میں مشغول تھے۔ مطالعہ

یہ اُلٹا گئے۔ طبیعت بہلانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سلوک کا تقاضہ ان کے دل میں تازہ ہوا۔ اپنے دل میں کہنے لگے آخر ایک دن اس سارے بکھیرے سے جس میں مشغول ہوں نکلیں پڑے گا وہ آج کا ہی دن ہے۔ دوسری مرتبہ گھر میں نہ گئے اور تمام کتابوں اور سارے سامان کے ساتھ گھر کو کھلے دروازے چھوڑ دیا اور شیخ شینا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو اس وقت مصر میں ارشاد کے لیے مقرر تھے چلے گئے۔ اور سلوک میں مشغول ہو گئے۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی صحبت میں رہتے رہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کسی کامل مکمل کی تلاش میں سفر اختیار کیا۔ اس وقت شیخ محی الدین طوسی جو امام غزالی کی اولاد میں سے تھے پوری شہرت رکھتے تھے اور شہر طوس میں رہتے تھے ان کی صحبت میں رہنے لگے، لیکن جو وہ چاہتے تھے وہ یہاں نہ پایا۔ وہاں سے ایک اجاڑ گاؤں میں رضی علی قلی کے فرزندوں کے پاس گئے۔ یہاں بھی وہ نہ پایا۔ جس کے یہ خواہش مند تھے۔ جب یہاں سے سفر کرنے لگے تو علی کے فرزندوں نے ان سے کہا، ہمارے والد کے درویشوں میں سے ابروہ گاؤں میں ایک درویش رہتا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو دور نہیں معلوم ہوتا اپنے دل میں کہا، وہ تو خراسان کا شہر تھا اور یہ شیخ زادگان ہیں، تو دوسرا درویش کیا ہوگا؟ لیکن احتیاطاً ابروہ میں گئے۔ جب یہاں پہنچے تو شیخ حافظ کسی اہم کام کے لیے دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں اپنی ولایت کے نور سے اُن کا انا معلوم کر لیا اور اپنے درویشوں سے کہا، کہ ہمارا ایک عزیز مہمان آیا ہے۔ اپنا کام کیے بغیر ابروہ میں واپس آ گئے۔ جب اس کی آنکھ مولانا پر پڑی تو اس مشہور مصرع کو پڑھنے لگے۔

یارِ درخشاں ما گر دجہاں می گردیم یارِ ہمارے گھر میں ہے اور ہم جہاں کے گرد گھوم رہے ہیں۔

یہ ان کی خدمت میں رہنے لگے اور جب تک شیخ حافظ زندہ رہے مولانا ان کی صحبت میں رہتے رہے۔ ان کے ساتھ بہت سے چلوں میں بیٹھے اور تربیتیں حاصل کیں۔ ان کی وفات کے بعد جام کی ولایت میں تشریف لے گئے۔ اور حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی تربیت مقدسہ کے جوار میں چلے میں بیٹھے اور جام کے مشائخ کو وقت کے مشائخ میں سے کسی سے بھی اتنی عقیدت اور اخلاص نہ تھا جس قدر کہ ان کے ساتھ تھا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام احمد قدس سرہ کو اپنی تمام اولاد کے ساتھ بہت توجہ ہے۔ یہاں تک کہ خواجہ محمد خلوتی جو کہ ظاہر میں بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں ان کی طرف بھی بہت توجہ رکھتے تھے اور ہرات کے علماء میں سے ایک عالم جو زہد و تقویٰ میں مشہور تھے اور سلوک راہِ خدا میں پوری کوشش کرتے تھے آپ کی خدمت میں آئے تھے اور طلب کا اظہار کیا تھا۔ ان سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ "ہرات" واپس جائیں اور اپنے گھروالوں کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے یہاں رہنے کا بہت اصرار کیا، مگر فائدہ نہ ہوا۔ جب وہ اُن کے حکم کے مطابق واپس ہوئے اور ہرات پہنچ گئے تو جلد ہی بیمار ہو گئے۔

اور خدا کی رحمت سے جا ملے۔ مولانا جامیؒ فرماتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ آتا ہے۔ خیرِ جود جام کے اس سرے میں جو فقیر کے والدین سے تعلق رکھتی تھی اترے تھے۔ میں چھوٹا تھا اور مجھ کو اپنی زال کے سامنے بٹھایا تھا۔ اپنی مبارک انگلیوں سے مشہور نام جلیے عمر اور علی ہوا پر لکھتے تھے۔ میں ان کو پڑھ لیتا تھا۔ وہ بسم فرماتے اور حیران ہوتے تھے اور ان کی اس شفقتِ محبت کی وجہ سے میرے دل میں اس گروہ کی محبت و ارادت کا بیج پڑ گیا اور اس وقت سے ہر روز اس کی نشوونما ہوتا ہوں کچ آج کچ ہے اور کل کچ۔ میں اُمید رکھتا ہوں کہ ان کی محبت پر چوں اور ان کی محبت پر مڑوں اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے زمرہ میں اٹھایا جاؤں۔

اللَّهُمَّ آجِنِي مَسْكِنًا وَآمِنِي مَسْكِنًا اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ اور مجھے مسکین کر کے وَاَحْشِرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ مارنا اور میرا حشر مسکین کی جماعت میں کرنا۔

مولانا نے ۸۲۰ھ کے بعد خراسان سے حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ کیا اور وہاں سے مصر گئے اور وہیں جو اب رحمتِ حق سے جا ملے۔ ان کی قبر امام شافعیؒ کی قبر کے قریب "قراقریں" ہے اور وہاں پر سیدی فخر الدین کے نام سے مشہو ہیں۔

۳۸۷ حضرت شاہ علی فراہیؒ | آپ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کے مرید ہیں۔ آپ کے والد "فرہ" کے حاکم تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ انھوں نے چاہا کہ حکومت سے استعفا

دے دیں اور آخری زندگی میں گوشہ نشین ہو کر طاعت و عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اپنے بیٹے شاہ علی کو بادشاہ وقت کی چھاؤنی کی طرف بھیجا تا کہ حکومت کا فرمان اپنا نام لے لے اور اس کے باپ کو معذور رکھیں۔ ان کا گز سمنان کے اطراف پر ہوا۔ اور اس نواح میں ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا ایسا مقابلہ ہوا کہ ان کے سارے متعلقین مارے گئے اور یہ بھی زخم خوردہ ہو کر مقتولین کے درمیان گر پڑے۔ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کو غیب میں انھوں نے دکھایا کہ فلاں موضع میں مقتولین کی ایک جماعت ہے اور ان کے درمیان ایک آدمی زندہ رہ گیا ہے اور وہ بڑی صلاحیتیں رکھتا ہے، اس کو تلاش کر۔ شیخ اس موضع میں گئے کسی کو زندہ نہ پایا۔ دوبارہ پھر حکم کیا گیا، دوسری دفعہ پھر اسی جگہ گئے، مگر اس بار بھی ان میں کوئی شخص زندہ نہ پایا۔ تیسری دفعہ پھر اسی حکم ہوا۔ اس دفعہ خوب تلاش کیا تو ان میں سے ایک آدمی ایسا پایا۔ جس میں کچھ نہ کچھ زندگی کو محسوس کیا۔ اُس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ایسی دیکھ بھال کی کہ وہ اپنے حال میں واپس آ گیا۔ اس کے زخم اچھے ہو گئے اور وہ صحتیاب ہو گیا۔ شیخ نے اس سے کہا، اب جبکہ تو تندرست ہو گیا ہے۔ اپنے مقصد کی کفایت کے لیے بادشاہ کے پاس جانا چاہیے اور اپنے باپ کے پاس رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت شیخ سے جدائی اختیار کروں۔ چاہتا ہوں کہ ارادت کا ہاتھ حضرت شیخ کے دامن میں ڈال دوں۔ آخر کار وہ باپ کے پاس گیا اور

اس سے اعازت لے کر شیخ کی خدمت میں واپس آ گیا۔ ”وَبِحَسَنِ تَرْبِیَّتِ شَيْخٍ رَسِیدِ بَآئِچِہ رَسِیدِ“ اور شیخ کی حسن تربیت سے وہ پہنچ گیا جہاں تک پہنچا۔

۳۸۸ حضرت شیخ محمد شاہ فراہی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم آراستہ تھے اور ایک واسطہ سے شاہ علی فراہی کے مرید تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں ”ہرمز“ کی راہ سے حج کا عزم کیا۔

جب منوجان پہنچے بیمار ہو گئے۔ اور اسی جگہ وفات پا گئے۔ اور ان کی قبر اسی مقام پر ہے۔ صاحب کشف و کرامات و الامام ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سفر حج کے درمیان ایک شہر میں پہنچے جہاں بدچلن لوگ رہتے تھے۔ آپ مراقب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً ایک چیخ ماری۔ ایک عالم نے جو ان کے ہمراہ تھا اس کا سبب پوچھا۔ کہا، اس شہر کے بدکردار لوگوں کا حال مجھ پر منکشف ہوا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا،

خداوند! اور ابراہیم بخش بسر من در دادند کہ چہ! خداوند! اس عورت کو میری خاطر بخش دے۔ انھوں نے نگوئی کہ ترا بوسے بخشیم، آن زن در ہماں وقت میرے دل میں یہ بات ڈالی یہ کیوں نہیں کہتا کہ تجھے اس کے توفیق تو بہ یافت۔ وسیلہ سے بخشیں۔ اس عورت نے اُسی وقت تو بہ کی توفیق پائی۔

۳۸۹ شیخ بہاؤ الدین عمر قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۶۹۰ ربيع الاول بروز منگل ۷۵۵ھ۔ آپ شیخ محمد شاہ کے بھانجہ اور مرید تھے۔ میں نے بعض اکابر سے سنا ہے وہ کہتے تھے

کہ معلوم نہیں کہ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کے سلسلہ کے اصحاب میں کوئی ان جلیاں غویہوں والا ہو۔ بچپن سے مجذوب تھے اور جذبہ کے آثار ان پر ظاہر تھے۔ نماز پڑھتے وقت کسی کو اپنے پاس بٹھالیا کرتے تاکہ ہر رکعت کے شمار کی ان کو اطلاع دے دیا کرے، کیونکہ خود ان رکعتوں کو یاد نہ رکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ اوائل حال میں انتہائی تشنگی سے جو جماعت کو ہوتی ہے اپنے ماموں شیخ محمد شاہ سے مقصود کی نایافت کے متعلق بات کی تھی تو ان کے ماموں نے یہ بیت پڑھا تھا۔

اگر نالد کے نالد کہ یارے در سفر دارو اگر رووے تو وہ رووے جس کا یار پر دیس میں ہو۔

تو بارے از چہ می نالی کہ یارے در بغل داری پھر تو کس لیے روتا ہے؟ جبکہ تو یار بغل میں رکھتا ہے۔

ان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ جامع مسجد میں حاضر ہوتے تو حکام اور ان کے خواص سے مسلمانوں کی ضروریات کی کفایت کے بارہ میں بات کہتے اور ان کے اکثر حالات اسی مشغلے میں گزرتے۔ ان کے ایک رازدار دوست نے ان سے سوال کیا کہ مسجد میں آکر یہی باتیں کیوں کرتے رہتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں چُپ بیٹھا رہوں اور خود کو گفتگو میں مشغول نہ کروں تو میں مغلوب اور ستمگ ہو جاؤں۔ میرے حواس بے کار ہو جائیں۔ نہ کان سُنے اور نہ آنکھ دیکھے۔ ایک دن

ایک درویش طلوع آفتاب کے وقت ان کے پاس آیا۔ شیخ زانوین سر رکھے مراقبہ میں بیٹھے ہوتے تھے۔ سر اٹھا کر فرمایا، "کوئی شخص الیا ہو سکتا ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سے اس وقت تک خدا تعالیٰ کی طاعت و عبادت پچاس ہزار سال تک کر چکا ہو۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت زمانہ کے لیے ان کو لبط کی نسبت واقع ہو گئی تھی اور پچاس ہزار سال گزر چکے تھے۔ جس کو انھوں نے طاعت و عبادت میں صرف کیا تھا۔ آپ صائم الدھر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت مخدومی مولانا سعد الدین کا شغری رحمہ اللہ واقعہ سناتے تھے کہ ان کو مکہ کے جنگل میں ایک مرض لاحق ہو گیا۔ اصحاب نے ان پر بڑا زور دیا، مگر انہوں نے افطار نہ کیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اہل غیب کی ایک جماعت ان کے مکان کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ مکان کے دروازہ پر گئے تو اندر گئے اور چلے گئے۔ میں نے اس قصہ کو ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہاں وہ قطب تھا اور اس کے اصحاب تھے۔ جب مکان کے دروازہ پر پہنچے۔ میں نے اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے تھے۔ یہ جان کر وہ واپس چلے گئے۔ میں نے اپنے پاؤں سیکڑ لیے۔ واپس آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور فاتحہ پڑھی۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اسی دن ان پر صحت کے آثار ظاہر ہوئے اور انہیں اس کی ضرورت نہ پڑی کہ افطار کریں۔ ان کا یہ بیت فقیہ کے دل پر ہے کہ جس وقت وہ بعض فقرار کو دوام توجہ اور مطلوب حقیقی پر متوجہ رہنے کی ترغیب دیتے تھے تو وہ یہ پڑھتے تھے۔

”دلا رے کہ داری دل در و بند جو معشوق رکھا ہے اس میں دل لگائے رکھ۔
دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند“ باقی سارے جہان سے آنکھ بند کر۔

جب وفات پائی تو ان کے بڑے صاحبزادے اور تمام مرید ”موضع چخارہ“ کے اندر اسی جگہ میں جہاں وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے ان کی قبر کھودنے کے لیے مشغول ہوئے، لیکن بادشاہ وقت نے اتھاس کی کہ ان کی قبر شہر کے نزدیک ہو سب نے قبول کر لیا اور جب بادشاہ ان کے جنازہ پر حاضر ہوا تو ان کے جنازہ کو سارے راستہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گیا اور ہرات کی عید گاہ میں بجانب شمال ان کو دفن کیا اور قبر پر بڑی عمارت بنائی جو اب تک مشہور و معروف ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور برکت حاصل کی جاتی ہے۔

۳۹۰ مولانا شمس الدین محمد اسد رحمہ اللہ علیہ
المتوفی ۲۹ شعبان المبارک ۸۶۸ھ

ظاہری علوم، طبیعت کی جودت اور تیز فہمی میں خوب مشہور تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تحصیل علم کے زمانہ میں میرے لیے راہِ حنڈ کے سلوک کا تقاضا قوی ہوا۔ اس وقت میں جناب زین الدین خواجہ رحمہ اللہ تعالیٰ طالبین کے ارشاد اور مریدین کی تربیت میں مشغول تھے۔ ایک دن میں ان کی مجلس میں پہنچا۔ وہ ایک جماعت کو بیعت کر رہے تھے اور ان کو توبہ کراتے اور ذکر کی تلقین

کرتے تھے۔ درویشوں کا دستور ہوتا ہے کہ جس وقت شیخ کسی درویش کے ہاتھ کو بیعت کے وقت پکڑتا ہے بعض درویش اس درویش کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور بعض اس دوسرے کے دامن کو، جہاں تک کہ پہنچ سکے پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے بھی ان میں سے ایک کا دامن پکڑ لیا۔ جب میں اس مجلس سے باہر نکلا تو مدرسہ کے ایک حجرہ میں جہاں میں پڑھتا تھا ذکر میں مشغول ہوا اور دن بدن اپنے اندر ذکر کی تاثیر زیادہ دیکھتا تھا۔ تا آنکہ میرا بطن پوری طرح اس جانب کھینچ گیا اور میں نے تحصیل علم کو ترک کر دیا۔ مولانا شمس الدین حضرت بہاؤ الدین عمر کی صحبت میں بہت رہے تھے اور بہت سے چلوں میں بیٹھے تھے، چنانچہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا ان کے مرید ہیں، مگر انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا اور مولانا فخر الدین نورستانی کی صحبت میں بھی پہنچے تھے اور حضرت مولانا نے اپنا لباس ان کو پہنایا تھا۔ مولانا تبرک کے طور پر اس کو کبھی کبھی زیب تن فرما لیتے تھے۔ آخر میں حضرت مولانا سعد الدین کاشغری کے ساتھ بہت صحبت رکھی۔ حضرت مولانا سعد الدین ان کی تعظیم و تقدیم کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ راستہ میں چلا جا رہا تھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا، مجھے ان چند دنوں میں ایسا امر واقع ہو گیا کہ مجھے خود پر اس کا بالکل گمان نہ تھا اور نہ ہی اس کی توقع رکھتا تھا۔ مختصراً اس کا اشارہ کیا اس طرح کہ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ مقام جمع میں پہنچ گئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض عارفوں نے کہا ہے جب اللہ سبحانہ کسی پرانی ذات کیساتھ
تجلی کرتا ہے تو یہ شخص ساری ذوات اور صفات اور افعال کو اُسکی
ذاتِ صفات اور افعال کی شعاعوں میں فانی اور لاشی دیکھتا ہے۔
اور اپنے نفس کی ساری مخلوقات کے ساتھ ایسی نسبت پاتا ہے کہ
گویا وہ ان سب مدبر (نظام چلانیوالا) ہے اور یہ مخلوقات اس
کے اعضاء ہیں۔ اور ان موجودات میں سے کوئی چیز نہیں اُترتی
مگر یہ شخص اس کو اپنے سے اُترتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ اپنی

قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ إِذَا تَجَلَّى اللَّهُ مُبْجَاهَهُ
بِذَاتِهِ لِأَحَدٍ يَرَى كُلَّ الذَّوَاتِ وَالصِّفَاتِ
وَالْأَفْعَالِ مُتَلَدِّشَةً فِي أَشْعَةِ ذَاتِهِ
وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَيَجِدُ نَفْسَهُ مَعَ جَمِيعِ
الْمَخْلُوقَاتِ كَأَنَّهُمَا مُدْبِرَةٌ لَهَا
وَهِيَ أَعْضَاءُهَا۔ لَا يُلْقِي لِوَاحِدٍ مِنْهَا
شَيْئاً إِلَّا وَيَرَاهُ مُلِمّاً بِهِ وَيَرَى

۱۔ یعنی ان موجودات کی نسبت اپنے ساتھ ایسی سمجھتا ہے جیسے اپنے اعضاء کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ۔

۲۔ یعنی ان موجودات اور مخلوقات میں سے جو چیز بھی دُنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہے خواہ اس کا کوئی سبب ہو یہ یوں خیال کرتے ہیں کہ میں اس کے ظہور اور وجود کا سبب ہوں۔

ذَاتَةُ الذَّاتِ الْوَاحِدَةِ وَصِفَتُهُ صِفَتَهَا
وَفِعْلُهُ فِعْلَهَا لِإِسْتِهْلَاكِهِ بِالْكُلِّيَّةِ
فِي عَيْنِ التَّوْحِيدِ وَكَيْسٍ لِلنَّاسِ
وَرَاءَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مَقَامٌ فِي التَّوْحِيدِ
وَلَمَّا انْجَذَبَ بِصِيرَةِ الرُّوحِ إِلَى مُشَاهَدَةِ
جَمَالِ الذَّاتِ اسْتَشْرَى لُورَ الْعَقْلِ الْفَارِقِ بَيْنَ
الْأَشْيَاءِ فِي غَلَبَةِ لُورِ الذَّاتِ الْقَدِيمَةِ
وَارْتَفَعَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَدُوثِ
لِزُهْوِ الْبَاطِلِ عِنْدَ مَبْجِئِ الْحَقِّ وَتُسْتَحْيٰ
هَذِهِ الْحَالَةُ جَمْعًا

باطل ناچیز اور نابود ہو جاتا ہے۔ مشائخ اس حالت کو جمع کا نام دیتے ہیں، یعنی سالک کے اس حال کو صوفیاء کی اصطلاح میں جمع کہا جاتا ہے۔

ایک دفعہ مولانا کے سامنے خربوزہ کاٹا گیا جو بہت شیریں، عمدہ اور لطیف تھا۔ جب آپ نے اُسے چکھا اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، اس سے میری لذت حاصل کرنا مجھے اس حال سے روکتا ہے جس حال میں کہ میں ہوں۔ آپ کو حال تمام اور وجد عظیم تھا۔ جب مجلس سماع میں آپ کی حالت بدلتی تو ایسی چیخیں اور نعرے مارا کرتے کہ جس سے اہل مجلس پر آپ کا حال سراپت کر جاتا۔ سب کا حال اور وقت اچھا ہو جاتا۔ آپ 'نقبر شریف' کا زرگاہ" میں شیخ الاسلام قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی قبر کے نیچے ہے۔

۳۹۱ حضرت شیخ بہاؤ الدین ولدہ رحمۃ اللہ علیہ

بعض نے کہا ہے کہ یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کی صحبت میں پہنچے ہیں اور ان کے خلفاء میں سے تھے۔ ان کا نام محمد بن الحسین بن احمد الخطیب الکبریٰ ہے۔ امیر المومنین ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور ان کی والدہ خراسان کے بادشاہ

لے مٹ چکا ہے اور فنا ہو چکا ہے اے قدیم، صفاتِ خالق تعالیٰ کو اور حدوثِ مخلوق اور موجودات کو کہتے ہیں۔ شے باطل ناچیز و ناپیدا شود در زمانِ پیدائشِ حق۔

علاء الدین محمد بن خوارزم شاہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت رسالت آبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو خواب میں اشارہ فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حسین خطیب سے کر دے اور نو مہینہ کے بعد بہاؤ الدین ولد پیدا ہوئے۔ جب یہ دو سال کے ہو گئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور جب سن تیز کو پہنچے تو علوم دینی اور معارف یقینی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ان کا کمال یہاں تک پہنچا کہ خواب میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب سلطان العلماء رکھا۔ جب ان کا پوری طرح طور ہوا اور خواص و عام کے مرجع بن گئے تو علماء کی ایک جماعت مثلاً امام فخر الدین رازی وغیرہ کی ان پر حسد کی رگ پھڑکی اور انھوں نے ان پر بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت اور خروج کر نیکی تہمت رکھی اور شہر بلخ سے ان کو نکالنے کا بہانہ بنایا۔ اس وقت مولانا جلال الدین خردسال بچے تھے شیخ نے بغداد کی راہ سے مکہ کا قصد کیا۔ جب بغداد میں پہنچے تو ایک جماعت نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کہاں سے آرہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ مولانا بہاؤ الدین نے فرمایا، مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ لوگوں نے اس بات کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں پہنچایا۔ شیخ نے فرمایا، مَا هَذَا إِلَّا بَهَاؤُ الدِّينِ الْبَلخي۔ (اس بات کا کہنے والا بہاؤ الدین بلخی ہی ہو سکتا ہے) حضرت شیخ مولانا کے استقبال کے لیے مکمل آئے۔ جب مولانا کے برابر پہنچے تو پھر سے اتر آئے اور مولانا کے زانو کو بوسہ دیا اور خانقاہ کی طرف جانے کی استدعا کی۔ مولانا نے کہا،

”موالی را مدرسہ مناسب ترست در مستصریہ“ غلاموں کے لیے مدرسہ زیادہ مناسب ہے مستصریہ میں۔
نزول کرو۔“ نزول قیام کیا۔

اور شیخ نے اپنے ہاتھ سے آپ کے موزے اتارے اور تیسرے دن مکہ مبارکہ کا قصد کیا۔ واپسی پر روم کی طرف متوجہ ہوئے۔ چار سال تک ”آذر باسجان“ میں رہے اور سات سال ”لارندہ“ میں اور لارندہ ”میں ہی حضرت مولانا جلال الدین کی اٹھارہویں سال شادی کر دی۔ ۶۲۳ھ میں سلطان ولد پیدا ہوئے اور جب سلطان ولد پیدا ہو گئے تو کوئی شخص ان

لے اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور ہماری کوئی نقل و حرکت اور قوت نہیں ہے، مگر اللہ کے امر کے ساتھ۔
لے انزل پر مجھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا ایک شعر یاد آیا جو موضع باچی گوٹھ سے رخصت کے وقت ریل میں بیٹھ کر سنایا۔
شعریہ ہے ے فَنَدْنَاهَا حَتَّى تَمُرَّ اِمْرُتُحَلْنَا كَذَالِدُنْيَا نَزُولُ وَ مَرْتَحَالُ

ہم یہاں رہے پھر کوچ کر گئے۔ دنیا کا یہی حال ہے آنا اور کوچ کر جانا۔

۳۰ ایران کے مغرب میں مشہور صوبہ کا نام ہے۔

کو پہچانتا تھا کہ مولانا جلال الدین کے ہم شکل اور نمونہ تھے۔ جو ان کو دیکھتا دونوں کو بھائی سمجھتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کو لازماً ”سے قونیہ“ آنے کی استدعا کی اور مولانا بہاؤ الدین اسی جگہ خدا کی رحمت سے جا ملے۔

۳۹۲ حضرت سید برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ | آپ حینی سید ہیں۔ ترمذ کے رہنے والے ہیں۔ مولانا بہاؤ الدین ولد کے مرید اور تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ لوگوں کے

خیالات پر مطلع ہو جانے کے سبب ”خراسان“ اور ترمذ“ میں سید سروان کے لقب سے مشہور تھے۔ جس دن مولانا بہاؤ الدین ولد نے وفات پائی یہ ترمذ میں جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا :

”دیرینا کہ حضرت استاد و شیخ ازیں عالم رحلت فرمود“ افسوس کہ حضرت اُستاد اور میرے شیخ اس عالم سے رحلت فرما گئے۔ چند دن بعد مولانا جلال الدین صاحبزادہ کی تربیت کے واسطے قونیہ“ کو روانہ ہوئے اور حضرت مولانا پورے نو (۹) سال تک ان کی خدمت و ملازمت میں نیازمندی کرتے رہے اور تربیث حاصل کیں۔ کہتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی جب ”روم“ میں آئے تھے تو سید برہان الدین کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ سید راگھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ شیخ نے دُور سے تعظیم کی اور وہیں بیٹھ گئے اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ مریدوں نے پوچھا کہ سکوت کا کیا سبب تھا۔ شیخ نے فرمایا، ”اہل حال کے سامنے زبان حال ہونی چاہیے نہ کہ زبانِ قال“۔ لوگوں نے پوچھا۔ ان کو کیسا پایا؟“ فرمایا،

”کہ دریا یست موج پر از در معانی و حقائق محمدی کہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ معانی کے موتیوں اور حقائق محمدی سے بھرا ہوا، انتہائی طور پر ظاہر اور انتہائی طور پر چھپا ہوا۔

اور حضرت شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ سید کے مریدوں میں سے تھے۔ جن کے متعلق سید نے فرمایا :

”حالم را بشیخ صلاح الدین بختیزم و قلم را بمولانا میں نے اپنا حال شیخ صلاح الدین کو بخش دیا اور اپنا قلم مولانا رومی کو سید کا مزار مبارک دار الفتح قیصریہ میں ہے سَلَامُ اللہِ تَعَالٰی وَ تَحِيَّاتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ عِبَادِ اللہِ الصَّالِحِينَ۔

۳۹۳ حضرت مولانا جلال الدین محمد البلخ الرومی قدس سرہ | ولادت مقام بلخ ۶۰، ربیع الاول ۷۴۴ھ۔ وفات ۵، رجب ۷۶۲ھ۔ کہتے ہیں کہ روحانی

صورتیں اور غیبی شکلیں، یعنی لکھنے والے فرشتوں اور نیک جنات اور خواص انسان جو رب الہی کے قبوں میں چھپے ہوئے

لے یعنی دل کا مجید جانتے والا سید ۷۶ بات کرنے کی ضرورت نہیں ۷۷ مراد سید برہان الدین محقق ۷۸ یعنی صورت مثالی میں ظاہر ہوتی تھیں۔

ہیں۔ ان کی شکلیں جناب مولانا پر پانچ سال کی عمر میں ظاہر اور متبیل ہو جاتی تھیں۔ مولانا بہاؤ الدین ولد کی تحریر میں یہ لکھا ہوا پایا گیا۔ ”جلال الدین چھ سال کا تھا جبکہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بلخ“ میں جمعہ کے دن ہمارے کوٹھوں پر سیر کرتا تھا۔ ایک بچے نے دوسرے سے کہا کہ آؤ اس چھت سے دوسری چھت پر کود جائیں۔ جلال الدین محمد نے کہا، ایسی حرکت تو کتنا بلی اور دوسرے جانور کرتے ہیں۔ بڑا ہو گا کہ آدمی ان میں مشغول ہو۔ اگر تمہاری جان میں قوت ہے تو آؤ آسمان پر اڑیں۔“ اور اسی وقت بچوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بچے فریاد کرنے لگے۔ ایک لحظہ کے بعد اس کا رنگ بدلا ہوا اور آنکھیں بدلی ہوئی واپس آگیا اور کہا، جب میں تم سے بات کہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سبز قباؤں والی ایک جماعت مجھے تمہارے درمیان سے لے گئی۔ اور مجھے آسمان کے گردا گرد پھرایا۔ اور عالم بالا کے عجائبات دکھائے۔ اور جب تمہاری فریاد کی آواز اور تمہارا شور پہنچا تو پھر مجھے وہ اسی جگہ لے آئے۔“ لوگ مولانا روم کے متعلق کہتے ہیں کہ مولانا اس عمر میں تین چار دن کے اندر ایک دفعہ کھاتے تھے۔ اور کہتے ہیں مولانا جب مکہ گئے تو راستہ میں نیشاپور پہنچے۔ شیخ فرید الدین عطار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ نے اُن کو کتاب اسرار نامہ دی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت مولوی فرماتے ہیں کہ:

”من این جنم نیستم کہ در نظر عاشقان منظورم، بلکہ
من آن ذوقم و آن خوشی ام کہ در باطن میدان از کلام من
سرمی زند۔ اللہ اللہ چوں آں دم یابی و آں ذوق را
بسجشی غنیمت می دار و شکر ہامی گزار کہ من آنم۔“

میں وہ جنم نہیں ہوں جو عاشقوں کی نظر میں دیکھا جاتا ہوں، بلکہ
میں تو وہ ذوق اور وہ خوشی ہوں جو مریدوں کے باطن میں میرے
کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور سر نکالتا ہے۔ اللہ اللہ جب تو اس
لحہ کو پائے اور اس فوق کو چکھے تو غنیمت سمجھ اور شکر کر کہ میں ہوں۔

لوگوں نے حضرت مولوی کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں کہتا ہے کہ میرا دل و جان خدمت میں حاضر ہے۔ فرمایا،
”چپ رہ۔“ لوگوں میں جھوٹ کی یہ قہم رہ گئی ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں اس نے ایسا دل و جان کہاں سے پایا کہ وہ مردوں
کی خدمت میں رہے۔“ اس کے بعد حسام الدین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”کہ اللہ اللہ با اولیائے حق زانو بہ زانو بایز نشستن
کہ آں قرب را اثر ہاست عظیم۔“

اللہ اللہ اولیائے حق کے ساتھ زانو بہ زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے کہ اس
قرب کے بڑے اثرات ہیں۔

رباعی

ایک لحظہ بھی اُس سے دُور نہ رہنا چاہیے۔
کیونکہ دُوری سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

یکے لحظہ از دُوری نہ شامد
کہ از دُوری خرابیاں فزاند

بہر حالے کہ باشی پیش او باش خواہ تو کسی حال میں ہو اس کے سامنے رہ۔
 کہ از نزدیک بودن مہر زاید کیونکہ قریب رہنے سے محبت بڑھتی ہے اور توجہ زیادہ ہوتی ہے۔
 اور فرمایا، جو پرندہ زمین سے اوپر اڑتا ہے، اگرچہ وہ آسمان پر تو نہیں پہنچتا، مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ جال سے دُور
 تر ہو جاتا ہے اور بچا رہتا ہے اور ایسے ہی اگر کوئی درویش ہو اور درویشی کے کمال کو نہ پہنچے، مگر اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ مخلوق
 اور بازاری لوگوں کے گروہ سے ممتاز ہو جاتا ہے اور دُنیا کی زحمتوں اور بکھیڑوں سے چھوٹ جاتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے،
 کیونکہ ”نَجَا الْمُخَفَّفُونَ وَهَلَكَ الْمُثْقَلُونَ“ (نجات پاکے تھوڑے بوجھ والے اور ہلاک ہو گئے زیادہ
 بوجھ والے) ایک دُنیا دار حضرت مولانا کے سامنے معذرت کرنے لگا کہ میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ فرمایا، معافی
 چاہنے کی ضرورت نہیں۔ جس قدر اور لوگ تیرے آنے سے ممنون ہوتے ہیں ہم تیرے نہ آنے سے ممنون ہوتے ہیں۔
 مولانا نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو مغموم اور اُداس دیکھا تو فرمایا،

ہما دل تنگی از دل نہادگی بریں عالم است مردی ساری دل تنگی اس عالم پر دل لگانے سے ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ
 آنت کہ آزاد باشی ازین جہان و خود را غریبُ انی تو اس جہان میں آزاد رہے اور اپنے کو مسافر جانے اور ہر رنگ میں
 و در ہر رنگی کہ بنگری، و ہر مزہ کہ چشی دانی کہ بان کہ جبکو تو دیکھے اور ہر مزے میں جبکو تو چکھے یہ جانے کہ تو اس کے
 نہائی و جائے دیگر روی ہیچ دل تنگ نہ باشد ساتھ تو نہیں رہیگا۔ دوسری جگہ چلا جائے گا، پھر تو کبھی دل تنگ نہ
 و گفت آزاد مرد آنت کہ از رنجانیدن کس رنجد ہوگا۔ اور فرمایا، شریف آدمی وہ ہے جو کسی کے دل دکھانے سے
 و جواں مردان باشد کہ مستحق رنجانیدن را نہ رنجاند رنجیدہ نہ ہو اور جواں مرد وہ ہے جو دل آزاری کے مستحق کا بھی دل دکھائے۔

مولانا سراج الدین قونیوی صاحب صدر اور وقت کے بزرگ تھے، لیکن حضرت مولوی سے ناخوش تھے، لوگوں
 نے اُن سے بیان کیا کہ مولانا نے کہا ہے کہ میں تمہارے (۳)، مذہب کے ساتھ ایک ہوں۔ چونکہ وہ صاحب غرض تھا۔
 اُس نے چاہا کہ مولانا کو اذیت دے اور اُن کی بے عزتی کرے۔ اس کے مقربین میں سے ایک بڑا عالم تھا۔ اس کو اس
 لیے بھیجا کہ مجمع میں مولانا سے پوچھا کہ کیا تو نے ایسا کہا ہے۔ اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو خوب سنانا، ذلیل کرنا اور اس
 کی دل آزاری میں کمی نہ کرنا۔ وہ شخص آیا اور بر ملا سوال کیا۔ کیا تم نے ایسا کہا ہے کہ میں ۳، مذہبوں کے ساتھ ایک ہوں۔
 مولانا نے فرمایا، ”ہاں میں نے کہا ہے۔“ اس نے زبان درازی کی، گالی نکالنے اور بے ہودگی کرنے لگا۔ مولانا ہنس پڑے

۱۔ یعنی سب مذہب کو ایک جگہ سے دیکھتا ہوں۔

اور کہا، اس کے ساتھ جو بھی تو کہتا ہے میں ایک ہوں۔ وہ آدمی شرمندہ ہو کر واپس ہو گیا۔
 شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ نے فرمایا، مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی جو حضرت مولانا خادم سے ہمیشہ دریافت کرتے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اگر وہ کہتا، خیر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ خوش ہوتے اور بہت شکر کرتے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، آج ہمارا گھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرح ہو گیا ہے۔ اگر وہ کہتا کہ لنگر کی ضرورت اور اس کا خرچ موجود ہے تو نادوم اور شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ اس گھر سے فرعون کی بُرائی آتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں تیل کے چراغ سے روشنی کی جاتی تھی اور شمع روشن نہیں کی جاتی مگر کبھی کبھی اور مولانا کہتے تھے۔ هَذَا لِلّٰہِ سَلُوْکُ وَ هَذَا لِلّٰہِ مَصْعُوْکُ ہے اور یہ فقیروں کے لیے ہے۔ ایک دن مولانا کی مجلس میں شیخ ابو حنیفہ کرمانی کا قصہ چل پڑا کہ وہ عشق باز تھے لیکن پاک باز تھے۔ ناشائستہ کام نہ کرتے تھے۔ مولانا نے فرمایا، کاش وہ کرتے اور گزر جاتے۔

اے برادر بے نہایت درگے ست ارے بھائی اس کی درگاہ بے نہایت ہے۔
 بہر ہر آنچہ میسر سی بروے مایست خواہ تو کتنا ہی بد حال اور خطا کار ہو اسکے ہاں اسکی کوئی حقیقت نہیں۔
 ایک دن فرماتے تھے کہ رباب کی آواز بہشت کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو کہ ہم سُنتے ہیں۔ ایک منکر نے کہا ہم وہ آواز سُنتے ہیں پھر کیا بات ہے کہ ہم دیے گرم نہیں ہوتے جیسے مولانا ہوتے ہیں حضرت مولوی نے فرمایا، کَلَّا وَ حَاشَا۔ جو کچھ ہم سُنتے ہیں۔ وہ اس دروازہ کے کھلنے کی آواز ہے اور جو کچھ سُنتا ہے وہ بند ہونے کی آواز ہے۔ اور فرمایا، ایک شخص کسی درویش کی خلوت میں آیا۔ اُس نے کہا، اکیلا کیوں بیٹھا ہے۔ درویش نے جواب دیا اس وقت تنہا ہوا ہوں جبکہ تو آیا ہے۔ اور مجھے حق سے روکنے والا ہوا۔ ایک جماعت نے حضرت مولوی سے امامت کے لیے درخواست کی اور حضرت مولانا شیخ صدر الدین قونیوی بھی اس جماعت میں موجود تھے۔ مولانا دومی نے فرمایا :

یعنی شیخ بادشاہوں کے ہاں روشن کی جاتی ہے اور تیل والا دیا فقیروں کے ہاں مے میرے استاد حضرت و شیخ اقل مخدومی حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی قدس اللہ سرہ اس شعر کو اکثر ترنم اور آواز سے پڑھتے تھے کہ نزدیک اور دُور والے سب ہی سُنتے تھے اور ان الفاظ میں پڑھا کرتے تھے اے برادر بے نہایت درگے ست ہرچہ بروے می رسی بروے مایست
 فیر کے نزدیک حضرت کے شعر کا وزن نہیں ٹوٹا اور کتاب میں جو منقول ہے اس میں سکتہ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ تم کتنے ہی گنہگار ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے ہرگز نہیں اور بالکل نہیں پہلے میں اللہ کے ساتھ مشغول تھا تنہا نہیں تھا۔ جب تو آیا تو نے مجھے خدا سے ہٹا کر اپنے میں لگا لیا۔ اب میں تنہا ہوں۔

ما مردم ابد الیم ہر جائے کہ می رسیم می نشینم می خلیجیم
 امامت را - امامت را از باب تصوف و تمکین
 ہم بدال لوگ ہیں جہاں پہنچتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں
 امامت کے لیے - تصوف و تمکین والے لائق ہیں - جناب شیخ
 لا تقند بخدمت صدر الدین قونیوی اشارت کرتا امام
 صدر الدین قونیوی کو اشارہ کیا: تاکہ وہ امام ہوں اور فرمایا،
 شد فرمود من صلی خلف امام تقی فکالما
 جس نے پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسا ہے گویا اُس نے
 صلی خلف بنجی -
 نبی کے پیچھے نماز پڑھی -

ایک روز حضرت مولانا سماع میں تھے - ایک درویش کے دل میں یہ خیال آیا کہ سوال کروں کہ فقر کیا ہے؟ مولانا
 نے سماع کے دوران یہ رباعی پڑھی :

أَلْجَوْهُرُ فَقْرٌ وَسَوَى الْفَقْرِ عَرَضٌ
 فقر جو ہر ہے اور فقر کے سوا سب عرض ہے -
 الْفَقْرُ شِفَاءٌ وَسَوَى الْفَقْرِ مَرَضٌ
 فقر شفاء ہے اور فقر کے سوا سب مرض ہے -
 الْعَالَمُ كُلُّهُ خِذَاءٌ وَغُرُورٌ
 سارا جہان فریفتہ ہونے اور مغرور ہونے کا سبب ہے -
 وَالْفَقْرُ مِنَ الْعَالَمِ سِرٌّ وَغَرَضٌ
 اور فقر جہان کی حکمت اور اُس کی غرض و غایت ہے -
 مولانا سے پوچھا، درویش کب گناہ کرتا ہے؟ فرمایا، اُس وقت جب وہ بے بھوک لٹے کے کھانا کھائے کہ بے بھوک
 کے کھانا کھانا درویش کے لیے گناہِ عظیم ہے - اور فرمایا، صحبتِ پیاری اور قیمتی چیز ہے -

لَا تُصَاحِبُوا غَيْرَ أَبْنَاءِ الْجَنِّ
 نا جلسوں کے ساتھ صحبت مت رکھو -
 کہ قبول یافتہ مرید کی نشانی یہ ہے کہ بیگانہ لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنے کی طاقت نہ رکھے اور اگر اتفاق سے وہ بیگانہ اور غیر

لے جوہر ہر چیز کی اصل اور خلاصہ کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بذاتِ خود قائم ہو اور اس جواب کے مقابلہ میں عرض ہے
 اور عرض اس کو کہتے ہیں جو بذاتِ خود قائم نہ ہو، بلکہ عرض کا قیام جوہر کے وسیلہ اور ذریعہ سے ہوتا ہے جیسے تختی اور اس پر لکھا ہوا -
 تختی جوہر ہے، مگر اس پر لکھا ہوا عرض ہے - کپڑا اور رنگ - کپڑا جوہر ہے اور رنگ عرض ہے - (غیثات اللغات)
 یعنی صفت درویش کے ساتھ جس گناہ کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ بے بھوک کھانا ہے -

تہ کیونکہ طبیعت چور ہے اور خفیہ راستہ سے چیزیں لے لیتی ہے اور آدمی اس سے بے خبر ہوتا ہے - حافظ نے فرمایا :-

نخست موعظتہ پیر صحبت این حرفست
 پیر صحبت کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ نا جنس
 کہ از مصاحب نا جنس احتراز کنید -
 مصاحب سے اپنے کو بچاؤ -

کی صحبت میں جا پھنسے تو وہاں ایسا رہے جیسے منافق مسجد میں اور کچھ مکتب میں۔ اور قیدی قید خانے میں۔ آخری بیماری میں مولانا نے اپنے اصحاب اور مریدوں سے فرمایا، میرے جانے کے بعد غم ناک نہ ہونا کہ منصور کے نور نے ڈیڑھ سو سال بعد شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر تجلی کی اور اس کا مُرشد ہوا۔ اور فرمایا، تم جس حالت میں رہو میرے ساتھ رہنا اور مجھے یاد کرنا تاکہ میں تمہارا معاون و مددگار رہوں۔ خواہ کسی لباس میں بھی ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا :

در عالم مارا دو تعلق ست یکے بہ بدن و یکے بشما جہان میں ہمارے دو تعلق ہیں۔ ایک بدن سے اور ایک تمہارے سے
چوں لبنایت حق سبحانہ تفرید روی نماید آن تعلق نیز اور جب حق سبحانہ کی مہربانی سے اکیلا اور تنہا ہو جاؤں گا اور عالم تجرید
ازاں شما خواہد بود۔ تفرید ظاہر ہو جائیگا تو بدن سے جو تعلق تھا وہ تعلق بھی تمہارے لیے ہو جائیگا

جناب شیخ صدر الدین قدس سرہ آپ کی عبادت کے لیے آئے اور فرمایا :

شَفَاكَ اللَّهُ شِفَاءً عَاجِلًا رَفَعَ درجات باشد اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی شفا دے۔ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اُمید
اُمید است کہ صحت باشد خدمت مولانا جان ہے کہ صحت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا جہان کی جان ہیں

عالم ست۔

مولانا رومؒ نے فرمایا، اس کے بعد شفا کا اللہ تمہارے لیے ہو۔ یقیناً عاشق اور مشوق کے درمیان شعر سے بڑھ کر کوئی پردہ نہیں رہا۔ تم نہیں چاہتے کہ نور نور کے ساتھ مل جائے۔؟

بیت : مَنْ شَدَمَ عُرْيَانٌ زَنْتَنَ أَوْ از خیال میں بدن سے عریاں ہو گیا وہ خیال سے لے

مِی خرامم در نہایات الوصال میں وصال کی نہایتوں میں ٹہل رہا ہوں۔

شیخ صدر الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ رونے لگے اور حضرت مولانا نے یہ غزل فرمائی :

چہر دانی کہ در باطن تو کیا جانے کہ میں باطن میں کس بادشاہ کو

چہر شاہے ہم نشین دارم ہم نشین رکھتا ہوں۔

اور حضرت مولانا نے اپنے اصحاب کی وصیت میں اس طرح فرمایا ہے :

”أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ“ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس تقویٰ کی جس کا خدا تعالیٰ نے

لے میں بدن سے عریاں ہو گیا ہوں۔ یعنی جب نفس کا تعلق بدن کے ساتھ تھا تو اس وقت جو خیالی صورتیں مکاشفہ میں ظاہر ہوتی تھیں ان سے آزاد و برہنہ ہو گیا ہوں۔

وَبَقْلَةِ الطَّعَامِ وَقِلَّةِ الْمَنَامِ وَقِلَّةِ الْكَلَامِ
وَهَجْرَانِ الْمَعَاصِي وَالْإِثَامِ وَمَوَاطِنَةِ
الصَّيَامِ وَدَوَامِ الْقِيَامِ وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ عَلَى
الدَّوَامِ وَإِحْتِمَالِ الْجَفَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأَنَامِ
وَتَرْكِ مُجَاسَاةِ السُّفَهَاءِ وَالْعَوَامِ وَمُصَاحَبَةِ
الصَّالِحِينَ وَالْكَرَامِ وَإِنْ خَيْرَ
النَّاسِ وَخَيْرَ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ وَحْدَهُ

تمہیں حکم دیا کھلے میں اور چھپے میں اور تھوڑا کھانے کی اور تھوڑا
سونے کی اور تھوڑا بولنے کی۔ نافرمانیوں اور گناہوں کے چھوڑ
دینے کی۔ اور ہمیشہ روزہ رکھنے اور ہمیشہ شب بیداری کی اور
ہمیشہ کے لیے لڑتوں کے چھوڑ دینے کی اور ساری مخلوق کے
ظلم اور زیادتیوں کے برداشت کرنیکی اور کم عقلوں اور عام لوگوں کی
ہم نشینی اور ان کی صحبت اختیار نہ کرنیکی اور صالحین اور نیک لوگوں
کی صحبت اختیار کرنے کی۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیکوں
والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اور سب سے اچھی بات

وہ ہے جو لفظوں میں کم ہو اور مطلب پر دلالت کرتی ہو اور تعریف اس اللہ کی جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔
لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت کی خلافت کے لیے کون آدمی مناسب ہے؟ فرمایا، ”چلی حسام الدین“۔ جب یہ
سوال وجواب تین بار ہو چکا تو چوتھی مرتبہ لوگوں نے کہا، سلطان ولد کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا،

وے پہلوان ست حاجت بوحیث نیست وہ پہلوان ہے وصیت کی ضرورت نہیں۔
چلی حسام الدین نے پوچھا، آپ کی نماز کون پڑھائے گا۔ فرمایا، شیخ صدر الدین“ اور فرمایا،
یاران مارا زیں سومی کشند و مولانا شمس الدین دوست ہمیں اس طرف کھینچتے ہیں اور مولانا شمس الدین
ازان جانب می خواند یاقومنا اجیبوا داعی اس طرف سے یاقومنا اجیبوا داعی اللہ
اللہ پڑھتے ہیں۔

جانا ضروری ہے۔ چنانچہ غروب آفتاب کے وقت ۵ جمادی الآخر ۸۶۲ھ کو آپ نے وفات پائی۔
شیخ موبین الدین جندی نے سوال کیا کہ حضرت شیخ صدر الدین حضرت مولانا کی شان میں کیا کہتے تھے۔ کہا،
واللہ ایک دن شیخ اپنے خاص یاروں مثلاً شمس الدین ایک اور فخر الدین عراقی اور شرف الدین موصلی اور شیخ سعید فرغانی

لے یعنی باطن اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔

مے اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس کا خیال رکھو جو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور مولانا شمس الدین کے موافق
ہو جاؤ جو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔

وغیر ہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا کی سیرت اور عادت و خصلت کے متعلق بات ہونے لگی۔ حضرت شیخ نے فرمایا: ”اگر بایزید و جنید دین عہد بودند سے غاشیہ ابن مردوانہ را برگزیدند و منت بر جان خود نهادند و خوان سالار فقر محمدی اوست با بطیف و سے ذوق می کینم بہ اصحاب انصاف دادند و آفرین کردند۔“

اگر بایزید اور جنید اس زمانہ میں ہوتے تو اس مرد مردانہ کے غاشیہ بردار ہوتے اس کے پٹے کو پکڑتے اور اپنے اوپر بڑا احسان سمجھتے فقر محمدی کے خوان کا سالار وہ ہے۔ ہم اسکے طفیل میں مزے لے رہے ہیں۔ تمام اصحاب نے اسکی تائید کی اور داد دی۔

اس کے بعد شیخ موتید نے کہا، میں بھی اس سلطان کے نیاز مندوں سے ہوں اور یہ شعر پڑھا،

لَوْ كَانَ فِينَا لِلْكَوْهِیَّةِ صُورَةٌ
هِيَ أَنْتَ لَا أَكْنَى وَلَا أَتَرَدَّدُ

اگر ہم میں خدائی کے لیے کوئی صورت ہوتی تو وہ تم ہی ہوتے نہ میں کنیا کرتا ہوں نہ تردد اور شک کرتا ہوں۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے القاب میں یہ الفاظ لکھے ہیں :- الْمَوْلَى الْأَعَزُّ الذَّاعِي إِلَى الْخَيْرِ

۳۹۳ حضرت مولانا شمس الدین محمد بن علی
بن ملک اود التبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ

میرے عزیز ترین دوست خیر کی طرف دعوت دینے والا
روحوں کا جوہر اور خلاصہ، طاق اور شیشہ کا قندیل۔

خُلَاصَةُ الْأَرْوَاحِ سِرُّ الْمَشْكُوتِ
وَالزُّجَاجَةُ وَالْمَصْبَاحُ شَمْسُ الْحَقِّ
وَالدِّينُ نُورُ اللَّهِ فِي الْأَقْلَامِ وَالْآخِرِينَ

اور چراغ کا بھیج دیتی اور دین کا آفتاب۔
پہلوں پچھلوں میں اللہ کا نور۔

مولانا شمس الدین نے خود بیان کیا کہ میں مکتب میں تھا اور قریب بلوغ نہ ہوا تھا۔ اگر مجھ پر چالیس دن بھی گزر جاتے

لے یعنی بالفرض اگر ہم مخلوقات میں اللہ کے لیے کوئی صورت اور نمونہ ہوتا تو وہ صورت آپ ہوتے اور میں اس بات کو اشاروں کنیوں میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ صریح اور کھلے الفاظ میں کہتا ہوں۔ اور مجھے اس معاملہ میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں۔

لے مشکوٰۃ کے معنی طاق، زجاجہ کے مراد شیشہ کا قندیل اور مصباح سے مراد چراغ ہے۔ روح البیان جلد ۶ صفحہ ۱۰۱ پر ہے۔ مومن کا سینہ مشکوٰۃ طاق ہے اور سینہ میں جو اس کا دل ہے وہ شیشہ کا قندیل ہے اور چراغ اس کا ایمان ہے۔ اور جس طرح شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ادنیٰ آفت سے ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح دل ادنیٰ سی آفت سے جو اس میں داخل ہو غراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں معرفت مانند چراغ کے ہے جو جلدی بجھ جاتی ہے اور مومن کا دل شیشہ کی مانند ہے جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر تنبیہ ہے کہ وہ بڑا خطر ہے۔ اس کی پوری حفاظت کرو۔ صوفیاء کے نزدیک مصباح سے مراد نفس الانانیہ ہے اور مشکوٰۃ اس کی ہمت اور شیشہ اس کا دل ہے۔

تو سیرتِ محمدی کے عشق کے باعث مجھے کھانے کی آرزو نہ ہوتی۔ اگر لوگ کھانے کی بات کرتے تو ہاتھ اور سر سے ان کو منع کر دیتا۔ مولانا شیخ ابوبکر سلہ باؤ تبریزی کے مرید تھے۔ بعض کہتے ہیں شیخ زکریا الدین سنجاسی کے مرید تھے اور بعض کہتے ہیں کہ بابا کمال جندی کے مرید تھے۔ اور ممکن ہے کہ وہ ان سب حضرات کی صحبتوں میں رہتے ہوں۔ اور ان سے تربیت پائی ہو۔ آخر حال میں ہمیشہ سفر میں رہے اور کالاندہ پہنتے تھے اور جہاں جاتے تھے قافلہ سرائے میں ٹھہرتے تھے۔ کہتے ہیں جب بغداد کے خط میں پہنچے تو شیخ احمد علی بن کرمانی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا، کس شغل میں ہو؟ انہوں نے کہا، ”ماہِ رادرشت آب می بینم“ (چاند کو پانی کے ٹکڑے میں دیکھتا ہوں) مولانا شمس الدین نے کہا اگر گردن پر پھوڑا نہیں رکھتا تو اس کے آسمان پر کیوں نہیں دیکھتا۔ اور کہتے ہیں جس زمانہ میں مولانا شمس الدین بابا کمال جندی کی صحبت میں رہتے تھے شیخ فخر الدین عراقی بھی شیخ بہاؤ الدین ذکریا کے حکم سے وہاں رہتے تھے اور جوفج اور کشف شیخ فخر الدین عراقی کو ہوتی تھی اس کو نظم و نثر کے پیرایہ میں ظاہر کرتے اور بابا کمال جندی کی نظر سے گزار دیتے تھے۔ شیخ شمس الدین ان میں سے کسی چیز کا اظہار نہ کرتے تھے۔ ایک دن بابا کمال نے ان سے کہا، بیٹے شمس الدین! وہ اسرار و حقائق جو فرزند فخر الدین عراقی ظاہر کرتا ہے ان میں سے تجھ پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا؟ مولانا نے کہا، اس سے بڑھ کر مشاہدہ میں آتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ بعض علوم کی اصلاحات اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اچھے لباس اور پیرایہ میں ظاہر کرے۔ اور مجھ کو اس کی قوت نہیں۔ بابا کمال نے فرمایا کہ:-

حق تعالیٰ ترا مصاحب روزی کند کہ معارف و حقائق اولین و آخرین را بنام تو اظہار کند و نیایع حکم از دل او بر زبانش جاری شود۔ و لباس حرف و صوت در آید طراز آن لباس نام تو باشد۔

کہتے ہیں مولانا شمس الدین ۶۳۲ھ کے مہینوں میں مسافرت کے درمیان قونیہ میں پہنچ کر شکر ریزاں کے گھر (سرائے)

لے ٹوپیاں بنانے والے تھے اُن کا کالاکبل تھے مطلب یہ ہے کہ صورتوں کے مظاہر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا، اگر گردن پر پھوڑا نہیں رکھتا یعنی اگر مظاہر صوری میں مقید نہیں تو اس کے آسمان کو کیوں نہیں دیکھتا۔ یعنی صورتوں کے مظاہر کے ماسواہی ذات کی بلندی اسماوی صفات کے مراتب عالی میں کیوں نہیں دیکھتا۔ اس جماعت کے نزدیک کمال یہ ہے کہ جمع اور تفرقہ میں نہ کرے، کیونکہ جمع اور تفرقہ میں مقید رہنا تیرے ناقص ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

میں قیام فرما ہوئے اور جناب مولانا رومی اس زمانہ میں علوم کی تدریس میں مشغول تھے۔ ایک دن فضلا کی جماعت کے ساتھ مدرسہ سے باہر نکلے اور شکر ریزاں کے سرانے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ حضرت مولانا شمس الدین سامنے آئے اور مولانا کی سواری کی نگاہ کی گڑھی اور کہا،

”یا امام المسلمین با یزید بزرگ زست
یا امام المسلمین با یزید بزرگ ہیں۔
یا مُصطفیٰ صَلَّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
یا مُصطفیٰ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔“

مولانا نے کہا، اس سوال کی ہیئت سے ایسا معلوم ہوا گویا ساتوں آسمان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ اور بڑی آگ میرے دل سے نکل کر میرے دماغ کو پہنچ گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دھواں عرش کے پایہ تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے جواب دیا کہ مُصطفیٰ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سارے جہانوں کی مخلوق سے بزرگ ترین ہیں۔ با یزید کس جگہ میں ہے؟ مولانا شمس الدین نے کہا، پس اس کا کیا مطلب ہے کہ مُصطفیٰ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ:

مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ
ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسے کہ تیری پہچان کا حق ہے۔

اور البزید کہتے ہیں:

سُبْحَانَ مَا اعْظَمَ شَانِي وَاَنَا
میں پاک ہوں اور میری شان کتنی بڑی ہے
سُلْطَانُ السَّلَاطِينِ۔
اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ ”البزید کی پیاس ایک گھونٹ سے بجھ گئی۔ اس لیے وہ سرابی کا دم بھرنے لگا۔ اس کے اور اک کا کوزہ اس سے بھر گیا۔ حالانکہ وہ نور اس کے گھر کے سوراخ کے برابر تھا، لیکن مُصطفیٰ صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو مستحق کی پیاس اور پیاس میں پیاس تھی اور آپ کا سینہ مبارک اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کی شرح کے ساتھ ”ارض اللہ وَاَسْعَدُ بَنَیْہِمْ“ کیا تھا۔ اس لیے آپ نے پیاس کا دم مارا اور ہر روز قربت کی زیادتی کی استدعا میں رہے۔ یہ سن کر شمس الدین نے نعرہ مارا اور گر پڑے۔ مولانا چچر سے نیچے اتر آئے اور شاگردوں سے فرمایا، ان کو اٹھائیں اور مدرسہ لے چلیں۔ خود بھی مدرسہ میں آئے اور جب تک ان کو ہوش نہ آیا ان کا سر مبارک زانو پر رکھے رہے۔ ہوش آنے کے بعد انہوں نے مولانا کا ہاتھ پکڑا

لے اس ضمن میں شعر مشہور ہے۔ لَا یَمُنُ الشَّارِبُ کَمَا کَانَ حَقُّہُ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

تیری تعریف جیسا کہ حق ہے ممکن نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ خدا تعالیٰ کے بعد تو ہی بزرگ ہے۔ یعنی خدا کے بعد بڑی شان اے حضور صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
ہی ہیں۔ لے اس کے طرف یعنی دل کے برابر۔

اور چل پڑے۔ تین مہینہ تک راتِ دن صوم وصال کے ساتھ خلوت میں ایسے بیٹھے رہے کہ بالکل باہر نہ نکلے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی شخص ان کی خلوت میں چلا جائے۔ ایک دن مولانا شمس الدین نے مولانا سے محبوب کی درخواست کی۔ مولانا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو میری آپا جان ہیں۔ میں ایک نازنین لڑکا چاہتا ہوں۔ مولانا نے اُسی وقت اپنے فرزند سلطان ولد کو پیش کیا۔ فرمایا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب اگر تھوڑی سی شراب ہاتھ لگ جاتی تو مڑے لے لیتا۔ مولانا باہر آئے اور آتشِ پستوں کے محلہ سے ایک گھڑا شراب کا بھر کر اپنے کندھے پر رکھ لائے۔ فرمایا :-

من قوتِ مطاوعت و وسعتِ مشرب مولانا میں مولانا کی موافقت کی قوت اور مشرب کی فراخی کا امتحان

را امتحان می کردم و از هر چه گویند زیاد تست کرتا تھا۔ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس سے وہ بڑھ کر ہے۔

فرمایا، کہ میں ان مشائخ سے پوچھتا ہوں کہ ”لَا مَعَ اللہِ وَقْتُ“ (یہ وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ نہیں رہتا) مترجم کتا ہے کہ یہ حدیث نبوی کا ایک حصہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں حق سبحانہ کے ساتھ میرا ایک حال ہوتا ہے کہ اس حال میں نہ کوئی مقرب فرشتہ مجھ میں سہا ہے اور نہ ہی مرسل اور یہ حال اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کا دل غیر حق سے خالی ہوتا ہے کہ دل کا غیر سے خالی ہونا غیر کی گنجائش نہ ہونے کا مستلزم ہے اور یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بقدر بلحاظِ تبعیت اولیاءِ اُمت کے لیے بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس مطلب کا دوام اولیاء میں کبھی کبھی اور کم ہوتا ہے۔ اور منجملہ ان کے شیخ شمس الدین کا حال بھی ان نوادرات میں ہے جیسے کہ ان کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔ اور فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں سے ایک شخص نے ایک درویش کے لیے دُعا کی اور کہا، ”خداے تعالیٰ تجھے جمعیت دے“ اُس نے کہا، ”ہائے ہائے یہ دُعا نہ کر، میرے لیے یہ دُعا کر، اے رب! اس سے جمعیت کو اٹھالے خدایا اس کو تفرقہ دے، کیونکہ میں جمعیت میں عاجز ہو گیا ہوں“ اور فرمایا کہ ایک نے کہا، غُسلِ خانہ میں حق کا نام نہ کہنا چاہیے اور قرآن نہ پڑھنا چاہیے، مگر آہستہ دل میں ”میں نے کہا، اس کا کیا کروں کہ اس کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ گھوٹے سے نہیں اُترتا گھوڑا بچا رہ گیا کرے۔“ بعض لوگوں نے کہا کہ جب مولانا شمس الدین قونیہ پہنچے اور مولانا کی مجلس میں پہنچے تو مولانا

لے یہ سارا قصہ میں نے تامل کے بعد لکھا، ورنہ آج کل کے دور میں نہ کوئی مولانا شمس الدین جیسا مجاہداتِ حال و قال والا پیر ہے اور نہ مولانا رومی جیسا صاحبِ علم اور صاحبِ حال کوئی مرید ہے۔ مولانا نے کتنی طور سے جان لیا تھا کہ شیخ شمس الدین کی غرضِ صبح ہے کہ وہ مرید کی آزمائش کر رہے ہیں حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بہر حال صوفیاء کے احوال کی تفصیل شرعی شریعت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔

لے یعنی کسی کسی ولی کو ہوتا ہے اور مولانا شمس الدین انہی اولیاء میں شامل ہیں۔ جن پر یہ حال ہمیشہ رہتا تھا۔

حوض کے کنارہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور چند کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ شیخ نے پوچھا، ”یہ کیا کتابیں ہیں؟“ مولانا نے فرمایا، ”ان کو قیل وقال کہتے ہیں۔“ آپ کا اس سے کیا کام؟“ حضرت مولانا شمس الدین نے ہاتھ بڑھایا اور ساری کتابوں کو پانی میں ڈال دیا۔ حضرت مولانا نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، ”ہے درویش چہ کردی؟“ (ہاتے درویش تُو نے یہ کیا کر دیا) ان کتابوں میں کچھ کتابیں میرے والد کے فوائد تھے جو پھر نہیں ملیں گی۔ شیخ شمس الدین نے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دیں، مگر کسی کتاب میں پانی نے اثر نہ کیا تھا۔ حضرت مولانا نے کہا، ”یہ کیا راز ہے؟“ شیخ شمس الدین نے کہا کہ یہ ذوق اور حال ہے۔ تیرا اس سے کیا واسطہ اور تجھے اس کی کیا خبر۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے ساتھ صحبت رکھی اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہے۔ جیسے پہلے لکھا گیا۔ ایک رات حضرت شمس الدین غلوت میں مولانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے دروازہ کے باہر سے شیخ کو اشارہ کیا کہ باہر آئیں۔ اُسی وقت اُٹھ گئے اور مولانا سے کہا، ”مجھے قتل کے لیے بلاتے ہیں۔ بہت توقف کے بعد مولانا نے کہا، اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ مِیَارَکَ اللّٰہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ سات آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھات میں کھڑے تھے۔ انہوں نے چھری چلائی۔ شیخ نے ایسا نعرہ مارا کہ وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور ان میں سے ایک آدمی علاؤ الدین محمد تھا جو مولانا کا فرزند تھا اور وہ اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اَہْلِکَ کے داغ سے داغدار تھا۔ جب وہ جماعت ہوش میں آئی تو انہوں نے سوائے خون کے چند قطروں کے اور کچھ نہ دیکھا۔ اور اس روز سے اب تک اس باطن کے بادشاہ کا نشان ظاہر نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ۳۹۵ھ کے مہینوں میں پیش آیا اور وہ سب نالائق ایک ایک کر کے ہلاک ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ علاؤ الدین محمد کو عجیب بیماری پیدا ہوئی اور انہی دنوں میں وہ فوت ہو گیا۔ اور حضرت مولانا اس کے جنازہ پر نہیں آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شمس الدین مولانا بہاؤ الدین کے پہلو میں مدفون ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان نالائقوں نے شیخ کے بدن مبارک کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ایک رات سلطان ولد نے خواب میں دیکھا کہ شیخ شمس الدین نے اشارہ کیا کہ میں فلاں کنویں میں سوتا ہوں۔ تب آدھی رات کو رازدار دوستوں کو جمع کیا اور مولانا کے مدرسہ میں بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کیا اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔

۱۔ دیکھو اور آگاہ رہو اس کے لیے خاص ہے عالمِ جہان کی ایجاد اور علمِ مجرب، عالم بھی اسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے۔ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ سارے موجودات اس کے خیر کے آثار و نشانات ہیں۔

۲۔ بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔

۳۹۵ حضرت شیخ صلاح الدین فریدون القوی بنوی المعروف زکوب رحمہ اللہ تعالیٰ

ابتدائی حال میں سید برہان الدین محقق ترمذی کے مُرید تھے۔ ایک دن حضرت مولانا زکوبوں کے محلہ سے گزر رہے تھے۔ ان کی چوٹ کی آواز سے مولانا میں حال ظاہر ہوا۔ مولانا گھومنے لگے۔

شیخ صلاح الدین الہام کے ذریعے دکان سے گود کر باہر آئے۔ اور مولانا کے قدم پر سر رکھ دیا۔ حضرت مولانا نے اس کو بغل میں لے لیا اور بڑی مہربانی فرمائی۔ حضرت مولانا ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک سماع میں رہے اور یہ غزل پڑھتے رہے۔

یکے گنج پدید آمد دریں دُکان زکوبی

زہے صورت زہے معنی زہے خوبی زہے خوبی

اس زکوبی کی دکان میں ایک خزانہ بکھل آیا۔ کتنی پیاری صورت ہے اور کتنی پیاری سیرت۔ واہ واہ، واہ واہ

کیسا خوبیوں والا جوہر ہے۔

شیخ صلاح الدین نے فرمایا، ”دکان لوٹ لو۔“ اور دونوں جہان سے آزاد ہو گئے اور مولانا کی صحبت میں روانہ ہوئے۔ حضرت مولانا عشق بازی جو شیخ شمس الدین سے کرتے تھے وہ شیخ صلاح الدین سے کرنے لگے۔ دس سال تک ان سے پوری انیت اور دوستی رکھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت مولانا سے دریافت کیا۔ ”عارف کون ہے؟“ فرمایا،

آنکہ از سر تو سخن گوید و تو خاموش باشی و آن وہ جو تیرے دل کی بات کہے اور تو خاموش رہے

اور ایسا مرد صلاح الدین ہے۔

چُنّاں مرد صلاح الدین است۔“

جب سلطان ولد بالغ ہو گئے تو حضرت مولانا نے شیخ صلاح الدین کی صاحبزادی سے ان کا رشتہ کیا۔ اور چلی عارف اس لڑکی سے پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ صلاح الدین قونیہ میں مولانا بہاؤ الدین کے قریب دفن ہوئے۔

جب شیخ صلاح الدین جوار رحمت حق سے جا ملے تو حضرت مولانا کی توجہات و عنایات اور خلافت چلی حسام الدین کو منتقل ہو گئی اور عشق و محبت کی بنیاد ان سے رکھی اور مولانا کی مثنوی کے

۳۹۶ حضرت شیخ حسام الدین حسن بن محمد بن الحسین ابن اخی ترک رحمہ اللہ تعالیٰ

نظم کرنے کا موجب یہ ہوا کہ جب چلی حسام الدین نے ”الہی نامہ حکیم سنائی“ شیخ فرید الدین عطار کی ”منطق الطیر“ اور ”محببت نامہ“ کی طرف اصحاب کی رغبت کو مٹا دیا تو انہوں نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ غزلیات کے اسرار بہت ہو گئے ہیں۔ اگر سنائی کے ”الہی نامہ“ یا ”منطق الطیر“ کی طرز پر کوئی کتاب منظوم ہو جائے تو بہت اچھا ہو، تاکہ دوستوں کے لیے یادگار رہے تو بے انتہار عنایت ہو گئی۔ حضرت مولانا نے اُسی وقت اپنی دستار کیے بیچ سے ایک کاغذ نکال کر چلی

حسام الدین کو دیا۔ اس میں وہ اٹھارہ بیت لکھے ہوئے تھے جس کو انھوں نے ثنوی کے ادا میں لکھا۔ اس جگہ سے کہ
 بشنواز نے چوں حکایت می کند نے سے سن کہ وہ کیا قصہ کرتی ہے
 از جہانیا شکایت می کند وہ جہانیوں کی شکایت کرتی ہے۔
 اور اس مصرع پر اتمام کیا ج پس سخن کوتاہ باید والسلام : پس بات کو ختم کرنا چاہیے۔

پھر مولانا نے فرمایا، اس سے قبل کہ تمہارے دل سے یہ داعیہ سر نکالے عالم غیب سے میرے دل میں یہ القاء کیا گیا
 تھا کہ اس قسم کی ایک کتاب نظم کی جاوے اور پورے اہتمام سے ثنوی کی نظم کو شروع کیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اول
 رات سے صبح تک جناب مولانا لکھاتے تھے اور چلی حسام الدین لکھتے تھے اور اس سارے لکھے ہوئے کو حضرت مولانا کے
 سامنے بلند آواز سے پڑھتے اور جب پہلی جلد اتمام کو پہنچ گئی تو چلی حسام الدین کی اہلیہ وفات پا گئیں۔ پس درمیان میں سلسلہ
 منقطع ہو گیا۔ دو سال کے بعد چلی حسام الدین نے حضرت مولانا کی خدمت میں پوری عاجزی سے باقی ثنوی کی تکمیل کی
 درخواست کی۔ جیسے کہ دوسری جلد کے شروع میں اس کا اشارہ کیا ہے۔

مدتے این ثنوی تاخیر شد عرصہ تک یہ ثنوی مؤخر رہی۔
 مجلتے بایست تاخون شیر شد مہلت چاہیے تھی تاکہ خون دودھ بن جائے۔
 اس کے بعد کتاب کے آخر تک حضرت مولانا لکھاتے جاتے اور چلی حسام الدین لکھتے رہتے تھے۔ ایک دن چلی
 حسام الدین نے کہا، جس وقت کچھ اصحاب مخدومی کی ثنوی کو پڑھتے ہیں۔ اور اہل حضور اس کے نور میں مستغرق ہو جاتے
 ہیں تو میں دیکھتا ہوں اہل غیب کی ایک جلوت ہاتھ میں دو شاخ تلواریں لیے حاضر ہوتی ہے۔ جو کوئی اخلاص سے اس کی طرف
 کان نہیں لگاتا۔ اس کے ایمان کی بھر اور دین کی شاخوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے ٹھکانے میں لے جاتے
 ہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسا تو نے دیکھا۔

دشمن این حرف ایسدم در نظر اس کلام کا دشمن اس وقت دوزخ میں
 شد مثل سرنگوں اندر سقر ذلیل صورت میں گر رہا ہے۔
 اے حسام الدین تو دیدی حال او اے حسام الدین تو نے اس کا حال دیکھ لیا۔
 حق نموت پاسخ افعال او حق تعالیٰ نے اس کے افعال کا انجملہ تجھے دکھلا دیا۔

۳۹۷ حضرت سلطان ولد قدس سرہ شب ہفتہ المتوفی ۱۰ رجب ۸۱۵ھ۔ انہوں نے سید برہان الدین
 محقق اور شیخ شمس الدین تبریزی کی شایان شان خدمتیں کیں تھیں۔

شیخ صلاح الدین اپنے خسر کے ساتھ پوری پوری عقیدت رکھتے تھے اور ۵ سال چلی حسام الدین کو اپنے والد کا جانشین اور خلیفہ سمجھا اور کئی سال تک اپنے والد کے کلام کی فصیح زبان اور فصیح بیان سے تقریر کرتے رہے۔ ان کی ایک ثنوی بھی ہے جو حکیم سنائی کی کتاب "حدیثہ" کے وزن پر ہے۔ اس میں بہت سے معارف و اسرار درج کیے ہیں۔ حضرت مولانا نے بہت دفعہ ان کو خطاب کیا۔ "أَنْتَ أَشْبَهُ النَّاسِ لِحُجَّتِ خَلْقًا وَخُلُقًا" اذروے صورت و سیرت و اخلاق کے لوگوں میں سب سے زیادہ تو میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ ان سے بہت پیار رکھتے تھے کہتے ہیں جلی قلم سے اپنے مدر کی دیوار پر لکھا ہوا تھا۔

بہاؤ الدین مائیک بخت و خوش زیست و بہاؤ الدین خوش نصیب ہے۔ اچھے حال میں جیا اور اچھے حال میں جائے گا اور اللہ زیادہ علم والا ہے۔ خوش می رود۔

کہتے ہیں کہ ایک دن ان پر نوازش فرمائی گئی تھی۔ بہاؤ الدین اس عالم میں میرا آنا تیرے ظاہر ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور یہ ساری باتیں میرا قول ہے اور تو میرا فعل۔ ایک روز مولانا نے ان سے کہا، "دمشق" جا اور مولانا شمس الدین کو تلاش کر اور اتنا سونا اور چاندی اپنے ساتھ لے جا اور اُس سلطان کی جوتیوں میں ڈال دے اور اُن کی مبارک جوتی کو روم کی طرف پھیر دے۔ جب تو دمشق پہنچے تو صالحیہ میں ایک مشور سرائے جس کو یکسرہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں جانا۔ تو ان کو وہاں پائے گا جو فرنگی کے ایک بچہ کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوں گے۔ جب وہ بازی جیت لیتے ہیں تو اُس سے سونا لے لیتے ہیں اور جب وہ لڑکا جیت جاتا ہے تو وہ تھپڑ کھاتے ہیں۔ خبردار بے اعتمادی نہ لانا، کیونکہ وہ لڑکا بھی اسی گروہ میں سے ہے۔ لیکن وہ اپنے کو جانتا نہیں۔ مولانا چاہتے ہیں کہ اس کو اس کا شناسا کر دیں۔ جب سلطان ولد دمشق کی طرف گئے تو مولانا شمس الدین کو اسی جگہ پایا جس جگہ اُنہوں نے پتہ دیا تھا اور اس بچہ سے شطرنج کھیل رہے تھے۔ سلطان ولد اور ان کی جماعت کے ساتھ لائے گئے اُن کے سامنے سر رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگے۔ فرنگی کے بچہ نے جب یہ حال دیکھا تو اس کو مولانا کی بزرگی معلوم ہوئی۔ وہ اپنی بے ادبیوں پر نادم ہوا۔ سر نہکا کیا اور ایمان لے آیا اور مولانا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اُس نے چاہا کہ جو کچھ وہ رکھتا ہے اس کو لٹا دے۔ مولانا شمس الدین نے اس کی اجازت نہ دی۔ اور فرمایا فرنگستان میں واپس جا اور اس ملک کے شرفار کو عزت والا بنا اور اس جماعت کا قُطب بن۔ اس کے بعد سلطان ولد جو کچھ سونا چاندی وہ اپنے ساتھ لائے تھے مولانا کی جوتیوں میں ڈال دیا اور ان کے جوتوں کو روم کی طرف پھیر دیا، اور زبان سے مولانا روم اور روم کے

تمام مخلصین کی طرف سے است دعا کی۔ آپ نے قبول فرمایا، جو گھوڑا آپ رکھتے تھے اس کو کسا۔ مولانا شمس الدین سوار ہوئے اور سلطان ولد پیدل ان کی رکاب میں روانہ ہوئے۔ مولانا شمس الدین نے فرمایا، بہاؤ الدین سوار ہو جا، تو انھوں نے زمین پر سر رکھا اور کہا،

کہ شاہ سوار و بندہ سوار ابن ہرگز روانہ باشد از دمشق تا قونیہ بہ در رکاب و سے پیادہ غاشیہ بردوش رفت، چون بقونیہ رسید۔ مولانا شمس الدین خدمتِ سلطان ولد را با مولانا تقی پری می کرد و می گفت کہ من ویرا چنین گفتم و وے جو اجم چنین می داد و لبناشت بسیار می نمود پس گفت مرا از موہبت حق تعالی دو چیز ست سُر و ہسّر۔ سُر در راہ مولانا با خلاص فدا کریم۔ و سُر بہ بہاؤ الدین ولد بخشیدم۔ اگر بہاؤ الدین را عمر نوح بودے و ہمہ را دین را صرف کردے آتش می شد کہ درین سفر از من بوی رسید اُمید ست کہ از شما نیز نصیب با باید۔

کہ بادشاہ سوار ہو اور غلام سوار ہو یہ بالکل نہ ہوگا۔ وہ دمشق سے قونیہ تک آپ کی رکاب میں غاشیہ بردوش پیدل گئے۔ جب قونیہ میں پہنچ گئے تو مولانا شمس الدین نے مولانا رومی سے سلطان ولد کی خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا اور کہتے تھے میں اُسے ایسا کرتا تھا اور وہ مجھے ایسا جواب دیتا تھا اور بڑی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ پھر فرمایا، حق تعالیٰ کی عنایات اور بخششوں میں سے میرے لیے دو چیزیں ہیں سُر اور ہسّر۔ سُر کو مولانا کی راہ میں اخلاص کے ساتھ فدا کر چکا ہوں اور ہسّر کو بہاؤ الدین ولد کو بخش دیا۔ اگر بہاؤ الدین کی عمر نوح کے برابر ہوتی۔ اور سب کو اس راہ میں خرچ کر دیتا تو وہ آگ سوز محبت اس کو میسر نہ ہوتی جو اس سفر میں اس کو مجھ سے پہنچی، اُمید ہے کہ آپ سے بھی جھپٹے پائے گا۔

جب حضرت مولانا رومی کا وصال ہو گیا اور جوار رحمت سے جا ملے تو سات دن کے بعد چلی حسام الدین اٹھے اور تمام جماعت کے ساتھ سلطان ولد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد والد کی جگہ پر آپ بیٹھیں اور مخلصوں اور مریدوں کو ارشاد فرمائیں۔ ہمارے شیخ بن کر رہو اور میں آپ کی رکاب میں کندھے پر زین پوش رکھے ہوئے غلامی کروں اور شعر پڑھا۔

برخانہ دل اے جاں آں کیست کہ ایستادہ
دل کے گھر پر اے جان وہ کون ہے جو کھڑا ہے۔
بر تخت شہ کہ باشد شاہ و شہزادہ
بادشاہ کے تخت پر شاہ اور شاہزادے کے سوا اور کون ہوگا۔
سلطان ولد نے سر رکھا اور بہت روئے اور فرمایا :

لہ زین پوش کندھے پر رکھے ہوئے پیدل گئے۔

الصُّوفِیُّ اَوَّلٰی بِخِرْقَتِهِ وَالْیَتِیْمُ
صُوفِیُّ لَیْسَ فَرَقٌ زَیَادَہ لَاقِقٌ ہُوَ اَوْرِیْمٌ اِیْنِیْ جَلَنَ
اَخریٰ بِخِرْقَتِهِ
کے زیادہ لائق ہے۔

مطلب یہ کہ آپ صوفی ہیں۔ پیری آپ کے لیے لائق ہے۔ سوز اور باپ کی مفارقت میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ جس طرح میرے والد بزرگوار کے زمانہ میں آپ خلیفہ اور بزرگوار تھے۔ ویسے ہی اس زمانہ میں میرے لیے خلیفہ اور بزرگوار ہو۔ سلطان ولد نے فرمایا، ایک روز میرے والد نے کہا کہ بہاؤ الدین! اگر تو چاہتا کہ ہمیشہ بہشت بریں میں رہے تو سب کا دوست رہ اور دل میں کسی کی طرف سے کینہ و غصہ نہ رکھ۔ اور یہ رباعی پڑھی :

پیشی طلبی زینچکس پیش مباحش
اگر تو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا خواہش مند ہے تو کسی کے آگے نہ ہو۔
چوں مرہم و موم باش چوں نیث مباحش
مرہم اور موم کی طرح رہ ڈنک کی طرح نہ ہو۔
خواہی کہ زینچک بتو بد نزد
اگر تو چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی بُرائی نہ پہنچے۔
بدگوئی و بد آموز و بد اندیش مباحش
بدگو، بد آموز اور بد اندیش نہ ہو۔

تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی کیا ہے اور اس خصلت کو صورت میں لائے ہیں۔ اس لیے تمام لوگ ان کے اخلاق سے زیر ہو گئے اور ان کے لطف کے دیوانے ہو گئے۔ جب تو دوستوں کو یاد کرے تو تیرے اندر کا باغ خوشی سے کھل جائے اور پھول اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور جب تو دشمنوں کا ذکر کرے تو تیرے دل کا باغ کانٹوں اور سانپ سے بھر جائے اور تیرا دل کھلا جائے۔ کہتے ہیں سلطان ولد نے اپنی وفات کی رات یہ پڑھا تھا :

امشب شب آنت کہ پیغم شادی
آج کی رات وہ رات ہے جس میں خوشی
دریابم از خدائے خودم آزادی
اور اپنے خدا تعالیٰ کی طرف سے آزادی اور رہائی پاؤں گا۔

۳۹۸ حضرت شہاب الدین سہروردی قدس سرہ
ولادت رجب ۳۳۵ھ - امام یاقعی ان کے القاب
میں یوں لکھتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے استاد اور

اپنے وقت میں بے مثال، حقائق الہی کے انوار کا مطلع اسرار و حکم کے سرخشمہ، طریقت کے راستہ، حقیقت کے ترجمان، بڑے بڑے مشائخ کے استاد، علوم ظاہر و باطن کے جامع، عارفوں کے مقتدار اور سالکین کے عالم ربانی شہاب الدین ابوالحفص عمر بن محمد الکبریٰ الشہروردی قدس سرہ۔ حضرت شہاب الدین حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد

سے ہیں اور تصوف میں ان کی نسبت اپنے چچا ابو النجیب سہروردی سے تھی۔ شیخ عبدالقادر گیلانی کی صحبت میں رہے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشائخ سے ملے ہیں۔ اور کہتے ہیں مدت تک جزیرہ عبادان میں بعض ابدالوں کے ساتھ رہے ہیں اور حضرت علیہ السلام سے بھی ملے ہیں۔ شیخ عبدالقادر نے ان کو کہا تھا، تو عراق کے مشہور بزرگوں میں آخری ہو گا۔ آپ کی تصانیف بہت ہیں۔ جیسے کہ ”عوارف“، ”رشف النصارح“، ”اعلام الہدیٰ فی عقیدہ ارباب اکتفیٰ“ اور ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں۔ ”عوارف“ کہ مبارک میں لکھی۔ جب کوئی بات ان پر مشکل ہو جاتی یا کوئی مسئلہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، رفع اشکال اور حق کے جاننے میں توفیق کی دعا کرتے تو وہ مسئلہ ان پر کھل جاتا تھا۔ اپنے وقت میں بغداد کے شیخ الشیوخ تھے اور اہل طریقت دور اور نزدیک کے شہروں سے ان سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ ایک صاحب طریقت نے ان کو یہ لکھا:

یَاسِیدِی اِنْ تَرَکْتَ الْعَمَلَ اَخْلَدْتُ اِلَیْ
الْبَطَالَةِ وَاِنْ عَمِلْتُ دَخَلْنِی الْعُجْبُ

حضور والا! اگر میں عمل چھوڑتا ہوں تو بطلت اور بیکاری میں
پڑ جاتا ہوں اور اگر عمل کرتا ہوں تو مجھ میں عجب اور غرور آ جاتا ہے۔

آپ نے اس کے جواب میں یہ لکھا، اَعْمَلْ وَاسْتَغْفِرِ اللہَ مِنَ الْعُجْبِ۔ عمل کرتا رہ اور عجب سے اللہ کی مغفرت
طلب کرتا رہ یعنی عمل کرنا نہ چھوڑ خواہ اس میں عجب ہی آتا ہو اور عجب سے توبہ کرتا رہ
اور رسالہ اقبالہ میں ہے کہ شیخ زکریا الدین علاؤ اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں نے شیخ سعد الدین حموی سے دریافت

محمی الدین عربی کو آپ نے کیسا پایا؟ بَخْرٌ مَوَاجٍ لَا نِہَايَةَ لَہُ۔ سمندر ہے ٹھاٹھیں مارتا ہوا۔ جس کی کوئی انتہا
نہیں۔ پھر کہا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو کیسا پایا؟ فرمایا:

نُورٌ مُتَابِعَةُ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
فِی جَبِینِ السُّہُورِ دَیِّ شَیْخٍ اٰخَرُ۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کا نور سہروردی
کی پیشانی میں ایک اور ہی قسم کا ہے۔

آپ عالم اور عارف اور سرچشمہ علوم و معارف تھے۔
آپ کے والد دیانت دار سوداگروں اور بڑے مالداروں
سے تھے جو شام سے شیراز آگئے اور یہاں آکر شادی

۳۹۹ حضرت شیخ نجیب الدین علی بن غوش
الشیرازی قدس تعالیٰ روحہ۔ المتوفی شعبان ۶۷۸ھ

کی اور اس کو وطن بنالیا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اُن کے سامنے کھانا لاتے اور اُن

لے شیخ نجیب الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ بچپن کے اندر ایک دن میں شیراز کی جامع مسجد عتیق میں تھا۔ وہ دن جُمہ کا تھا۔ لوگ اچانک مسجد
میں بہت ٹخنے لائے اور شیخ المشائخ روز بھان قبل قدس سرہ وروحہ نے انہی ٹخنوں میں نماز جمعہ ادا کی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور
(باقی آگے)

کے ساتھ کھایا اور ان کو بشارت دی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تجھے ایک فرزند نجیب، شریف اور صالح دے گا۔ جب یہ فرزند پیدا ہوئے تو اُن کے والد نے حضرت امیر کے نام پر اس کا نام علی رکھا اور نجیب الدین لقب رکھا۔ شیخ نجیب الدین نے شروع حال سے ہی فقر کی محبت اختیار کی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اُن کے والد جس قدر ان کے لیے قیمتی لباس تیار کرواتے اور لذیذ کھانے ان کو دیا کرتے تھے وہ ان پر توجہ نہ کرتے اور کہتے تھے کہ میں غارتوں والے کپڑے نہیں پہنتا۔ اور نازک لوگوں کا کھانا نہیں کھاتا۔ اُن کے کپڑے پھٹتے اور سادہ کھانا کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب بڑے ہو گئے اور حق تعالیٰ کی طلب کا تقاضا ان میں قوی ہو گیا تو گھر میں تنہا رہنے لگے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ شیخ کبیر کے روضہ میں سے ایک پیر یا پڑا اور اُس کے پیچھے دوسرے پیر ہیں۔ جو ایک راستہ پر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس پہلے بزرگ نے اُن کا چہرہ دیکھ کر تسلیم کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آخری پیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ امانت ہے جسے خدا تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے باپ سے اس خواب کو بیان کیا۔ اُنہوں نے کہا، میں اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ ہاں شیخ ابراہیم بیان کریں گے۔ جو اس زمانہ مجاہدین عقلاً (عقل مند دیوانوں) سے تھے۔ ایک شخص کو ان کے پاس بھیجا جو ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھے۔ جب شیخ ابراہیم نے اس کو کہا، یہ خواب تو علی بن بخش کی ہی ہو سکتی ہے۔ پہلا پیر شیخ کبیر ہے اور دوسرے پیر وہ ہیں جنہوں نے ان سے طریقہ لیا ہے اور آخری پیر کو زندہ ہونا چاہیئے۔ جس کے حوالہ اس کی تربیت کی ہے۔ اس کو چاہیئے کہ اس شیخ کو تلاش کرے تاکہ مقصود کو پہنچے۔ اس کے بعد اُنہوں نے اپنے باپ سے اجازت چاہی تاکہ اس شیخ کو تلاش کریں اور حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس پہنچے تو اس کو پہچان گئے کہ یہ وہی آدمی ہے جو خواب میں دیکھا تھا اور شیخ بھی اُن کے سر سے اطلاق رکھتے تھے۔ خود ہی ان کے خواب کے مضمون کو اُن سے بیان کیا۔ شیخ نجیب الدین کی سال ان کی خدمت میں رہے اور خرقہ پہنا اور شیخ کے علاوہ دوسرے حضرات کی تصنیفات کو شیخ سے سنا اور شیخ کے امر سے شیراز واپس آ گئے۔ اور شادی کی۔ ایک خانقاہ بنائی اور طالبوں کے ارشاد میں مشغول ہو گئے۔ اور ان کے حالات و کرامات نے مخلوق میں شہرت پائی۔ ان کی باتیں لطیف اور رسالے بڑے رُتبہ والے ہیں۔ جن سے حضرت شیخ شہاب الدین کے انفس کی خوشبو آتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) شیخ کی زیارت کروں۔ بے انتہا ہجوم کے باعث میں نہ جاسکا، تو مجھ پر شیخ کی نظر پڑی اور کہا کہ اس بچہ کو میرے پاس آنے کے لیے راستہ دو تاکہ یہ میرے پاس آجائے۔ لوگوں نے مجھے راستہ دے دیا۔ میں شیخ کی خدمت میں گیا اور شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ شیخ نے میرے سر کو بوسہ دیا اور دعا کی۔

ایک دن شیخ نجیب الدین سے لوگوں نے کہا کہ توحید کی حقیقت کو مثال دیکر وضاحت کیجیے۔ یعنی مثال میں از توحید کو سمجھائیے۔ فرمایا، دو آئینے ہیں اور سید ایک ہے۔ ایک فاضل وہاں موجود تھا۔ جس نے اس بات کو نظم کیا اور کہا ہے شیخ کامل نجیب دین پیر کہن
 ایں حرف نو آوردہ بصرائے سخن
 صحرائے سخن میں یہ نئی بات لایا ہے۔
 اُس نے کہا اگر وحدت کی تو مثال چاہتا ہے۔
 ایک سب اور دو آئینہ کا تصور کر۔
 گفتم از وحدت ار مثالی خواہی
 سبب دو آئینہ تصور می کن

ایک روز فرمایا، میں ہمیشہ مشوق کے تل کی تعریف کرتا ہوں اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس کے تل ہے ہی نہیں پھر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اس بات کو نظم میں لاوے۔ وہی فاضل اُس وقت بھی موجود تھا اُس نے کہا،
 اے آنکہ ترا بحسن ثمالے نیست
 اے وہ کہ حُن میں تیری کوئی مثال نہیں۔
 چوں حال من خال رخت خالی نیست
 جبکہ میرا حال تیرے رخسار کے تل سے خالی نہیں۔
 وصافی من ہمہ زخال رُخ تست
 میری ساری توصیف تیرے رخ کے تل کے متعلق ہے۔
 دین طرفہ کہ بر رُخ تو خود خالے نیست
 اور یہ عجیب بات ہے کہ تیرے رخ پر کوئی تل نہیں۔

۴۰۰ حضرت شیخ ظہیر الدین عبد الرحمن
 بن علی بزغش رحمۃ اللہ علیہ

آپ اپنے والد کے خلف الصدق اور خلیفہ برحق تھے جب آپ کی والدہ آپ سے حاملہ ہوئیں تو شیخ شہاب الدین نے ان کے لیے اپنے خرقہ مبارک کا ایک ٹکڑا ارسال کیا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو اس میں لپیٹ دیا۔ سب سے پہلا کپڑا جو انہوں نے دنیا میں پہنا یہ تھا۔ جب بڑے ہو گئے والد کی خدمت میں مشغول رہے اور تربیت حاصل کی۔ اپنے والد کی زندگی میں حج کو گئے۔ عرف کی شب میں خواب دیکھا کہ روضہ شریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور سلام کہا، حجرہ شریفہ سے آواز آئی وَعَلَيْكَ السَّلَام يَا أَبَا النَّجَاشِيِّ۔ ان کے والد کو اس حال پر اطلاع ہو گئی اور اپنی اہلیہ کو اس خواب کی خبر دی۔ اور ان کو بشارت دی کہ مراد پوری ہو گئی۔ حج کے بعد درس کیا اور حدیث لکھی اور روایت کی اور کتابیں لکھیں۔ ان کی تصانیف میں سے ایک یہ ہے کہ عوارف کا ترجمہ کیا اور اس میں کشف والہام سے بہت تحقیقات فرمائی ہیں اور بلند مقامات پر پہنچے اور عجیب کرامات سے مشہور ہوئے اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے اشعار میں سے یہ دو بیت بہت پڑھتے تھے؛
 وَقَدْ كُنْتُ لَا أَرْضَى مِنَ الْوَصْلِ بِالرَّحْمَى
 میں اس سے پہلے وصل کی خوشی سے خوش نہ ہوتا تھا۔

وَ اخذْنَا مِنْ فَوْقِ الرِّضَا مُتَّبِعًا مَا
فَلَمَّا نَصَرَقْنَا وَ شَطَّ مَاءُ لَنَا
قَفَعْتُ بِطَيْفٍ مِنْكَ يَا ابْنِ مُسْلِمًا

۱۴۴ حضرت شیخ محمد مبینی رحمہ اللہ

اور ہم نے رضا سے اونچا مرتبہ
اور جب ہم جُدا ہو گئے اور ہمارا رجوع دُور تک ہو گیا۔

تو میں نے تیرے اس خیال پر قناعت کی جو سلیم کرتا ہوا آتا ہے۔

شیخ نجیب الدین برغش کہتے ہیں کہ ایک دن میری بھائیوں کی جماعت
کے ساتھ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر تھا۔

شیخ نے فرمایا، ساتھیوں میں سے ایک آدمی خالقہ سے باہر جائے اور ایک مسافر کو جس کو وہاں پا سے اندر لے آئے
کیونکہ محبت کی بومی سے داغ میں پہنچ رہی ہے۔ اصحاب میں سے ایک آدمی باہر گیا۔ کوئی نہ پایا تو واپس آ گیا کہ کوئی آدمی
نہیں پایا۔ شیخ نے غصہ سے فرمایا کہ دوسری مرتبہ تو پائے گا۔ دوسری مرتبہ گیا تو ایک جشی دیکھا۔ جس پر غربت اور سفر کا
اثر تھا، اس کو اندر لے آیا۔ اُس نے قصہ کیا کہ جوتیوں کی جگہ بیٹھ جائے۔ شیخ نے کہا، اے شیخ محمد قریب آ جا کہ تجھ سے
محبت و دوستی کی بُو آتی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور شیخ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ شیخ نے اور اُس نے کچھ راز کی باتیں کیں تو اُس
نے شیخ کی ران پر بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ دسترخوان لائیں اور کچھ کھائیں اور میں روزہ دار تھا۔ شیخ نے فرمایا، جس کا روزہ
ہو وہ اپنے حال پر رہے اور اس دسترخوان پر انار تھے۔ شیخ انار کھاتے اور اس کے دانے منہ سے باہر نکالتے اور اپنے
سامنے رکھ لیتے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ میں یہ دانے اٹھاؤں، کیونکہ ان کو شیخ کے آبِ دُہن کی برکت پہنچی ہے اور ان
سے افطار کروں۔ جب میرے دل میں یہ بات آئی تو اس جشی نے ہاتھ بڑھایا اور ان کو اٹھا کر کھا گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں سمجھ
گیا کہ اس نے میرے خیال کو جان لیا۔ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو شیخ نے کہا، شیخ محمد حافظ قرآن ہے، لیکن کچھ عرصہ سے
یہ تنہا پڑھتا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہو جس کے سامنے روزانہ کچھ پڑھا کرے۔ شیخ کے مریدوں میں جو بھی حافظ
قرآن تھے جب اُنہوں نے اس پر شیخ کی عنایت کو دیکھا تو سب نے اس کی استدعا کی اور میرے دل میں یہ بات آئی
مگر میں زبان پر نہ لایا اور شیخ کے اختیار کے حوالہ کیا۔ شیخ نے اس کو میرے حوالہ کیا اور کہا، شیخ محمد ہر روز علی شیرازی کے
پاس جایا کر اور ایک پارہ اس کو سنایا کر۔ جب رات ہو گئی تو شیخ کا خادم آیا اور ایک انار لایا اور اس میں سے کچھ دانے
کھاتے ہوئے مجھے دیے اور کہا، شیخ نے اس میں سے کچھ کھایا ہے اور باقی تجھے بھیجا، تاکہ تو اس سے افطار کرے اور
کہا کہ اُسے کہ یہ اس انار کے ثقل کا بدلہ ہے جو شیخ محمد نے کھالیے تھے۔ پھر میں نے اس سے افطار کیا۔ جب ہم

لے جو منہ سے نکال کر پھینک دی جائے اسے ثقل کہتے ہیں

نے صبح کی نماز پڑھ لی اور میں اپنے گھر چلا گیا، تو وہ جٹی آیا اور سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ وہ بیٹھ گیا اور کوئی بات نہیں کی نہ میں نے اس سے کوئی بات کی، کیونکہ اس کے چہرہ پر ہیبت اور دہشت معلوم ہوتی تھی۔ اُس نے قرآنِ پاک کا پہلا پارہ پڑھا، پھر جلدی سے اُٹھا اور اپنے گھر روانہ ہوا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا اور تیسرے دن جب وہ اپنا وظیفہ پڑھ چکا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے اور تیرے درمیان اُستادی و شاگردی کا حق ہو گیا ہے۔ میں میں کا رہنے والا ہوں اور میں نے شیراز کو نہیں دیکھا ہے۔ مجھے شیراز کے مشائخ کے حالات سناؤ۔ میں نے شروع کیا اور اس زمانہ میں جس قدر شیراز کے مشائخ تھے سنا دیا۔ جب سب کے نام لے چکا، کہا زاہدوں اور گوشہ نشینوں کے نام بھی بتائیں میں نے ان کے نام بھی بتائے۔ جب ختم ہو گئے تو اس کے ہوش جاتے رہے اور مجھے خوف ہوا کہ شاید یہ مر گیا ہے، کیونکہ اس کا سانس منقطع ہو گیا تھا۔ عرصہ دراز تک وہ اسی حال میں رہا اور اس کے بعد ہوش آیا اور۔ کہا، میں چلا گیا اور سب کو دیکھ لیا۔ اب تو ان میں سے ایک ایک کا نام پھر کہہ، تاکہ میں ان کی صفت بیان کر سکوں۔ میں ان میں سے ایک ایک کا نام بولتا تھا اور وہ ان کی ایسی صفت بیان کرتا تھا کہ ان کا سلوک اور ان کا حال ایسا ہے اور ان کا لباس اس طرح کا ہے۔ تو کہے کہ اس کے برابر بیٹھے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ میں اس پر حیران ہو گیا۔ پھر آخر میں اُس نے کہا، ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کو حین فلاں کہتے ہیں۔ وہ ولایت کے مرتبہ سے گر گیا اور میں نے اس کا نام اولیاء کے لشکر سے سنا دیا۔ میں نے کہا، ”اس کا کیا سبب ہوا؟“ اس نے کہا، شیراز کے بادشاہ تائبک ابوبکر کو اس سے عقیدت ہو گئی۔ وہ اس کے پاس گیا اور مال و نعمت دی۔ اس سبب سے وہ حق تعالیٰ کی نظر سے گر گیا۔ پس میں نے اس کی یہ بات یاد رکھی۔ جب میں شیراز آیا تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ اُس نے کہا تھا۔ پھر کہا، جن زاہدوں کا تو نے نام لیا ہے ان میں سے ایک نے مجھے نشانی دی ہے اور وہ تیرے پاس ہے۔ ظاہر کرتا کہ میں اُسے دیکھوں۔ میں نے خوب غور کیا اور بڑا سوچا، مگر میرے خیال میں نہ آیا۔ اس نے میرے جوتے کو دیکھا اور کہا، ”یہ کیا ہے؟“ اب مجھے یاد آیا کہ شیراز میں ایک زاہد تھا جو جوتی سیا کرتا تھا۔ جب میں سفر کے لیے باہر آنے لگا۔ اُس نے مجھے دو جوتیاں بطور تبرک کے دیں اور کہا، تاکہ نشانی رہے کہ تو مجھے دُعا میں یاد رکھے۔ مجھے شیخ محمد یمنی کی صحبت سے بڑی راحتیں اور خوشیاں پہنچیں۔ جب اُس نے شیخ سے فرقہ پہنا اور شیخ نے اس کو فرقہ پہنانے کی اجازت دے دی۔ تو وہ ملک کو واپس گیا اور اس جگہ شہرت پائی اور بڑی مخلوق اس کی مرہون ہوئی۔

۴۲ حضرت شیخ جمال الدین لورجہ شہناک

شیخ نجیب الدین کہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا، لوری مسافر اس شہر میں آیا ہے۔ اس کا نام جمال الدین ہے۔ وہ قومی

جذبہ رکھتا ہے اور جامع مسجد میں رہتا ہے۔ میں جامع مسجد میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے جذبہ والا ہے اور پورا استغراق رکھتا ہے اور اس کے اثر سے اس کی دونوں آنکھیں خون کے دوپالیوں کی طرح ہیں۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا۔ اُس نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، مرا با سفید و سیاہ کناں کا رہے نیست۔ میرا سفید اور سیاہ کرنے والوں سے کام نہیں یعنی فقہار، علماء اور لکھنے والوں سے میرا کوئی مطلب نہیں، ایک شخص وہاں موجود تھا۔ اُس نے کہا کہ یہ شخص تو صوفیوں میں سے ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے حالات کے متعلق سوال کیا۔ اُس نے کہا، ایک ٹوری آدمی ہوں اور بے پڑھا ہوں اور کچھ نہیں جانتا۔ میں گھوڑوں سے بڑی رغبت رکھتا تھا اور ہمیشہ گھوڑے رکھتا تھا۔ ایک دن گھوڑوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر حال کھل گیا اور جذبہ ظاہر ہوا۔ اور خودی و انانیت کا حجاب اُنہوں نے مجھ سے اٹھا دیا۔ میں بیہوش و حجاب منی از پیش من برداشتند سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور گھوڑوں کے پاؤں میں لوٹتا رہا۔ جب ہوش میں شرم و بیفتادم و در دست و پائے ستوراں آیا تو توجید کا راز ظاہر ہو چکا تھا۔ اور اس کا مجید کھل چکا تھا۔ می غلطیدم چوں بیہوش باز آدم مرا سر توجید کشف شد بود۔

اور شیخ نجیب الدین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیشہ شیطیات کا کرتا تھا، چنانچہ علماء و صلحا کی ایک جماعت اُس پر انکار کرنے لگی اور اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو کفر کے ساتھ منسوب کرنے لگی اور اُس کے کافر ہونے کا فتویٰ لکھ کر اتابک البوکر شیراز کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس کے سامنے پیش کیا اور اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ اتابک نے کہا اگر شیراز کے مزید دو شخص اس کی تکفیر کا فتویٰ دے دیں، تو میں اس کے قتل کی اجازت دیدوں گا۔ ایک شخص نجیب الدین بن غش اور ایک شخص معین الدین جو اس وقت میں دوسرے بزرگ تھے۔ اُسی وقت وہ فتویٰ لے کر میرے پاس آئے۔ میں نے اس پر لکھ دیا کہ، او مجذوب است و مغلوب کشتن مے جائز نیست۔ وہ مجذوب ہے اور مغلوب الحال ہے۔ اس کا قتل کرنا جائز نہیں۔ شیخ معین الدین نے بھی یہی لکھ دیا۔ اتابک نے اس کے قتل کی اجازت نہ دی۔ شیخ نجیب الدین ہی نے فرمایا ہے کہ ایک روز میں وضو کر رہا تھا اور جمال الدین مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے منہ پر پانی ڈالا تو میں نے کہا، اُزف الحداث۔ میں ناپاکی کو دور کرتا ہوں۔ جمال الدین نے کہا،

ہرچ حدثے ماندہ است کہ می گوئی اُزف الحداث بگو کوئی حدث باقی رہ گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں حدث کو دور کرتا ہوں۔ اُزف الحداث۔ تو یہ کہ میں دور کرتا ہوں مخلوق کو اور تعینات کو

۴۳ مولانا جلال الدین محمود زاہد مرغابی رحمہ اللہ المتوفی ۱۳۷۷ھ۔ علوم ظاہری میں آپ مولانا نظام الدین مہروی کے شاگرد ہیں۔ اور شریعت پر عملی محنت اور اتباع سنت کے

باعث اس طریق سے کامل حصہ اور پورا نصیب پایا تھا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے کاشتکار نے زمینداری کے ایک آلہ کو جس کو انھوں نے وقف کر رکھا تھا۔ ان کی کھیتی میں استعمال کر لیا۔ جب انہیں معلوم ہوا تو اس کھیت کی پیداوار کو نہ لیا۔ اور حکم دیا کہ اس کو فقراء اور حق داروں میں صدقہ کر دیں۔ ہرات کے بادشاہ نے سونے کی ایک تھیلی ہدیہ کے طور پر آپ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے قبول نہ کی۔ تھیلی بردار نے کہا، اگر اس کو بادشاہ کے پاس واپس لے جاؤں گا وہ رنجیدہ ہو گا ان فقراء پر جو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے مدرسہ میں رہتے ہیں تقسیم کر دیں۔ فرمایا، تو خود اس کو مدرسہ میں لے جا۔ جو کوئی قبول کرے اس کو دیدے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ان کو بتا دے کہ کہاں سے لایا ہے۔ وہ شخص سونا لے کر مدرسہ میں گیا تو کسی درویش نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ ان کی قبر مرغاب (ہرات) میں ہے۔

وفات شبِ دوشنبہ ۱۰ ذی قعدہ ۸۶۲ھ۔ آپ

۴۴ مولانا جلال الدین البویری پورانی رحمۃ اللہ علیہ

نے علومِ شرعیہ حاصل کیے تھے اور شریعت کی پابندی

اور سنت کی متابعت کی وجہ سے مقامات عالیہ کو پہنچے تھے اور اکثر اوقات وظائفِ شرعیہ کے ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کی ضروریات پورا کرنے اور ان کے کام نکالنے میں صرف کرتے۔ جو شخص کسی کام سے آپ کی طرف رجوع کرتا اسے حتی الامکان انجام دیتے اور اس کے پورا کرنے میں جس دیندار کی طرف جانا پڑتا آپ خود جاتے اور مواعظ اور نصائح میں سے جو بات آپ کی زبان سے نکلتی سامعین کے دلوں پر اس کا خاص اثر ہوتا۔ اگرچہ اس بات کو انہوں نے بار بار بھی سنا ہو۔ پھر بھی ان کی بات کو دل میں رکھتے۔ ظاہر میں ان کا کوئی پیر نہ تھا۔ وہ ضرور ایسی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی اشکال ہوتا ہے تو براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس کو دور کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنے اصحاب سے گنگھی طلب کی اور کہا، حضرت رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بائید کبھی اپنی ڈاڑھی پر گنگھی بھیج کر لیا آپ مولانا ظہر الدین خلوتی کی صحبت میں پہنچے ہیں۔ ان کے طریقہ کے بہت معتقد تھے۔ اگرچہ ان کی مرید کی نسبت سے نہیں آیا کرتے تھے۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ ان کا گھر مہمان سے خالی ہو۔ ان کے لیے لذیذ کھانے تیار کرتے تھے۔ حالانکہ باغ اور کھیت سے ان کی آمدنی تھوڑی ہوتی تھی۔ ایک دن کہتے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی دوستوں کی جماعت شہر سے پورا ان کی طرف روانہ ہوتی تو مجھ پر ظاہر ہو جاتا تھا کہ کتنے آدمی ہیں اور کب پہنچیں گے۔ میں ان کے لیے مناسب کھانے کی ترتیب کرتا تھا کہ جس وقت پہنچیں تو بغیر تاخیر اور بغیر انتظار کے ان کے آگے پیش کر دوں۔ ایک رات مسجد میں ختم قرآن پورا ہوا۔ ایک ترک ہند کے کنارہ سے کچھ روغن جو شمس مسجد میں لایا اور مجھے قم دی کہ اس میں سے ضرور کھا، کیونکہ حلال ذریعہ سے ہے۔ میں نے ایک روغن جو شمس اٹھایا اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور پھر

آدھے کے دو ٹکڑے کیے، تو اس میں سے ایک کھایا تو وہ کیفیت مجھ پر ستور ہو گئی۔ اس وقت سے اس طرف مہمانوں کے رُخ کرنے کا علم نہیں ہوتا اور نہ ان کے پہنچنے کا وقت مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اور میں تشویش میں پڑ گیا ہوں۔ ایک دن زیارت کے لیے جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں گئے۔ انگور کا موسم تھا۔ ہمیں انگور کے باغ میں لے گئے اور خود وہاں سے چلے گئے۔ ہم باغ میں گھومنے رہے اور خوب انگور کھائے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے انگور کے چند خوشے اٹھالیے۔ دوسرے نے اس سے کہا کہ جناب مولانا نے اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے اور وہ واقعہ بیان کیا جو کسی عالم وقت سے پیش آیا تھا۔ ان کے یہاں چند مہمان جمع ہوئے۔ جماعت میں سے ایک آدمی نے ان کے دسترخوان سے کچھ تبرک اٹھالیا تھا۔ جب خادم نے دسترخوان اٹھایا تو خادم سے کہا، تو نے خلافِ شرع کام سے کیوں نہیں روکا اور منکر کی ہنسی کیوں نہیں کی؟ خادم نے کہا، میں تو کسی منکر کے وقت موجود نہیں تھا۔ اس عالم نے کہا، فلاں آدمی نے بے اجازت دسترخوان سے آگے کا بچا ہوا اٹھالیا ہے۔ اس کے پاس دسترخوان لے جا کہ جو کچھ اس نے اٹھایا ہے اُسے اس میں ڈال دے۔ خادم دسترخوان کو اس کے پاس لے گیا، تو اس نے جو بچا ہوا اٹھایا تھا اس میں ڈال دیا۔ جب ہم باغ سے آگئے تو حضرت مولانا تشریف لائے اور ہمارے لیے کھانا لائے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو ہم نے واپس ہونے کی اجازت مانگی۔ باہر نکلتے وقت دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور کہا، جن لوگوں کو میں نے باغ میں آنے کی اجازت دی تھی ان کو کھانے اور لے جانے دونوں کی اجازت تھی، لیکن اس عالم نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ اگرچہ دل میں اُس نے اجازت نہیں دی تھی، مگر مناسب یہ تھا کہ آخر میں معاف کر دیتا اور اب پسِ خوردہ کو واپس نہ کرتا۔ ایک اور مرتبہ پھر جماعت کے ساتھ ان کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ واپسی کے وقت ان لوگوں میں ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر جناب مولانا میں کوئی کرامت ہے، تو چاہیے کہ مجھے کچھ کشمش تبرک کے لیے دیں۔ جب ہم نے ان کو خدا حافظ کہا، تو انہوں نے اس شخص کو آواز دی کہ ”تھوڑی دیر ٹھہر۔“ گھر میں گئے اور کشمش کا ایک طباق باہر لائے اور اس کو دے دیا اور کہا، معاف کرنا، ہمارے باغوں میں کشمش نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں ان کے برابر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے ان کو ایسا مغلوب اور مستغرق پایا کہ تو کہے کہ کوئی شعور نہیں رکھتے۔ قیام کی حالت میں تھے کبھی دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور کبھی بائیں ہاتھ دایں پر رکھتے۔ ان کی قبر مبارک پوراں میں ہے۔

۵۴۸۔ المتوفی شب یک شنبہ ماہ شوال ۱۳۸۸ھ۔

حضرت شیخ نور الدین عبدالرحمن مصری رحمہ اللہ

اپنے وقت کے بڑے بزرگ اور قبلہ طالبین تھے

اور مصر کی ولایت میں ان کی تربیت و ارشاد کے لیے متعین اور مقام شیخوخت میں متمکن اور جلوہ افروز تھے۔ شروع

حل میں اس ملک کے ایک شیخ کے مرید تھے، لیکن ان کا کام اس شیخ کے سامنے مکمل نہ ہوا، مگر انہوں نے کہا تھا تمہارا کام عجم کے ایک شیخ کے پاس پورا ہوگا۔ آپ اس کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ شیخ جلال الدین یوسف نورانی مصر میں پہنچے۔ ان کی صحبت میں بیس روز سے کم میں ان کا کام پورا ہو گیا۔ ان کو ارشاد کی اجازت دے دی اور اس اجازت میں ان کو برادر لکھا، کیونکہ وہ پیر عمر رسیدہ تھے اور شیخ جمال الدین کی نسبت دو ہزار گوں کی طرف ہے ایک شیخ حاتم الدین شمشیری سے اور دوسری شیخ نجم الدین محو اصفہانی سے اور یہ دونوں شیخ نور الدین عبدالصمد زطنری کے مرید تھے۔

۴۰۶ حضرت شیخ زین الدین ابو بکر الخوافی قدس سرہ

حضرت خواجہ پارسا قدس سرہ اللہ تعالیٰ روحہ نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے القاب یہ لکھے ہیں۔

ذوالعلم النافع والعمز الرافع	علم نافع اور مقبول عمل والے
ملاد الجہمور شفاء الصدور	جمہور کے پشت پناہ سینوں کی شفا
صفوة العلماء والعرفاء	علماء و عرفاء کے برگزیدہ۔
رافع اعلام السنة قاصع	سنت کے جھنڈے بلند کرنے والے۔
اضاليل البدعة ناهج	بدعت کی گمراہیوں کا قلع قمع کرنے والے۔
مناهج الحقيقة سالك	حقیقت کی راہوں پر چلنے والے۔
مالك الشريعة والطريقة	شریعت اور طریقت کے راستوں میں چلنے والے۔
الداعي الى الله سبحانه على	اللہ سبحانہ کی طرف یقین کے راستہ پر بلانے والے۔
طريق اليقين سيدنا ومولانا	سیدنا و مولانا زین الملئہ والدین۔
خيرين الملة والدين	

آپ علوم و ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ اول سے آخر تک شریعت کے راستہ اور سنت کی متابعت کی شاہراہ پر استقامت کی جو محققین کے نزدیک سب سے بڑی کرامت ہے، توفیق پاتے ہوئے تھے اور طریقت میں ان کی نسبت شیخ نور الدین عبدالرحمن مہری کے ساتھ ہے اور شیخ نور الدین عبدالرحمن نے ان کی پوری تربیت پالنے اور تکمیل و ارشاد کے درجہ پر پہنچ جانے کے بعد ان کے لیے اجازت میں یہ الفاظ لکھے ہیں :-

لَمَّا اسْتَحَقَّ الْخُلُوةَ وَقَبُولَ الْوَارِدَاتِ الْغَيْبِيَةِ
 وَالْفُتُوْحَاتِ اسْتَحَرَّتْ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاخْلَيْتَهُ

جب شیخ زین الدین خلوت اور واردات غیبیہ اور فتوحات کے لائق ہو گیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور اس کو

خلوتِ معصودہ میں بٹھا دیا اور ہماری خلوت سات دن رات ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اور اپنی خاص مہربانی کے دروازے اس پر چوتھی رات میں کھول دیے اور مقامات کے درجوں میں اس نے حقیقتِ توحید کے مقام پر زیادہ سے زیادہ ترقیاں حاصل کیں اور سات دن ہونے سے پہلے ہی جمع کے شہود میں تفرقہ کی زنجیریں اس سے ٹوٹ گئیں۔ پھر ان کے پورا ہونے کے وقت توحیدِ حقیقی ذاتی کے انوار جس کو اہل حقیقت جمع الجمع کے ساتھ اشارہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہو گئے۔ وہ اپنی قوتِ استمداد کے باعث اب تک ترقی پر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ وہ اس کو اس سے اپنی طرف پوری طرح لے لے گا (یعنی فنا کامل کا درجہ دے گا) اور اس کو بقائے دوامی دے گا اور اس کو متقیوں کا امام اور پیشوا بنائے گا۔

الْخُلُوةُ الْمَعْصُودَةُ وَهِيَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ رَبِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا عَلَيَّ بَسِيَامٌ فَضَّلَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبْوَابَ الْمَوَاهِبِ مِنْ عِنْدِهِ فَنَجَى لَيْلَةَ الرَّابِعَةِ وَانْزَادَ فِي التَّرَقِّيَّاتِ فِي دَرَجَاتِ الْمَقَامَاتِ إِلَى مَقَامِ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ وَ الْخَلَّتْ مِنْهُ قِيُودُ التَّفَرُّقَةِ فِي شُهُودِ الْجَمْعِ قَبْلَ اِتِّمَامِ الْاَيَّامِ السَّبْعَةِ ثُمَّ فِي اِتِّمَامِهَا ظَهَرَ لَهُ لَوْ مَعُ التَّوْحِيدِ الْحَقِيقِيِّ الذَّاتِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ عَلَى لِسَانِ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ لِجَمْعِ الْجَمْعِ - وَهُوَ بِقُوَّةِ اسْتِعْدَادِهِ بَعْدَ فِي التَّرَقِّي وَالزِّيَادَةِ وَأُخِي عَلَى رَجَاءٍ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ تَمَامًا وَ يَبْقَاءَ دَوَامًا وَ يَجْعَلَهُ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا -

آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جو اجازت نامہ شیخ نور الدین عبدالرحمن نے لکھ کر دیا تھا۔ خراسان لوٹتے وقت وہ بغداد میں رہ گیا اور میرے پاس وہ اجازت نامہ رہی۔ مدتِ بدیر کے بعد خراسان سے بجانب مصر جانا ہوا اور حضرت شیخ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اُن کے خلوت خانہ میں آیا، تو وہاں پر میں نے اپنا اجازت نامہ پایا۔ جس میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ اصل مسودہ تھا جس سے مجھے اجازت لکھی تھی یا شیخ نے ولایت کے نور سے از خود جان لیا تھا کہ میری امانت ضائع ہو گئی ہے اور میں یہاں پھر لوٹ کر آؤں گا۔ اور اس کو دوسری مرتبہ میرے لیے لکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ بہر حال مدتِ دراز تک اس کا خلوت خانہ میں رہنا جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے محض کرامت تھا۔ اور فرمایا، جب میں مصر سے اور بغداد میں پہنچا وہ پکا جوشیخ نور الدین عبدالرحمن نے مجھے دیا تھا اور دوسرے بڑے بڑے مشائخ کے سر پر رہ چکا تھا۔ پیر تاج گیلانی سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ اس نے وہ پکا مجھ سے مانگا جیسے کہ فقر اور درویشی کا دستور ہے۔ میں نے اس کو دے دیا۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ وہ پکا مجھ سے فریاد کرتا ہے اور کہتا

ہے کہ میں فلاں فلاں کے سر پر رہا ہوں اب تو نے مجھے کدھے کے سر پر رکھ دیا جو شراب پینے میں مشغول رہتا ہے جب صبح ہوئی تو میں ایک ساتھی کے ساتھ اس کی تلاش میں نکلا۔ ہم نے سنا کہ وہ شراب خانہ میں ہے اور شراب پیتے میں مشغول ہے۔ ہم وہاں گئے تو لوگوں نے کہا، فلاں کو ٹھٹھے میں ہے۔ ہم اس کو ٹھٹھے میں آئے۔ نشہ میں پڑا ہوا تھا اور پٹکا اس کے سر پر تھا۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا، تو باہر جا کہ میں پٹکا لاتا ہوں۔ میں باہر آیا، اس نے پٹکا اس کے سر سے اتار لیا اور اس پر دروازہ بند کر دیا اور وہ پٹکا میرے پاس لے آیا۔

کہتے ہیں کہ آخر عمر میں ان کو ایک حال طاری ہوا کہ تین رات اور دن اپنے ہوش سے کلیتہً غائب رہے اور جب اس غیبت اور بے ہوشی سے ہوش میں لائے تو تقریباً ایک سال ان پر خاموشی غالب رہی۔ بات کم کرتے تھے۔ ایک روز درویش احمد سمرقندی سے دریافت کیا، تو نے کہیں دیکھا ہے کہ ایسے جذبے کا ذکر کیا گیا ہو کہ جذبات پے در پے ہوں اور بالکل منقطع نہ ہوں؟ درویش احمد نے کہا، اس قسم کا جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ درویش احمد سمرقندی ان کے کار کردہ مریدوں اور ان کے خلفاء میں سے تھے۔ صوفیوں کی باتوں کو اس نے پڑھا ہوا تھا اور ممبر پران کو بڑی اچھی طرح بیان کرتا اور قصوص الحکم کے درس اور مطالعہ میں مشغول رہتا تھا۔ ان کی وفات ۳۳۸ھ میں ہوئی۔ ان کو ”قریہ بالیں“ میں دفن کیا گیا پھر وہاں سے موضع درویش آباد میں لے گئے اور درویش آباد میں عبد کاہرات کے جوار میں اور ان کے مزار تبرک پر عالیشان عمارت بنی ہوئی ہے اور ایسی آباد مردم نشین ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں جمعہ ادا کرتے ہیں۔

۴۰۷ حضرت مولانا ظہیر الدین خلوتی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۸۰۷ھ۔ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے مولانا ابوبکر تائبادی فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ظہیر الدین جیسا

میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ شیخ خلوتی کے مرید ہیں۔ پندرہ سال تک ان کی خدمت و صحبت میں رہے شیخ سیف الدین ۷۸۳ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر خلوتیوں کے قبرستان دھوپوں کے گھاٹ کے پل کے قریب ہے اور شیخ سیف الدین شیخ محمد خلوتی کے مرید تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ عوارزم میں ذکر میں مشغول ہوتے ان کے ذکر کی آواز چار فرسنگ (۳ میل) تک جاتی تھی۔ محو پہلوان ان کے معاصر تھے اور ان سے صحبت رکھتے تھے شیخ ظہیر الدین قرأت سبعہ کے قاری تھے۔ خود کہتے ہیں۔ جب میں نے استاد کے سامنے پورا قرآن پڑھ لیا تو ایک رات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا، ”ظہیر الدین قرآن را بر من بخوان۔ ظہیر الدین میرے سامنے قرآن پڑھ۔“ میں نے اول سے آخر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ دیا۔

لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چلہ میں بیٹھے تھے۔ اس میں صرف چار مرتبہ گہوں اُبال کر اُس کے پانی سے روزہ افطار

کیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ دھوپوں کے گھاٹ کی زیارت کے لیے جاتے۔ جب گھاٹ کے پُل سے گزرتے تو پاؤں برہنہ کر لیتے تھے اور کہتے اولیاء اللہ کی شرم کرتا ہوں کہ ان کے سامنے جُوتی پہن کر جاؤں۔ سسہ کی کسی تاریخ میں وصال پایا۔ ان کی قبر ان کے شیخ کے جوار میں خلوتیوں کے قبرستان میں ہے۔

۴۰۸ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ظاہری علوم کو حاصل کیا اور اس کی تکمیل کے بعد پندرہ برس تک علوم کے درس و افادہ میں مشغول

رہے کہ ہر روز ان سے ستر عالم و فاضل استفادہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حج کا ارادہ کیا اور واپسی کے وقت میں بغداد میں پہنچے اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں قیام کیا اور ان کے مرید ہو گئے اور یہ تمام مرتبہ کمال اس آستانہ سے پایا۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین فخر الدین عراقی اور امیر حسینی کے مُرشد ہیں۔ شیخ بہاؤ الدین کے وصال کے بعد ان کے فرزند شیخ صدر الدین سندار شاد پر ان کے جانشین اور قاصم ہوئے۔

امیر حسینی کتاب "کنز الموز" میں ان بزرگوں کی شان میں جو اشعار لکھے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں :-

شیخ ہفت اقلیم قطب اولیاء
ہفت اقلیم کے راہنما اولیاء کے قطب -

واصل حضرت ندیم کبیر یار
اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچنے والے

مفخر ملت بہار شرع و دین
فخر ملت شریعت اور دین کی رونق -

جان پاکش بے صدق و یقین
ان کی رُوح پاک صدق و یقین کا سرچشمہ ہے -

از وجود او بہ نزد دوستان
دوستوں کے نزدیک ان کے وجود کی برکت ہے -

جنت الماویٰ شد ہندوستان
ہندوستان جنت الماویٰ بن گیا -

منکہ نو از نیک و از بد تا فتم
بھلوں اور بُروں میں مجھے جو مقبولیت حاصل ہے -

این سعادت از قبولش یافتم
یہ سعادت میں نے ان کے قبول سے پائی ہے -

رخت ہستی چون برون برد از میان
ہستی کا سامان جب درمیان سے ختم ہو گیا -

کرد پروازی ہمایش ز آشیایاں
تو وہ اپنی جگہ سے اڑ کر اپنے آشیانہ میں پہنچ گئی -

آں بلند آوازہ عالم پناہ
وہ عالم پناہ میں مشہور ہستی -

سرور عصر افتخار صدر گاہ
زمانہ کے سردار صدر گاہ کے قابلِ فخر -

صدر دین و دولت آں مقبول حق

نہ فنک برخواں جودش یک طبق

۴۰۹ حضرت شیخ نظام الدین خاں لدھی
المعروف شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ

دین و دولت کے صدر وہ حق تعالیٰ کے مقبول بن گئے۔

نو آسمان ان کے جود و کرم کے دسترخوان پر ایک طبق ہیں۔

آپ ہندوستان کے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ علوم دینی کی تحصیل و تکمیل کے بعد رات کو دہلی کی جامع مسجد میں رہتے تھے۔ صبح کے وقت موزن منار سے پڑھتے تھے۔ یہ آیت

پڑھی: اَلَّذِیْنَ آمَنُوا اَنْ تَحْشَعُ

قُلُوْبِهِمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ -

کیا ایمان والوں کے واسطے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں۔

جب اس آیت کو انہوں نے سنا تو ان کا حال بدل گیا اور ان پر ہر طرف سے انوار ظاہر ہوئے۔ جب صبح ہو گئی تو بے خرچ اور بے سواری کے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کی ملازمت و خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر مرید ہوئے اور مرتبہ کمال کو پہنچے۔ حضرت شیخ نے ان کو دوسروں کی تکمیل کرنے کی اجازت دی۔ آپ دہلی میں واپس آ گئے اور یہاں پر طلبہ کو تعلیم دینے اور اہل ارادت کی جماعت کی تربیت میں مشغول رہے۔ جن اور خسرو دہلوی دونوں آپ کے مرید ہیں۔ شیخ فرید الدین نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرقہ لیا اور انہوں نے خواجہ معین الدین حسن بھری سے اور انہوں نے خواجہ عثمان ہارونی سے اور انہوں نے حاجی شریف زندانی سے اور انہوں نے شیخ الاسلام قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔

حکایات و کرامات : کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک برائے جس پر بہت بڑی رقم لکھی ہوئی تھی کھو دیا۔ وہ حضرت نظام الدین کی خدمت میں آیا اور اس کاغذ کے گم ہونے کا واقعہ عرض کیا اور اپنی حیرانی و پریشانی کا اظہار کیا۔ شیخ نے اس کو ایک درم دیا کہ اس کا حلوہ خرید اور اس کا ثواب شیخ فرید الدین کی رُوح کو بخش کر دیشیوں کو دے دے۔ جب اس نے درم حلوائی کو دیا اور حلوائی نے کچھ حلوہ کاغذ میں لپیٹ کر اس کو دیا۔ جب اُس نے غور سے دیکھا تو جو برائے کا کاغذ اس سے گم ہو گیا تھا وہی تھا۔ یہ واقعہ اس واقعہ کے قریب ہے کہ ایک آدمی نے سودیتار کسی کے پاس کچھ تھے اور اس معاملہ میں اُس نے اس سے رسید لے لی جسے تمسک کہتے ہیں۔ جب مطالبہ کا وقت آیا تو اس رسید کو نہ پایا۔ وہ شخص شیخ بنّاں حمال کی خدمت میں آیا اور دُعا کی التماس کی۔ شیخ نے کہا، میں بوڑھا ہوں اور مٹھائی سے رغبت

رکھتا ہوں۔ جا میرے واسطے ایک رطل (آدھ سیر) حلوہ خرید کر لا پھر دعا کروں گا۔ وہ آدمی حلوہ خرید لایا اور کانغذ میں پلیٹ کر شیخ کے پاس لایا۔ شیخ نے کانغذ کھولا تو اُس کا وہی تمسک تھا۔ پھر شیخ نے فرمایا، تمسک کو بھی لے جا اور حلوے کو بھی لے جا۔ خود کھا اور بچوں کو کھلا۔ اس نے دونوں کو لیا اور چلا گیا۔

کہتے ہیں کہ ملتان کے ایک تاجر کو راستہ میں چوروں نے لوٹ لیا اور اس کا سرمایہ لے گئے۔ وہ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے فرزند شیخ صدر الدین جو اپنے والد کے سجادہ نشین تھے کی خدمت میں گیا۔ کہا کہ میں دہلی جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں سفارش لکھ دیں کہ وہ اس جگہ مجھ پر توجہ فرمائیں کہ مجھے تجارت کا سرمایہ مل جائے اور ان کی توجہ سے تجارت کا سامان ہو جائے۔ شیخ صدر الدین نے اس کا اتنا س قبول کیا اور اس مطلب کا ایک رقم لکھ دیا۔ جب وہ دہلی پہنچا اور وہ رقم شیخ نظام الدین کو دیا۔ شیخ نے خادم کو آواز دی اور فرمایا، کل صبح سے لے کر چاشت کے وقت (۹ - ۱۰ بجے) تک جس قدر فتوح کی آمد ہو ہم نے اس عزیز کو دے دی۔ اس کے سپرد کر دینا۔ خادم نے دوسرے دن اس آدمی کو ایک جگہ بٹھا دیا اور جو بھی فتوح (نذرانہ آتی تھی وہ اس کے سپرد کر دیتا تھا۔ جب شمار کیا تو چاشت کے وقت تک بارہ ہزار تنکے آیا جسے اٹھا کر وہ لے گیا۔ ایک دفعہ سلطان علاؤ الدین محمد شاہ خلجی نے زرو جو اہر سے بھری ہوئی ہیمان شیخ کی نذر بھیجی۔ ایک قلندر شیخ کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا، اَیْمَا الشَّيْخِ الْهَدَايَا مُشْتَرَكٌ۔ اے شیخ ہدایا، نذرانے اور تحائف مشترک ہوا کرتے ہیں شیخ نے کہا، امانتِ خوش ترک، لیکن تنہا زیادہ اچھا ہے۔ قلندر پیچھے ہٹ گیا۔ شیخ نے فرمایا، آگے آ، کہ مقصود اُن بود کہ ترا تنہا خوش ترک۔ میرا مطلب یہ تھا کہ تیرے لیے تنہا زیادہ اچھا ہے۔ جب قلندر نے چاہا کہ وہ ہیمان کو اٹھائے، تو اُس کے اٹھانے میں اس کی قوت نے جواب دیا۔ اور اس کو شیخ کے خادم کی ضرورت پڑی۔

ایک دفعہ تازہ وضو کیا تھا۔ چاہا کہ دائرہ میں لنگھا کریں۔ لنگھا طاق میں تھا اور آپ کے پاس کوئی آدمی نہ تھا کہ اس لنگمے کو شیخ کے ہاتھ میں دے۔ لنگھا طاق سے خود کودا اور خود کو شیخ کے ہاتھ میں پہنچا دیا۔

۴۱۰ حضرت شیخ ابو عبد اللہ سومعی قدس سرہ کیلان کے بزرگ مشائخ اور زاہدوں کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کے حالات عالی اور کرامات ظاہر تھیں۔ عجم کے

بعض مشائخ سے ملے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ جب غصہ میں ہوتے تھے سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جلد ہی بدلے

لیتے تھے اور جو کچھ وہ چاہتے خدا تعالیٰ ایسا ہی کر دیتے تھے اور واقع ہونے سے قبل جس چیز کی وہ خبیر کرتے جیسے وہ کہہ دیتے تھے ویسا ہی واقع ہو جاتا تھا۔ ان کے مریدوں کی ایک جماعت تجارت کے ارادہ سے سمرقند کے لیے روانہ ہوئی۔ سمرقند کے قریب لیروں کی ایک جماعت ان کو لوٹنے کے واسطے نکل آئی۔ تاجسروں کی جماعت نے شیخ عبداللہ کو آواز دی انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے درمیان کھڑے ہیں اور کہتے ہیں۔

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا اللّٰهُ دُورٌ شَوْبِدٌ
وہ پاک والا ہمارا رب اللہ ہے۔ ان سب چیزوں سے پاک ہے جو ہمارے
پروردگار کی شان کے لائق نہیں۔ اے سوارو ہمارے درمیان میں سے دُور ہو جاؤ۔

اے سواران از میان ما
یہ سن کر سب سوار تتر بتر ہو گئے۔ کسی سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنا گھوڑا سنبھالے اور اس کو قابو میں رکھ سکے۔ بعض تو ان میں سے پہاڑوں میں جا کرے اور بعض جنگلوں میں۔ ان میں دو آدمی بھی آپس میں نہ مل سکے اور جماعت ان کے شر سے بچ گئی۔ جان و مال محفوظ رہے۔ اس کے بعد شیخ کو مریدین نے اپنے درمیان تلاش کیا تو کہیں نہ پایا۔ یہ لوگ جب گیلان واپس آئے اور یہ قصہ بیان کیا تو شیخ کے اصحاب نے کہا کہ شیخ تو ہمارے پاس سے کبھی غائب ہوئے۔
۱۱ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ولادت ۷۱۱ھ وفات ۷۸۱ھ۔ آپ کی کینیت ابو محمد ہے۔ علوی حسنی ہیں۔ ابو عبداللہ صومعی کے نواسہ

ہیں۔ ان کی والدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ ابو عبداللہ صومعی کی دختر نیک اختر تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا کہ عرفہ کے دن باہر جنگل میں گیا اور کھیت کے لیے گائے کی دُم پکڑی۔ گائے نے میری طرف منہ کیا اور کہا، اے عبدالقادر، مَا لِهَذَا خُلِفْتَ وَلَا بِهَذَا امْرَتٌ تو نے اس لیے پیدا کیا گیا اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا۔ میں ڈر گیا اور کھیت سے واپس آ گیا۔ اپنے گھر کے کوٹھے پر چڑھا تو عرفات میں حاجیوں کو دیکھا کہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اپنی والدہ کے پاس گیا۔ میں نے اُن سے کہا،

”مرادِ کارِ خدا تعالیٰ کن و اجازت دہ تا بنجد اور دم و کہ مجھے خدا تعالیٰ کے کام میں لگا دے اور اجازت دے کہ بغداد بعلم مشغول شوم و صلحان را زیارت کنم“ میں جاؤں اور علم میں مشغول رہوں اور صالحین کی زیارت کرتا رہوں۔ والدہ نے اس کا سبب پوچھا۔ میں نے اس سے بیان کیا۔ وہ رو پڑی اور اٹھی، اُسی دینار نکال کر لائی اور کہا، یہ میرے

لے اس کا مطلب یہ ہے کہ لطیفہ نبوی شیخ کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اور انہیں ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور مہربانی کو شیخ کی شکل میں متبل کر دیا۔

باپ کی میراث میں سے باقی رہ گئے ہیں۔ ۴۰ دینار میرے بھائی کے لیے رکھ لیے اور چالیس دینار میرے کرتہ کی نفل کے نیچے ہی دیے۔ مجھے سفر کی اجازت دی اور مجھے عہد دیا کہ ہر حال میں سچ بولنا اور خواہ کیا وقت ہو سچ پر قائم رہنا۔ پھر مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آئیں اور کہا، بیٹے خدا تعالیٰ کے واسطے تجھ سے جدا ہوتی ہوں۔ اب کے بعد قیامت تک میں تجھے نہ دیکھوں گی۔ میں مختصر قافلہ کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہمدان سے گزرا تو ساٹھ سوار باہر نکلے۔ انہوں نے قافلہ کو پکڑ لیا اور مجھے کسی نے کچھ نہ کہا، اچانک ان میں سے ایک سوار میرے پاس سے گزرا اور کہا،

”اے فقیر! خود چہ داری؟“ گفتم ”چھل دینار“

”اس نے کہا؟ کہاں ہیں؟“ میں نے کہا، میرے چولہ میں میری

گفت ”در کجاست؟“ گفتم ”در جامہ من“

بغل کے نیچے بیٹے ہوئے ہیں۔

دوختہ ست در زیر بغل من۔

اُس نے گمان کیا شاید میرا تسخیر یعنی ٹھٹھا کر رہا ہوں۔ مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا میرے پاس آیا۔ اُس نے وہی پوچھا تو اس نے وہی جواب سنا۔ وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اور یہ دونوں اپنے سردار کے پاس ایک ساتھ پہنچے اور مجھ سے جو کچھ انہوں نے سنا تھا اس کو کہہ دیا۔ اُس نے مجھے بلایا اور یہ لوگ ٹیلے پر قافلہ کا مال آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اس نے بھی مجھے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، ”حالیں؟ دینار؟“ اُس نے کہا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میرے چولہ میں میری بغل کے نیچے سٹے ہوئے ہیں۔ اُس نے حکم دیا کہ میرے کپڑے کو پھاڑیں، تو جو کچھ میں نے کہا تھا انہوں نے وہی پایا۔ اُس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تجھے کیا ہوا کہ تو نے اس کا اقرار کیا۔ میں نے کہا، میری والدہ نے مجھے عہد دیا تھا کہ صدق اور سچائی پر رہنا اور میں اس کے عہد میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر ان کا سردار رو پڑا اور کہا، میں تو اتنے برسوں سے اپنے پروردگار کے عہد میں خیانت کرتا رہا ہوں۔ پھر اُس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ڈاکہ اور بھرتی میں تو ہمارا سردار رہا ہے۔ اب تو یہ میں بھی تو ہمارا سردار رہ۔ سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور جو مال قافلہ سے لیا تھا سب کو واپس کر دیا اور میرے ہاتھ پر جن لوگوں نے توبہ کی ان میں سے پہلے یہ لوگ تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ۷۸۸ھ میں بغداد پہنچے اور پوری محنت اور لگن سے علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ پہلے قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد فقہ و حدیث اور علوم ادبیہ میں ان اساتذہ کے پاس جو اس زمانہ میں مشہور و معروف

لے گویا آپ کی والدہ کو کشف سے معلوم ہو گیا کہ اب کے بعد زندگی میں پھر ملاقات نہ ہوگی۔

تھے مشغول رہے اور قلیل عرصہ میں اپنے ہم سبق اور ہم زمانہ لوگوں پر فوقیت لے گئے اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں ممتاز بن گئے اور ۱۵۲ھ میں وعظ کی مجلس شروع کی۔ آپ کی کرامات ظاہر اور مقامات عالی ہوئے ہیں۔ امامِ یافعیؒ کی تاریخ میں شیخ عبد القادر کی کرامات بے شمار ہیں۔ جن کو گنا نہیں جاسکتا اور میں جن اُونچے اُونچے اور مشہور امانوں سے بلا ہوں اُنہوں نے مجھے بتایا کہ شیخ کی کرامات متواتر ہیں یا قریب متواتر ہونے کے ہیں اور بالالتفاق یہ بات معلوم و مشہور ہے۔ جس قدر کرامات حضرت شیخ عبد القادر سے ظاہر ہوئی ہیں اس زمانہ کے دوسرے مشائخ سے اتنی کرامات کا ظہور نہیں ہوا۔ اپنے مجاہدہ کے متعلق حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال ایک بُرج میں بیٹھا رہا۔ میں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ جب تک وہ نہ کھلائیں گے اور میرے مُنہ میں لقمہ نہ دیں گے نہ کھاؤں گا اور جب تک وہ نہ پلائیں گے نہ پیوں گا۔ ایک دفعہ چالیس روز کوئی چیز نہ کھائی۔ چالیس دن کے بعد ایک آدمی آیا اور تھوڑا سا کھانا لایا۔ رکھ کر چلا گیا۔ قریب تھا کہ میرا نفس اس پر گر پڑے، کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم جو عہد میں نے خدا تعالیٰ سے کیا ہے اس سے نہ پھروں گا۔ میں نے سنا کہ کوئی شخص میرے اندر سے فریاد کرتا ہے اور اُونچی آواز سے کہتا ہے اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُؤْمِنُ۔ اچانک شیخ ابو سعید خزومی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس سے گزرے اور وہ آواز سُنی اور کہا، عبد القادر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے نفس کا قلق واضطراب ہے، مگر رُوح اپنے عہد پر برقرار ہے اور اپنے خداوند کے مشاہدہ میں ہے۔ اُنہوں نے فرمایا، ہمارے گھر آؤ اور چلے گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، باہر نہ جاؤں گا۔ اچانک ابو العباس خضر علیہ السلام آگئے اور کہا، اُمّھ ابو سعید کے پاس جا۔ میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ابو سعید اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ کہا، ابو عبد القادر! جو میں نے تجھے کہا تھا کیا وہ کافی نہیں تھا کہ خضر علیہ السلام کے کہنے کی ضرورت ہوئی؟ پھر مجھے گھر میں لے گئے اور جو کھانا تیار کیا تھا، لقمہ لقمہ میرے مُنہ میں دیتے رہے۔ یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے فرقہ پہنایا اور میں نے ان کی صحبت کو لازم پکڑا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، ایک وقت میں سیاحت میں تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اُس نے کہا، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس شرط پر کہ میری مخالفت نہ کرے گا۔ میں نے کہا، بہتر ہے نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، یہاں بیٹھ جب تک کہ میں آجاؤں۔ ایک سال کے قریب عرصہ گُزرا۔ وہ شخص نہ آیا۔ ایک سال گزر گیا تو وہیں آیا۔ میں اُسی جگہ تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا اور کہا، اس جگہ سے نہ جانا جب تک کہ میں نہ آجاؤں۔ دوسری دفعہ پھر ایک سال کے لیے چلا گیا۔ پھر آیا، کچھ دیر بیٹھا اور اُسٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یہاں سے نہ جانا جب تک کہ

میں آجائوں۔ ایک سال اور گزر گیا۔ پھر آیا اور اپنے ساتھ دودھ اور روٹی لایا۔ اور کہا، میں حاضر ہوں۔ اُنہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ تیرے ساتھ کھانا کھاؤں۔ ہم دونوں نے وہ کھانا کھالیا تو کہا، اُٹھ اور بغداد چل۔ ہم دونوں بل کر بغداد آ گئے۔ شجرہ یہ ہے شیخ ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح بن عبداللہ الجیلی نے شیخ ابی سعید المبارک علی المنجدی کے ہاتھ سے فرقہ پہنا اور اُنہوں نے پہنا ابو الحسن علی محمد بن محمد بن یوسف القرشی البکاری کے ہاتھ سے پہنا اُنہوں نے شیخ ابی الفرج الطرطوسی کے ہاتھ سے، اُنہوں نے شیخ ابو الفضل عبدالواحد بن عبدالعزیز الیمینی کے ہاتھ سے اُنہوں نے ابی بکر الشبلی قدس اللہ ارواحہم کے ہاتھ سے۔

۴۱۲ شیخ حماد بواسطہ اللہ

المتوفی رمضان المبارک ۵۲۵ھ شیخ محی الدین عبدالقادر کے مشائخ میں سے ہیں۔ وہ اُمّی تھے اور ان پر معارف اور اسرار کے دروازے کھول دیے گئے۔

اور یہ بڑے بڑے مشائخ کے پیشوا بن گئے۔ شیخ عبدالقادر جو ان تھے اور شیخ حماد کی صحبت میں رہتے تھے۔ ایک دن پورے ادب سے ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ اُٹھ کر باہر چلے گئے تو شیخ حماد نے کہا، اس عجی کا اس کے وقت میں قدم ہے جو تمام اولیاء کی گردن پر ہو گا کہ یقیناً اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ کہے قَدَمِیْ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ اللہ! میرا یہ قدم خدا تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور یہ ضرور کہے گا اور جس وقت یہ کہے گا تمام اولیاء گردن جھکا دیں گے۔

شام کے علماء میں ایک شخص کا نام عبداللہ تھا۔ اُس نے کہا ہے کہ طلب علم کی خاطر میں بغداد میں گیا۔ ابن سقا اس وقت میں میرا رفیق تھا۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں ہم عبادت میں مشغول رہتے تھے اور صالحین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں بغداد میں ایک بزرگ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ غوث ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس وقت وہ چاہتا ہے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب وہ چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس میں اور ابن سقا اور شیخ عبدالقادر اور وہ اس وقت جو ان تھا، غوث کی زیارت کے لیے گئے۔ ابن سقا راستہ میں کہنے لگا۔ اس سے ایسا مسکہ پوچھوں گا جس کا جواب وہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، میں اُس سے ایک مسکہ پوچھوں گا دیکھوں وہ کیا کہتا ہے۔ شیخ عبدالقادر نے کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو بہ تو بہ اس سے کہ میں اس سے کوئی چیز پوچھوں۔ میں تو اس کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا ہوں اور ان کی برکتوں کے انتظار میں رہوں گا۔ جب ہم اُس کی جگہ پر آئے، ہم نے اُس کو اس کی جگہ میں نہ پایا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے غصہ سے ابن سقا کو گھورنے لگا اور کہا، اے ابن سقا! تجھ پر افسوس ہے مجھ سے وہ مسکہ پوچھنے

گیا کہ جس کا میں جواب نہیں جانتا؟ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تجھ میں شعلہ مار رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے دیکھا اور کہا، اوجہ اللہ! مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں؟ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور ضرور بالضرور دنیا تجھے دونوں کانوں تک قابو کرے گی۔ بامن بے ادبی کر دی۔ تُو نے میری بے ادبی کی ہے۔“ اس کے بعد شیخ عبد القادر کو دیکھا اور اس کو اپنے قریب بٹھالیا۔ عزت کی اور کہا، اے عبد القادر! اس ادب کی وجہ سے جس کا تُو نے پاس رکھا، تُو نے خدا اور رسول کو خوش نہ کیا۔ گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد میں منبر پر آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے قدحی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بزرگی اور عزت کی وجہ سے تیرے وقت کے تمام اویا۔ اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہیں اور پھر اُسی وقت ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد پھر کبھی ہم نے اُسے نہ دیکھا اور جو کچھ اُس نے شیخ عبد القادر کے بارہ میں کہا واقعہً ایسا ہو گیا اور ابن سقانے تحصیلِ علوم میں خوب محنت کی اور اپنے زمانہ کے اہل علم پر فائق ہو گیا۔ خلیفہ نے اس کو روم کے بادشاہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ روم کے بادشاہ نے نصرانی علماء کو اس کے ساتھ مناظرہ کا حکم دیا۔ ابن سقانے سب کو الزام دیا اور ان کو ایسا بے جواب کر دیا کہ روم کے بادشاہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہو گئی۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اُسے دیکھ کر یہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اُس کے ساتھ شادی کے لیے بادشاہ سے درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا، اس شرط کے ساتھ منظور کرتا ہوں کہ تُو نصرانی بن جائے۔ اُس نے قبول کی۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اس وقت ابن سقا کو غوث کی بات یاد آئی اور جانا کہ مجھے جو کچھ پیش آیا ہے اُسی سبب سے پیش آیا۔

اس قصہ کے بیان کرنے والے عالم عبد اللہ کہتے ہیں۔ بہر حال جب میں دمشق گیا تو نور الدین شہید نے مجھے اوقات کے متولی ہونے پر مجبور کیا اور دنیا نے میری طرف رخ کر لیا اور

سُخنے کہ غوث در حق من گفتہ بود راست شد جوبات کہ میرے حق میں غوث نے کی تھی درست ہو گئی۔

شیخ عبد القادر ایک دن اپنی رباط خانقاہ میں مجلس کہتے تھے۔ پچاس کے قریب عام مشائخ حاضر تھے۔

ان میں سے شیخ علی ہیتی، شیخ بقابن بطو، شیخ ابوسعید قیلوی، شیخ ابوالنجیب سروردی، شیخ جاگیر قنبر البان موصلی اور شیخ ابوالسعود کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مشائخ موجود تھے۔ شیخ بات کہہ رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے فرمایا، قدحی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ شیخ علی ہیتی منبر پر آئے اور شیخ کے قدم مبارک کو پکڑا اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اور شیخ کے دامن تلے آگئے اور باقی تمام مشائخ نے اپنی گردنیں آپ کے

سامنے جھکادیں۔ شیخ ابوسعید قبیلوی نے کہا، کہ جب شیخ عبدالقادر نے کہا، قدمی ہذہ علی رقبہ کل ولی اللہ۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل پر تجلی فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ المقربین کے ایک گروہ کے ہاتھ سے اولیاء متقدمین و متاخرین کی موجودگی میں جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو وفات پا چکے تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ان سب نے ان کو خدمت پہنائی اور ملائکہ اور رجال الیوب نے ان کی مجلس کو اپنے گھر سے میں لے لیا تھا۔ اور کئی قطاریں ہوا میں کھڑی تھیں اور اُس وقت رُوسے زمین پر کوئی ولی نہ تھا، مگر یہ کہ سب نے اپنی گردن کو نیچے کیا ہوا تھا اور بعضوں نے کہا ہے عجم کے ایک ولی نے تواضع نہ کی اس کا حال اُس سے مخفی ہو گیا۔

۱۱۳ حضرت شیخ صدقہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

ایک دن انہوں نے ایسی کوئی بات کہہ دی جس پر بروئے ظاہری شرع مواخذہ آتا تھا لوگوں نے خلیفہ تک پہنچا دی خلیفہ نے ان کے حاضر کرنے کا حکم دے دیا تاکہ سزا دے۔ جب سزا کے لیے ان کے سر کو ٹنکا گیا۔ ان کے خادم نے نے فریاد کی ”واشیخا“ تو اُسی وقت جس آدمی نے ان کے مارنے کا قصد کیا تھا اُس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اس پر بڑی ہیبت چھا گئی۔ اور جب خلیفہ نے اس کا مشاہدہ کیا اس پر بھی ہیبت نے غلبہ کیا۔ حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے وہ شیخ عبدالقادر کی رباط (مخالفہ) میں آئے۔ دیکھا کہ مشائخ اور تمام آدمی شیخ کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ باہر آئیں اور بات کہیں۔ صدقہ آئے اور مشائخ کے درمیان بیٹھ گئے۔ جب شیخ باہر آئے اور منبر پر چلے گئے کوئی بات نہیں کہی اور قاری کو بھی نہ کہا کہ وہ قرأت کرے یعنی کچھ پڑھے، لیکن لوگوں نے بڑا وجد پایا اور قوی حالت نے ان کو خود سے بے خود کر دیا۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا، نہ تو شیخ نے کچھ کہا ہے اور نہ قاری نے کچھ پڑھا ہے۔ وجد کس چیز سے ہو رہا ہے۔ شیخ عبدالقادر نے ان کی طرف مُنہ کیا اور کہا، یا خدا میرا ایک مرید بیت المقدس سے اس جگہ تک ایک قدم میں آیا ہے اور اُس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حاضرین آج اس کی محافی میں ہیں۔ شیخ صدقہ نے دل میں کہا جو شخص بیت المقدس سے ایک قدم میں بغداد آ جاوے کیا اس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس کو شیخ کی کیا ضرورت ہے جو شیخ نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا، یا خدا وہ اس سے توبہ کرتا ہے کہ دوسری دفعہ ہوا وہوس میں نہ پڑ جائے اور اس کو میری ضرورت اس بنا پر ہے کہ میں اس کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی راہ دکھاؤں۔

لے واوٹے کا مخفف ہے۔ مرض اور درد کے وقت یہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے یا فوسس کرنے اور کسی پر رنج کرنے کے وقت یہ کلمہ بولا جائے

۱۱۳۳ حضرت شیخ ابو محمد عبد الرحمن الطفسوخی رحمۃ اللہ علیہ | ایک دن انہوں نے طفسونج میں جو بغداد کے علاقہ میں ہے ممبر پر کہا،

أَنَا بَيْنَ الْأَوَّلِيَّاءِ عَكَالِكُرْكُ
بَيْنَ الْطَيُّورِ أَحْلُوَالَهُمْ عَنَقًا
میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ
ان سب میں سب سے بڑی گردن والا ہے۔

شیخ ابوالحسن علی بن احمد جنت کے رہنے والے جو ان اطراف میں ایک موضع ہے اور وہ شیخ عبدالقادر کے مریدوں میں سے تھے۔ اُن کی مجلس میں آگئے۔ کھڑے ہو گئے۔ گودڑی سے سُرنکال کر کہا، مجھے رخصت دے کہ میں تجھ سے کشتی کروں۔ شیخ عبدالرحمن خاموش رہے اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے۔ اس کے وجود میں ہر کے ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ غنایت الٰہی سے خالی نہیں دیکھتا اور اُس کو کہا کہ اپنی گودڑی کو پہن لے۔ اس نے کہا، جس سے میں باہر نکل چکا ہوں اس میں واپس نہ جاؤں گا۔ پھر جنت کے گاؤں کا رخ کیا اور اپنی بیوی کو آواز دی۔ اے فاطمہ! میرے کپڑے لاتا کہ میں انہیں پہنوں۔ اس کی بیوی نے اُسے اُس گاؤں میں سُنا اور اس کی راہ میں کپڑے لے کر آگئی۔ یہ دیکھ کر شیخ ابوعبدالرحمن نے کہا، تیرا پر کون ہے؟ کہا، میرا پر شیخ عبدالقادر ہے۔ اُس نے کہا، میں نے شیخ عبدالقادر کا نام کبھی نہیں سُنا ہے اور مجھے اس میں چالیس سال ہو چکے ہیں کہ باب قدرت کے درکات میں ہوں وہاں بھی اُس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اُس کے بعد اپنے مریدوں سے کہا، کہ تم بغداد جاؤ اور شیخ عبدالقادر کو کہو کہ عبدالرحمن سلام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چالیس سال ہو چکے ہیں کہ باب قدرت کے طبقوں میں ہوں، مگر میں نے آپ کو وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ لَادَ أَخْلَا وَلَا خَارِجًا نَدْرُ دِيكْهَا بَاهِر۔ شیخ عبدالقادر نے اُسی وقت اپنے مریدوں کو کہا، طفسونج جاؤ۔ راستہ میں تمہیں عبدالرحمن طفسوخی کے مرید ملیں گے جن کو اس نے اپنا پیغام دے کر میرے پاس بھیجا ہے۔ اُن کو اپنے ساتھ واپس لے جانا۔ جب شیخ عبدالرحمن کے پاس پہنچو تو کہنا عبدالقادر آپ کو سلام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے انت فی الدركات ومن هوفي الدركات
لایری من هوفي الحضرة ومن هوفي
الحضرة لایری من هوفي المخدع ادخل و
اخرج من باب السر من حيث لا تترالى
بامارة ان خرجت لك الخلعة الفلانية
فی الوقت الفلانی علی یدی خرجت لك وهی
تو نچلے درجوں میں ہے اور سلطان حقیقی کے حضور سے دُور
ہے اور جو نچلے درجوں میں ہے وہ اُس شخص کو نہیں دیکھتا ہے
جو حضور میں ہو اور جو حضور میں ہے وہ اُس کو نہیں دیکھتا جو
یہاں پرچہ خانہ میں ہے اور میں نہاں خانہ میں ہوتا ہوں۔
میں فیض حاصل کرنے اور فیض پہنچانے کے واسطے خفیہ دروازہ
سے داخل ہوتا ہوں اور اسی طرح نکل آتا ہوں کہ تو مجھے نہیں دیکھتا

خلعة الرضا و بامارة خروج التشریف الفلانی
فی اللیة الفلانیة لك علی یدی خرجت
لك وهی تشریف الفتح بامارة ان اخلع عليك
فی الدرکات بمخصر من اثنی
عشره الف ولی الله سبحانه و تعالی
خلعة الولاية وهی فرجیة خضر اعطرا زها
سورة الاخلاص علی یدی -

اس کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ میں تیری فلاں خلعت کے لیے فلاں
وقت نکلا اور وہ خلعت میرے ہاتھ پر باہر آئی اور تیرے لیے
میں واسطہ تھا اور وہ خلعت رضا کے معنی کی صورت تھی اسلئے کہ مفاو
کے معانی کے لیے اس واقعہ میں مناسبت ہوتی ہے جس طرح کہ خواب
میں ہوتی ہے اور وہ نشانی یہ ہے کہ فلاں رات میں فلاں خلعت میرے
ہاتھوں تیرے لیے نکلی اور ایک اور کرامت جو تجھے میرے ہاتھ سے
پہنچی وہ فتح کی صورت میں تھی اور ایک دلیل یہ ہے کہ میں نے خدائے
کے بارہ ہزار اولیاء کی موجودگی میں تجھے ولایت کی خلعت پہنائی اور اس کی صورت سبز چوغہ کی تھی کہ اس کو سورة اخلاص سے
آراستہ کیا گیا تھا۔

حضرت شیخ کے مرید شیخ عبدالرحمن کے مریدوں سے راستہ میں مل گئے اور ان کو واپس لے گئے اور شیخ عبدالرحمن
کو پیغام پہنچایا۔ شیخ نے کہا، شیخ عبدالقادر نے سچ کہا، وہ وقت کا بادشاہ اور اس میں تصرف کرنے والا ہے۔
دعا سے تقدیر کی تبدیلی کی مثال :- شیخ حماد کے پاس ایک تاجر آکر کہنے لگا۔ میں نے شام کے قافلہ میں جانے کی تیاری
کی ہے اور سو دینار کا سامان ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ شیخ حماد نے کہا، اگر اس سال جانے کا تو تیرا مال ڈاکو لے لیں گے اور
تو قتل ہو جائے گا۔ تاجر بڑا غمگین ہو کر شیخ حماد کے پاس سے نکلا۔ شیخ عبدالقادر اُس کے سامنے آگئے۔ اُن سے واقعہ
بیان کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، جا سلامتی سے جائیگا اور منافع لے کر آئے گا۔ اور اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص
شام کے سفر پر روانہ ہوا اور اپنا سامان ایک ہزار دینار میں فروخت کیا۔ ایک دن قضا حاجت کے لیے سقایہ میں
گیا اور وہ ہزار درہم ایک طاق میں رکھ کر
بھول گیا اور اپنی منزل پر آگیا۔ اُسے یلند آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ
قافلہ میں ہے اور ڈاکوؤں نے قافلہ پر ڈاکہ ڈالا اور قافلہ والوں کو مار ڈالا اور اس پر بھی کسی آدمی نے حملہ کیا اور یہ مارا گیا۔ اس
کی ہیبت سے بیدار ہو گیا تو خون کا اثر اپنی گردن پر دیکھا اور اس کی چوٹ کا درد اپنے وجود میں محسوس کیا۔ اُس کے خیال
میں آیا کہ ہزار دینار بھول آیا ہوں۔ جلدی سے گیا اور اُن کو واپس لے آیا اور بخدا دیں واپس ہوا۔ اپنے دل میں کہا کہ پہلے
شیخ حماد کی زیارت کروں کہ وہ بڑے بزرگ ہیں اور اس کے بعد شیخ عبدالقادر کی زیارت کروں گا کہ اُن کی بات سچی ہو گئی ہے

اچانک اُس نے شیخ حماد کو باز میں دیکھا، اُنہوں نے فرمایا پہلے شیخ عبدالقادر کی زیارت کر کہ اس کی بات درست ہو گئی ہے۔ اُس نے، امرتبہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ اس لیے تیرا قتل جو بیداری میں مقرر ہو چکا تھا خواب میں گزر گیا اور تیرے مال کا نقصان فراموشی میں قرار پا گیا، لہذا وہ شیخ عبدالقادر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے وہی کچھ کہا جو شیخ حماد نے کہا تھا کہ، امرتبہ درخواست کی ہے۔ کہا معبود کی عزت کی قسم کہ، بار بار اور، بار بار اور، بار میان تک کہ، بار میں نے درخواست کی یہاں تک کہ وہی حال ہو گیا جو شیخ حماد نے کہا ہے۔

واقصہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ روحہ :- اُنہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں جوانی میں علمِ کلام میں مشغول ہوا۔ اس فن میں کئی کتابیں میں نے یاد کر لیں اور میرے چچا اس سے منع کرتے تھے۔ ایک دن میرے چچا حضرت شیخ عبدالقادر کی زیارت کے لیے گئے اور میں اُن کے ساتھ تھا۔ مجھ سے کہا، دل سے متوجہ رہ کہ ہم ایک ایسے مرد کے پاس آئے ہیں جس کا دل خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے اور اُس کے دیدار کی برکتوں کا انتظار کر۔ جب میں بیٹھ گیا تو میرے چچا نے عرض کیا۔ اے میرے آقا، میرا بھتیجا عمر علمِ کلام میں مشغول ہے۔ جس قدر بھی اسے کتا ہوں یہ اُس سے باز نہیں آتا۔ اسے چھوڑتا نہیں۔ شیخ نے کہا، اے عمر! تو نے کون سی کتاب حفظ کی ہے۔ میں نے کہا، فلانی کتابِ اربعہ فلانی کتاب۔ شیخ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر پھیرا۔ اللہ کی قسم اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کتابوں میں سے مجھے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام مسائل کو میرے دل سے بھلا دیا، لیکن میرے دل کو علمِ لدنی سے بھر دیا۔ میں آپ کے پاس سے ایسی زبان لے کر اٹھا جو حکمت بولنے والی تھی۔ مجھ سے کہا،

یا عمر انت آخر المشہورین بعراق میں جس قدر مشہور لوگ ہوئے میں ان

میں سب سے آخری ہو گا یعنی عراق کے مشاہیر میں تو آخری شخص ہو گا۔

بالعراق

۱۵۱ حضرت شیخ عمر و صریفی رحمۃ اللہ علیہ | خود فرماتے ہیں کہ میرا ابتدائی حال یوں ہوا کہ صریفین میں چپٹ لیٹا ہوا تھا اور منہ آسمان کی طرف کیے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پانچ کبوتر

ہو میں اڑے جارہے ہیں۔ ایک کتا تھا،

سُبْحَانَ مَنْ عِنْدَهُ خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ

پاک ہے وہ ہستی جس کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے اور نیچے نہیں آتا۔

وَمَا يُؤْتِيهِ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ

لہ نقصان جو ہونا تھا خواب میں گزر گیا۔ یہ لفظ دو طرح پر ہے صریفین اور صریض۔

اور دوسرا کتنا تھا :-

سُبْحَانَ مَنْ اعْطَى كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

تیسرا کتنا تھا : سُبْحَانَ بَعْثِ الرِّسَالِ حُجَّةَ
عَلَى خَلْقِهِ وَفَضْلَ عَلَيْهِمُ مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جامعیت احکام الہی اور احکام تکوینی کے لیے بطریق اعتدال ہے بخلاف دوسرے انبیاء کی جامعیت کے۔
اور چوتھا کبوتر کتنا تھا ، کُلِّ مَا فِي الدُّنْيَا
بَاطِلٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

پانچواں کتنا تھا :

يَا أَهْلَ الْفِتْلَةِ عَنْ مَوْلَاكُمْ
قَوْمُوا إِلَى رَبِّكُمْ رَبِّ كَرِيمٍ
يُعْطِي الْبُحْزِينَ وَيَغْفِرُ الذَّنْبَ
الْعَظِيمَ

جب میں نے یہ سنا اور دیکھا۔ بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا دنیا کی دوستی اور جو کچھ دنیا میں ہے
اُس کی محبت پوری طرح میرے دل سے نکل چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں خود کو کسی شیخ
کے سپرد کروں گا جو خدا تعالیٰ کی طرف جانے میں میری رہنمائی کرے اور مجھے خدا تعالیٰ کا راستہ دکھا دے اور بغیر کثمتی کو
متزل نہائے روانہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاتا ہوں۔ اتفاقاً ایک خوبصورت ، باہمیت اور باوقار مرد میرے
سامنے آیا اور کہا ، السلام علیک یا ابا عمر۔ میں نے اُس کو سلام کا جواب دیا اور اُسے قسم دے کر کہا کہ تو کون ہے کہ تو
میرا نام جانتا ہے ، حالانکہ میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اُس نے کہا ، میں حضور ہوں۔ شیخ عبدالقادر کے پاس موجود تھا۔
اُس نے کہا ، اے ابوالعباس صریفین میں کل ایک شخص کو جناب حق تعالیٰ کی کشش پہنچی ہے اور وہ اُن کے یہاں مقبول ہو
گیا ہے اور اُس کو ساتویں آسمان کے اوپر سے آواز آتی ہے (مر جابک عبدی) آج میرے بندے اُس نے خدا تہ
کے ساتھ عہد کیا ہے کہ وہ خود کو کسی شیخ کے سپرد کر دے گا۔ اُس کے پاس جا اور اُس کو میرے پاس لے آ۔ پھر مجھے کہا ،

یا ابا عمرو عبد القادر سید العارفين و قبلۃ الوافدين فی ہذا الوقت فعليک بملزمة خدمتہ و تعظیمِ حرمتہ

اے ابو عمر، عبدالقادر اس وقت میں عارفوں کا سردار اور اللہ کی طرف جانوروں کا قبلہ ہے۔ پس تجھے اس کی خدمت میں رہنا ہے اور انکی عزت کرنا اور انکی آداب کا پاس رکھنا ضروری ہے۔

میں خود تو حاضر نہیں ہوا، مگر خود بخود اپنے کو بغداد میں دیکھا اور حضرت علیہ السلام ایسے غائب ہوئے کہ میں نے ان کو سات سال تک نہ دیکھا۔ شیخ عبدالقادر کی خدمت میں آیا، تو انہوں نے فرمایا۔

مرحبا بمن جذبه مولده اليه بالسنة الطير و جمع له كثير من الخير

ایسے شخص کے لیے مرحبا ہے جسکو اسکے مولانا نے جانوروں کی زبان کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لیا ہو اور کیلئے بہت سی خیر جمع کی ہو۔

اے ابو عمرو۔ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب خدا تعالیٰ تجھے ایک مرید دے گا۔ اس کا نام عبدالغنی ابن نقطہ ہوگا اور اس کا مرتبہ بہت سے اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہوگا اور خدا تعالیٰ اُس کے سبب فرشتوں پر فخر کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دی۔ اُس کی خوشی اور ٹھنڈک میرے دماغ تک پہنچی اور دماغ سے دل تک ملکوت کا حال مجھ پر کھل گیا۔ میں نے سنا کہ جہاں اور جو کچھ اس میں ہے اپنی اپنی بولیوں میں اور طرح طرح کی پاکیزگیوں کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قریب تھا کہ میری عقل زائل ہو جائے شیخ اپنے ہاتھ میں رونی کا ٹکڑا رکھتے تھے۔ اس کو انہوں نے مجھ پر مارا تو میری عقل برقرار رہی۔ اُس کے بعد کچھ عرصہ تک انہوں نے مجھے خلوت میں بٹھایا۔ اللہ کی قسم جو بات بھی ظاہر میں یا باطن میں مجھے معلوم ہوتی تھی میرے کہنے سے پہلے وہ مجھے بتا دیتے تھے۔ اور میں کسی حال، کسی مقام اور کسی شاہدہ و مکاشفہ پر نہیں پہنچا کہ اُس پر پہنچنے سے پہلے مجھے انہوں نے نہ کدیا ہو اور مجھے ان چیزوں کی خبر دیتے تھے جو اُن کی خبر دینے کے کئی سال بعد واقع ہوئیں اور آپ سے میرے خرقہ پہننے اور ابن نقطہ ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔

واقصر: ایک عالم کہتے ہیں کہ میں شیخ عبدالقادر کے سامنے آیا۔ اُس وقت میں جوان تھا اور اپنے ساتھ علوم فلسفیوں کے علوم کی ایک کتاب رکھتا تھا۔ شیخ عبدالقادر نے بغیر اس کے کہ خود کتاب کو دیکھیں یا مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا کتاب ہے فرمایا،

يا فلان يسئ الرفيق كتابك هذا اے فلاں بڑا ساتھی ہے یہ تیری کتاب۔

اُٹھ اور اس کو دھو دے۔ میں نے ارادہ کیا کہ شیخ کے پاس سے اُٹھ جاؤں گا اور اس کتاب کو گھر چھوڑ آؤں گا اور پھر اُس کو اپنے ساتھ نہ رکھوں گا۔ شیخ کے ڈر سے میرا نفس اس کے دھونے پر دلیری نہ کرتا تھا، کیونکہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہوا تھا اور مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اس نیت کے ساتھ اُٹھنا چاہا۔ شیخ نے مجھے دیکھا تو مجھ

میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کو باندھ دیا ہے۔ پھر کہا، اپنی کتاب مجھے دے۔ میں نے اُسے کھولا، تو اس کے اوراق سفید دیکھے کہ ان پر ایک حرف بھی لکھا ہوا نہ تھا۔ میں نے کتاب شیخ کے ہاتھ میں دے دی۔ اُنہوں نے ورقے اٹائے اور کہا، یہ کتاب فضائلِ قرآن ہے اور وہ مجھے دے دی۔ میں نے دیکھا تو وہ واقعی کتاب فضائلِ قرآن ہے جو نہایت خوش خطِ قلم میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، تو نے تو بہ کر لی کہ آئندہ زبان سے وہ نہ کہنا جو تیرے دل میں نہ ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اُٹھ۔ میں اُٹھا اور جو کچھ اس کتاب میں نے یاد کیا تھا وہ سب کچھ مجھے بھول گیا اور اس زمانہ تک کوئی بھی بات اس کی کبھی یاد نہیں آئی۔

کرامت : ایک دن شیخ وعظ فرما رہے تھے۔ بارش شروع ہو گئی۔ لوگ متفرق یعنی ادھر ادھر جانے لگے۔ شیخ نے اوپر کو منہ اٹھا کر کہا، میں تو لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو جدا کرتا ہے۔ اُسی وقت بارش مجلس پر برسنی بند ہو گئی اور مجلس سے باہر برستی نہ رہی۔

اللہ کی دین : شیخ کا ایک مرید کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ اکثر راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ آپ ایک رات گھر سے باہر آئے۔ میں نے پانی کا ٹوٹا سا منہ رکھ دیا۔ آپ نے ادھر توجہ نہ کی اور مدرسہ کے دروازہ کی طرف رخ کیا۔ دروازہ کھلا اور آپ باہر چلے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے گیا۔ اس طرح کہ میرا گمان یہ تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ میں اُن کے ہمراہ ہوں۔ جب بغداد کے دروازہ پر پہنچے وہ خود بخود کھل گیا۔ آپ باہر چلے گئے اور میں بھی باہر نکل آیا۔ اُس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ اور جب کچھ دیر چلے تو اچانک ایک شہر میں پہنچے۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ کونسا شہر ہے۔ آپ ایک سرائے میں آئے وہاں چھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سامنے آئے اور آپ کو اُنہوں نے سلام کیا۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ اس رباط کے ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اتفاقاً ایک مرد آگیا اور جس طرف رونے کی آواز آئی تھی چلا گیا۔ اُس کے بعد باہر آیا۔ اور ایک شخص کو کندھے کے بال بڑھے ہوئے تھے اور وہ شیخ کے سامنے بیٹھ گیا۔ شیخ نے اس کو شہادتین کی تعلیم کی اور اس کے سر اور لبوں کے بال لیے اور اس کو ٹوپی پہنائی اور اُس کا نام محمد رکھا اور ان چھ آدمیوں سے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اس شخص کو اس مرد کی جگہ مقرر کروں۔ اُنہوں نے کہا سمعاً و طاعت۔ پھر شیخ باہر آگئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ اور میں بھی شیخ کے پیچھے آگیا۔ کچھ دیر چلے تھے کہ بغداد کے دروازہ پر پہنچ گئے اور دروازہ پہلے کی طرح کھل گیا۔ پھر مدرسہ کے دروازہ پر پہنچے۔ وہ بھی کھل گیا۔ شیخ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب صبح ہوئی میں شیخ کے سلیمان بیٹھا کہ اپنا سبق پڑھوں۔ مجھ پر ایسی ہیبت چھائی کہ میں پڑھ نہ سکا۔ شیخ نے کہا، بیٹے پڑھ۔ میں نے آپ کو قسم دی کہ جو کچھ میں نے رات کو دیکھا تھا مجھ سے بیان

برائے ہوئے تھا ایک اور شخص نے سرایا جس کے سر اور لبوں پر بال بڑھے ہوئے تھے

فرمایا، وہ شہر نہاوند تھا اور وہ آدمی ابدال تھے اور جو رہتا تھا وہ اُن کا سردار تھا اور جو باہر آیا اور ایک شخص کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا وہ حضرت (علیہ السلام) تھا۔ وہ اس مُردہ کو باہر لائے، تاکہ اس کے کفن و دفن کا بندوبست کریں۔ اور وہ شخص جس کو میں نے اَشْحَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کی تعلیم کی وہ قسطنطنیہ کا نصرانی تھا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ اس کو اس شخص کی جگہ مقرر کروں جو ان میں سے مر گیا تھا۔ پس اس کو لائے اور وہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اب ان ابدالوں میں سے ایک وہ ہے۔

کرامت : ایک دن آپ وعظ کر رہے تھے۔ اتفاقاً چند قدم ہوا میں اڑے اور کہا، اسریلی کھڑا رہ اور محمدی کی بات سُن۔ پھر اپنی جگہ واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا۔ ابو الجاس خضر علیہ السلام ہماری مجلس پر سے جلدی سے گزر رہے تھے۔ اس لیے میں چند قدم اُس کی طرف گیا اور کہا اُکیے اور وہ کہا جو تم نے سنا۔

اولیساہ کا قرضہ : شیخ کے خادم کہتے ہیں کہ سعاد توں کی وجہ سے دوسو پچاس دینار زرِ سُرخ شیخ پر قرض ہو گئے ۔ ایک دن ایک شخص آیا جسے میں نہیں پہچانتا تھا اور وہ بغیر اجازت لیے شیخ پر آگیا اور بیٹھ گیا اور شیخ کے ساتھ بہت باتیں کیں اور اس مقدار کے موافق زر نکالا اور کہا کہ یہ آپ کے قرضہ کے لیے ہے اور چلا گیا ۔ شیخ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو قرض خواہوں کو پہنچا دے ۔ پھر فرمایا ، ”یہ صرفی قدر“ تھا ۔ میں نے عرض کیا صرفی قدر کون ہوتا ہے ۔ فرمایا ، ایک فرشتہ ہے جو خدا تعالیٰ اولیساہ اللہ کے پاس بھیجا کرتا ہے تاکہ وہ ان کا قرض ادا کر دے ۔

ناقص و کامل کا فرق : ایک بڑھیا شیخ عبدالقادر کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لائی اور کہا ، اپنے بیٹے کے دل کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق والا دیکھتی ہوں ۔ میں نے اس کے اوپر جو میرا حق ہے اس کو خدا تعالیٰ کے واسطے اس سے میں اس کو بری کرتی ہوں ۔ شیخ نے اس کو قبول کیا اور مجاہدہ و ریاضت کا حکم دیا ۔ کچھ روز کے بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے کے پاس آئی ۔ دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا اور کم غوری اور بیداری کی وجہ سے پیلا اور دُبل ہو گیا تھا ۔ یہاں سے وہ شیخ کے پاس آئی ۔ یہاں پر ایک طباق دیکھا ۔ جس پر مُرغ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں جو شیخ نے کھا یا تھا ۔ بڑھیا نے کہا ، یا شیخ ، یا سیدی ! آپ تو مُرغ کھاتے ہیں اور میرا بچہ جو کی روٹی ۔ شیخ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا ، قوموا باذن اللہ الذی یُحیی العظام وہی دیم ۔ ترجمہ : اُس کے حکم و فرمان سے اُٹھ جاؤ جو زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو کہ ریزہ ریزہ اور بوسیدہ ہو گئی ہوں گی ۔ وہ مُرغ زندہ ہو گیا اور اذان دینے لگا ۔ پھر شیخ نے اس بڑھیا کو کہا کہ جس وقت تیرا بیٹا ایسا ہو جائے گا تو ، ہر چہ خواہ غرور ۔ جو چاہے وہ کھائے ۔

کیفیت جلسہ مراقبہ: مشائخ میں ایک شخص جن کا نام غمربہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خلوت میں تھا۔

اچانک دیوار پھٹی اور ایک بڑی شکل والا آدمی اس سے نکلا۔ میں نے اُسے کہا، تو کون ہے؟ کہا، میں ابلیس ہوں۔ تیری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، میری خیر خواہی کو نہی ہے۔ کہا، یہ کہ میں تجھے مراقبہ کی تعلیم کروں؛ وَجَلَسَ الْقُرْفَصَاءُ وَرَأْسُهُ مُنْكَسٌ وہ قُرْفَصَا کے طریقہ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر آگے کو جھکا لیا۔ جب صُبح ہوئی تو میں شیخ عبدالقادر کے پاس گیا، تاکہ ان کو یہ قصہ سناؤں۔ جب میں نے مصافحہ کیا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس سے پہلے کہ میں بیان کروں خود ہی فرمایا،

يَا عَمْرُودَنْتَ وَهَكَذَا بَئِ اے عمر! اس نے تجھ سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔

اس کے بعد آئندہ اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا اور چالیس سال تک اس شیخ کی بیٹھک اسی طرح رہی۔

محمی الدین لقب کی وجہ: شیخ عبدالقادرؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں نے آپ کو محی الدین کیوں لقب دیا۔ فرمایا، بعض سیاحتوں سے فارغ ہو کر مجھے کے دن ننگے پاؤں بغداد میں آیا۔ ایک بیمار پر سے گزرا۔ جس کا رنگ بدلا ہوا تھا اور اس کا بدن کمزور تھا۔ مجھے اس نے کہا، اسلام علیکم یا عبدالقادر۔ میں نے اُس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، میرے قریب آ۔ میں اس کے قریب گیا۔ اس نے کہا، مجھے بٹھا دے۔ میں نے اس کو بٹھا دیا۔ اس کا جسم تازہ ہو گیا اور اس کی شکل اچھی ہو گئی اور اس کا رنگ صاف ہو گیا۔ میں اس سے ڈر گیا۔ اُس نے کہا، مجھے پہچانتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں۔ میں ایسا ہی ہو گیا تھا جیسا تو نے مجھے پہلے دیکھا تھا۔ مجھے خدا تعالیٰ نے تیرے ذریعے زندہ کر دیا۔ تو محی الدین دین کا زندہ کرنے والا ہے۔ میں اُس کو چھوڑ کر جامع مسجد میں گیا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور نعلین میرے پاؤں کے سامنے رکھے اور کہا، یا شیخ محی الدین جب میں نے نماز ادا کر لی۔ ہر طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے اور کہتے تھے یا محی الدین! اور اس سے قبل کبھی بھی مجھے لوگوں نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا

۱۱۴ھ حضرت شیخ بقا۔ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بار میں شیخ عبدالقادر کی مجلس میں حاضر تھا۔ اس درمیان میں کہ میں ممبر کے پہلے پایہ پر وعظ کہتے تھے۔ اچانک آپ

نے بات ختم کر دی اور ایک گھڑی تک خاموش رہے اور زمین پر اتر آئے۔ اس کے بعد پھر منبر پر چڑھ گئے اور دوسرے

عہ قُرْفَصَا، ق کا پیش راساکن ف کا پیش ص کا زبر پھر الف۔ کوہوں پر بیٹھ کر دونوں ٹانگوں کو اس طرح کھڑا کرے کہ انہیں پیٹ کے ساتھ ملائے اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھ کے ان سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لے اور سر کو مولوں گھٹنوں کے درمیان میں کھدے

زینہ پر بیٹھ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ پہلا زینہ اس قدر کثادہ ہو گیا کہ جہاں تک نظر کام کرتی تھی سبز ریشم کا فرش بچھا دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر کے دل پر تجلی فرمائی کہ آپ اس قدر جھک گئے کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو پکڑ لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چھوٹے اور ڈبلے ہو گئے جیسے چڑیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑھے اور ایک ڈراوئی اور مخوف زدہ شکل پر پڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ مجھ سے پوشیدہ ہو گیا۔ حاضرین نے شیخ بشار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے اصحاب کے دیکھنے کے بارے میں سوال کیا، فرمایا:

خدا تعالیٰ نے اُن کی ایسی قوت کے ساتھ مدد فرمائی ہے کہ اُن کی پاک رُو حیں جسموں کی صورتوں میں متشکل ہو جاتی ہیں اور ان حضرات کی صفات اعیان و می بیند ایشاں را کسانیکہ خدا تعالیٰ نے قوتی ہے کہ وہ رُو حوں کو جسموں کی صورتوں میں اور ایشاں را قوت رویت آں ارواح در صور اجساد و اعیان کی صفات کے اندر دیکھ سکیں۔

صفات اعیان وادہ است۔

اس کے بعد لوگوں نے شیخ کے جھکنے، چھوٹے ہونے اور بڑے ہونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، پہلی تجلی اس صفت میں تھی کہ مجز تا سید نبوی کے کسی بشر کو اس کی قوت نہیں ہوتی اور اس لیے قریب تھا کہ شیخ گر پڑتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ سنبھالتے یعنی اس تجلی کے برداشت کرنے کی قوت بغیر نبوی امداد کے کسی آدمی کو نہیں ہوتی۔ دوسری تجلی صفت جلال کی تھی۔ اسی وجہ سے شیخ پکھل گئے اور چھوٹے ہو گئے اور تیسری تجلی صفت جمال کی تھی اسی وجہ سے شیخ بڑھے اور پڑے ہو گئے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور یہ حال عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ وہ دیتا ہے اس فضل کو جسے وہ چاہے اور خدا تعالیٰ فضلِ عظیم والا ہے۔

۴۱۷ حضرت قاضی البان موصی قدس سرہ

ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی اپنے بعض رسائل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گروہ میں

سے بعض ایسے دیکھے ہیں کہ اُن کی روحانیت کی صورت ان کی جسمانیت کی صورت پر یعنی جسم والی اور شکل والی ہو جاتی ہے اور انہیں شکلوں اور چہروں پر افعال و احوال گزارتے ہیں۔ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا کہ وہ ایسا اور ایسا کرتا تھا اور حال یہ ہے کہ وہ شخص اس فعل سے مُبرا ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور ہم نے

بارہا اس قسم کے بہت واقعات اس گروہ سے مشاہدہ کیے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور ابو عبد اللہ موصلی کا ایسا ہی حال تھا جو قاضی البان کے نام سے مشہور ہیں اور اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے بھید اور راز جہاں کے لوگوں میں بڑے اور بہت ہیں۔ عقل اور ادراک کی قوت سے ان کو معلوم نہیں کر سکتے۔ شیخ عبد اللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عالم نے خبر دی کہ وہ ایک درویش کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھتے تھے۔ ایک دن نماز کی اقامت ہوئی وہ بیٹھا رہا۔ ایک فقیہ نے اس کو انکار کے طور پر کہا، اُٹھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ وہ اُٹھا اور اُن کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کی۔ پہلی رکعت ادا کی اور منکر فقیہ اُس کے برابر تھا۔ جب دوسری رکعت کے لیے اُٹھے فقیہ نے اُس کو دیکھا، تو اس نے دیکھا کوئی اور شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور تیسری رکعت میں ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی اور شخص دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے اور چوتھی رکعت میں دیکھا کہ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نمازیوں نے سلام پھیر لیا تو دیکھا کہ وہ پہلا شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور ان تینوں آدمیوں کا جو اس نے نماز میں دیکھے نشان تک نہیں تھا۔ اس فقیر نے اس فقیہ کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔ کہا، اے فقیہ ان چار شخصوں میں سے کون سے آدمی نے تیرے ساتھ نماز پڑھی۔ شیخ عبد اللہ یافعی کہتے ہیں کہ اس قسم کا قصہ میں نے سنا ہے کہ قاضی البان رحمۃ اللہ علیہ سے بعض فقہار کے ساتھ پیش آیا۔ موصلی کا قاضی ان کے ساتھ بہت بے اعتقاد تھا اور ان کا پوری طرح منکر تھا۔ ایک دن اُس نے دیکھا کہ موصلی کی کسی گلی میں اُس کے سامنے سے وہ آرہے ہیں۔ قاضی نے اپنے دل میں کہا، اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور اس کے قصہ کو حاکم کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کو کوئی سزا دے سکا چنانکہ اُسے دیکھا کہ وہ گردی کی شکل میں آرہا ہے۔ جب کچھ اور آگے آیا تو وہ ایک اعرابی کی شکل میں آگیا اور جب بالکل قریب آیا تو ایک عالم کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ جب قاضی کے پاس پہنچا تو کہا، اے قاضی!

کہاں قاضی البان را بحاکم می بری و سیاست
اے قاضی کون سے قاضی البان کو حاکم کے پاس لے
جائے گا اور سزا دلوائے گا۔
جی کئی۔

قاضی نے اپنے انکار سے توبہ کی اور شیخ کا مرید ہو گیا۔

لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر کی خدمت میں شکایت کی کہ قاضی البان نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا،
مکتوبہ کہ ہمیشہ سروے بردار خانہ کعبہ در یہ نہ کہوں اُس کا سر ہمیشہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر
سجود است۔
سجدہ میں ہے۔

۴۱۸ حضرت محمد الاوانی المعروف ابن القادر رحمۃ اللہ علیہ
یہ بھی شیخ محی الدین عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدوں
میں سے تھے۔ فتوحاتِ مکیہ میں مذکور ہے کہ شیخ

عبدالقادر ان کو مفرد الحضر کہتے تھے اور کہتے تھے محمد بن القادر من المفردین۔ محمد بن القادر مفر دین میں سے ہے۔
صاحب فتوحات مکیہ کہتے ہیں مفردون وہ لوگ ہیں جو دائرہ قطب سے خارج ہیں اور حضرت علیہ السلام ان میں
سے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت اور نبوت سے پہلے انہی لوگوں میں سے تھے۔ ابن القادر کہتے ہیں
میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور درگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک اپنے سامنے ایک نشان اور قدم دیکھا۔
تو مجھے غیرت آئی۔ میں نے کہا، یہ کس کے قدم کا نشان ہے۔ اس لیے کہ میں یہ اعتقاد رکھے ہوتے تھا کہ کوئی شخص
مجھ پر سابق نہیں ہے۔ آگے نہیں گیا اور کوئی مجھ سے بڑھا ہوا نہیں۔ آواز آئی۔

آن نشان قدم نبی تست صلی اللہ علیہ وسلم
خاطر من تسکین یافت۔
یہ تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کے
نشان ہیں تو میری طبیعت نے تسکین پائی۔

۴۱۹ حضرت ابوالسعود بن الشبل رحمۃ اللہ علیہ
یہ بھی شیخ محی الدین عبدالقادر کے مریدوں میں سے تھے۔ فتوحات
میں مذکور ہے کہ میں نے کسی آدمی سے سنا جو سچا بھی تھا اور

ثقہ قابل اعتماد بھی۔ اس نے شیخ ابوالسعود جو اپنے وقت کے امام تھے نقل کیا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں وجہ بغداد
کے کنارہ سے گزر رہا تھا۔ مجھے خیال آیا اور میرے دل میں یہ آیا، آیا حضرت حق تعالیٰ کے لیے بندے بھی ہیں جو
پانی میں اُس کی عبادت کرتے ہوں۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں تمام نہ ہونے پایا تھا کہ پانی پھٹ گیا اور ایک مرد
ظاہر ہوا۔ اُس نے کہا،

آری یا ابوالسعود خدا تعالیٰ را مردان ہستند
وَمِنْ اَزِیْثَانِمِ مَنْ مَرَدِے بُوَدِمْ
ہاں اے ابوالسعود، خدا تعالیٰ کے ایسے مرد ہیں جو پانی میں
اس کی عبادت کرتے ہیں اور میں ان میں سے ہی ایک مرد
ہوں اور تکبریت کا رہنے والا ہوں۔ وہاں سے باہر نکلا

لہٰذا یعنی خدا تعالیٰ سے بلا واسطہ فیض لیتے۔ حدیث میں سبق المفردون سے اس کی طرف اشارہ ہے۔

۱۔ تکبریت : بکسر تاو سکون کاف اور را کے کسر اور ی کے ساتھ اور آخر میں تا ساکن ہے۔ بت ک ر ی ت۔ ایک بڑا شہر ہے
جس میں ایک مضبوط قلعہ ہے اور یہ شہر وجہ کے کنارہ پر بغداد سے ۳۰ فرسج پر واقع ہے۔

روز آنجا فلاں حادثہ واقع خواہد شد۔ چوں ہوں اور پندرہ دن کے بعد وہاں حادثہ ہوگا۔ جب پانزدہ روز گزشت آن حادثہ بعینہا چنانکہ پندرہ دن گزر گئے تو بعینہ وہی حادثہ جو اُس نے گفتہ بود واقع شود۔ کما تھا واقع ہوا۔

کتابِ فصوص میں مذکور ہے کہ شیخ ابوالسعود نے اپنے مریدوں سے کہا، پندرہ سال ہو چکے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے ملک میں مجھے تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، لیکن میں نے کوئی تصرف نہیں کیا۔ ابن قائد نے ایک دن اُن سے پوچھا :

مرا تصرف نمی گفتم من تصرف را آپ تصرف کیوں نہیں کرتے ہو۔ کہا میں نے تصرف بحضرتِ حق سبحانہ و تعالیٰ باز گزاشتہ کو خدائے تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس طرح ام کہ چنان خواہد تصرف کند۔ چاہے تصرف کرے۔

شیخ زکین الدین علاؤالدولہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے قبرستان میں ایک مرد کی قبر پر توجہ کی۔ جو بعض لوگوں کے نزدیک تو اس مرد کی ہی قبر تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مرد یہاں مدفون نہیں ہے اور یہ اس کی قبر نہیں ہے۔ ہاں میں پھر بھی اس قبر پر جایا کرتا تھا۔ راستہ میں ایک ویران گنبد تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ یہاں بھی کوئی قبر ہے۔ جب میں اس گنبد سے گزر رہا تھا تو مجھے اشارہ ہوتا ہے۔

کہ کجائی روی بیاد مارا نیز زیارتی بکن من باز کہ کہاں جاتا ہے اور ہماری بھی زیارت کر، میں لوٹ گیا اور گشتم وہ آں گنبد در آدم و آنجا وقت من خوش شد۔ من بینم کہ روح او با من می گوید کہ پچھاں زندگانی کن کہ من کردہ ام۔ اس گنبد میں داخل ہوا اور وہاں پر میرا وقت خوش ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں اس بزرگ کی روح مجھ سے کہ زہی ہے کہ تو بھی اسی طرح زندگی بنا لے جس طرح میں نے بنائی تھی۔ میں نے کہا، تو نے کس طرح زندگی بنائی۔ اُس نے کہا، جو کچھ تجھے حق تعالیٰ سے پہونچے اسے قبول کر۔ میں نے کہا، اگر قبول کرنے کی ہوگی قبول کروں گا۔ کما، خیر کج تجھے ایک چیز ملے گی۔ اس کو قبول کر لینا۔ میں نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔

جب میں شہر آیا اور اس واقعہ کو شیخ نور الدین عبدالرحمن سے بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس گنبد

میں کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اُس نے کہا، اس کو ابو السعد کہتے ہیں۔ اور اُس کا عجیب طریقہ تھا کہ جو کچھ حق تعالیٰ سے اس کو پہونچتا تھا اُس کو رو نہ کرتا تھا اور از خود کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ مکلف لباس پہنتا تھا اور کھانا بھی مکلف کھاتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اُس کے پاس آیا۔ اس نے اُن کے سر پر دستار دیکھی جس کی قیمت دو صدقہ دینار تھی۔ وہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا۔ یہ کتنا اسراف ہے۔ ایسی دستار جس سے دو سو درویشوں کا کھانا اور کپڑا تیار ہو سکتا ہے۔ اس کو ایک درویش اپنے سر پر کیوں باندھے ہوئے ہے؟ ابو السعد نے اپنی روشن ضمیری سے اس کے اس خیال کو معلوم کر لیا، کہا:

اے فلاں! میں دستار را بخود بر سر نہ بستہ او فلاں نے ہم نے خود اس دستار کو اپنے سر پر نہیں باندھا
ایم۔ اگر تو خواہی برد و بفروش و از برائے ہے۔ اگر تو چاہتا ہے اسے لے جا اور اس کو فروخت کر
درویشاں سفرہ بیار آں کس برفت و آں دے اور درویشوں کے واسطے کھانے آ۔ وہ شخص گیا اور
دستار را بفروخت و سفرہ مکلف اس نے دستار کو فروخت کیا اور مکلف کھانا تیار کیا اور
راست کرد و نماز دیگر بیامد چون در آمد ہماں عصر کی نماز کے لیے آیا۔ جب اندر آیا وہی دستار شیخ
دستار را بر سر شیخ دید متعجب شد۔ کے سر پر دیکھی۔ جسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔

شیخ ابو السعد نے فرمایا، کیا تعجب کرتا ہے۔ فلاں سردار سے پوچھ کہ وہ اس دستار کو کہاں سے لایا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تو اس خواجہ نے کہا، پچھلے سال میں کشتی میں سوار تھا۔ مخالف ہوا اُٹھی۔ اُس وقت میں نے منت مانی کہ اگر میں کشتی سے بحریّت نکل گیا، تو ایک بہترین دستار شیخ کے لیے ہدیہ لے جاؤں گا اور اب اُس کو چھ ماہ ہو چکے تھے کہ بغداد میں ایسی دستار تلاش کرنا تھا جسے میرا دل چاہتا ہے پاؤں اور اُسے لے کر شیخ کے سلام کو آؤں اور وہ مجھے نہ ملتی تھی، یہاں تک کہ آج میں نے یہ دستار فلاں دوکان پر دیکھی۔ میں نے کہا، یہ دستار شیخ کے لائق ہے۔ میں نے اس کو خرید لیا اور لے آیا۔ اس کے بعد شیخ نے کہا، دیکھا کہ یہ دستار دوسری مرتبہ ہمارے سر پر باندھ دی ہے اور اس قسم کی بہت سی روایات اس شیخ کی نسبت بیان کی جاتی ہیں۔

۴۶۰ حضرت شیخ ابو مدین مغربی قدس سرہ | المتوفی ۵۹۹ھ۔ ان کا نام شیخ بن الحسین یا بن الحسن ہے۔ اس طائفہ کے اکابر میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے مشائخ نے

ان کی صحبت و خدمت میں تربیت پائی ہے اور ان مشائخ میں سے ایک شیخ محی الدین العربی ہیں اور انہوں نے اپنی تصنیفات میں ان کا بہت ذکر کیا ہے اور ان کے معارف اور باتوں کو اپنی تصنیفات میں لائے ہیں۔ امام یافعیؒ کہتے ہیں یمن کے اکثر شیوخ شیخ عبدالقادر کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اور بعض مشائخ شیخ ابو مدین سے اور یہ مغرب کے ایک شیخ ہیں اور وہ یعنی شیخ عبدالقادر مشرق کے۔ (رضی اللہ عنہما و نفعنا بہما۔ اللہ ان دونوں سے راضی رہے اور ہمیں ان دونوں سے نفع عطا فرمائے)

اور کتاب فصوص میں ہے کہ کسی ابدال نے ایک شیخ سے کہا، ابو مدین کو سلام کہو اور ہمارے سلام پہنچانے کے بعد اس کو کہو کہ اس کا کیا سبب ہے کہ جو چیز ہم پر مشکل نہیں ہوتی آپ پر مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود جو مقام آپ کا ہے ہم اس کی رغبت رکھتے ہیں اور جس مقام میں ہم ہیں آپ اس کی رغبت نہیں رکھتے۔ اور فتوحات میں مذکور ہے کہ میں نے بعضے اولیاء اللہ سے سنا۔ اس نے کہا کہ اس گروہ کے ایک بزرگ نے کہا، میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ شیخ ابو مدین (جو توحید و توکل میں امام ہیں) کے ساتھ تیرا کیا حال ہے۔ کہا کہ جب میں اُس کے دل میں کوئی خیال ڈالتا ہوں تو میری مثال اس کے ساتھ اس شخص کی مانند ہے جو بحر محیط (بڑے سمندر) میں پیٹاب کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے پیٹاب کیوں کیا تو وہ یہ کہے، اس لیے تاکہ یہ سمندر ناپاک ہو جائے اور وہ اس سے طہارت (پاکی) حاصل نہ کر سکے۔ اس شخص سے بڑھ کر کوئی بھی نادان اور بے وقوف نہ ہو گا۔ ابو مدین کے دل کے ساتھ میری ہی مثال ہے اور فتوحات میں مذکور ہے کہ لوگ تبرک اور تہنیت کی غرض سے شیخ ابو مدین سے ہاتھ ملاتے تھے اور انہیں چومتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے نفس میں اس کی وجہ سے کوئی اثر پاتے ہیں۔ گفت حجر الاسود در خود پیچ اثر بازمی یابد فرمایا حجر اسود اپنے اندر کوئی اثر پاتا ہے کہ اس کو پتھر پن سے نکال دے۔ کہوے رازِ حجریت و سے پیروں برد بانکہ باوجودیکہ اس کو انبیاء اور اشد کے رسول اور اولیاء ربوسہ دیتے وے را انبیاء و رسول و اولیاء ربوسہ گفتند ہیں، لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، بس میں بھی وہی حجر اسود ہوں اور میرا نے گفت من ہاں حجر الاسودم و حکم آن دارم بھی وہی حکم ہے جو حجر اسود کا ہے۔

واقعہ: ایک دن مغرب کے علاقہ کے ایک شہر میں شیخ ابو مدین نے گردن جھکانی اور کہا :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ اے اللہ! بے شک میں تجھے گواہ بنانا ہوں اور تیرے

لے غیر کی طرف سے اثر قبول نہ کرنے کو ان حضرات کے عرف میں حجر الاسود کہتے ہیں۔

مَلَائِكَتِكَ إِنِّي سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ فرشتوں کو بھی کہ میں نے سُن لیا اور میں نے مان لیا۔
 ان کے مریدوں نے پوچھا، اس کئے کا کیا سبب ہے۔ فرمایا، شیخ عبدالقادر نے آج بغداد میں کہا،
 قدمی علی رَقَبَةِ هَذِهِ كُلِّ وَلِيٍّ اللہ
 اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر کے کچھ مرید بغداد سے آئے اور اُنہوں نے بتایا کہ اس وقت میں شیخ عبدالقادر نے یہ
 بات کی تھی۔

جس وقت شیخ ابویدین یہ آیت سُنتے :
 وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تم نہیں دیے گئے علم سے، مگر تھوڑا یعنی تمہیں جو علم دیا گیا قلیل ہے۔
 فرماتے، یہ تھوڑا سا علم جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری ملک نہیں، بلکہ ہمارے پاس آیت ہے اور اس کا
 زیادہ ہمیں علم نہیں ملا۔ پس ہم ہمیشہ جاہل ہیں اور فتوحاتِ مکیہ میں کہا ہے۔ ہمارے شیخ ابویدین مغرب میں رہتے تھے۔
 اُنہوں نے ہر قسم کا پیشہ ترک کر دیا تھا اور اللہ کے مہمان ہو کر اس پر بیٹھے رہتے تھے۔ جو کچھ وہ ان کے لیے فتوح فرمادیتا اور
 خدا تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے میں ان کا عجیب طریقہ تھا کہ خدا تعالیٰ ان کو جو کچھ دیتا اُسے وہ رد نہیں کرتے تھے اور وہ اس معاملہ
 میں امام عبدالقادر جیلانی کے مثل تھے، مگر یہ کہ عبدالقادر ظاہری تکلف اور شرافت میں یقیناً اُن سے بڑھ کر تھے۔ پس ان سے
 کہا گیا، اے ابویدین! آپ روزی کے لیے کوئی پیشہ، کاروبار کیوں نہیں کرتے یا لوگوں کو کاروبار کرنے کی ہدایت کیوں
 نہیں کرتا، تو فرمایا، تمہارا مہمان جب کسی قوم پر آئے اور ٹھہرنے کا ارادہ کرے، تو اُن پر اس کی مہمانی کا ضروری زمانہ کتنا
 ہے۔ اُنہوں نے کہا، تین دن۔ فرمایا اور تین دن کے بعد۔ اُنہوں نے کہا، پھر اس کو پیشہ کرنا چاہیے اور ان کے پاس
 نہ بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ وہ تنگ نہ ہوں۔ شیخ نے تعجب سے کہا، اللہ اکبر! آؤ اور انصاف کرو کہ ہم سب اللہ کے مہمان
 ہیں۔ اس کی حضور میں رہنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پس ہماری مہمانی اس کے پاس ہمیشہ کے لیے متعین ہو گئی،
 کیونکہ وہ خدا تعالیٰ جس عمدہ خصلت کی بندہ کو دلالت فرماتا ہے وہ خود اس کے لیے اولیٰ ہے۔ لوگوں نے کہا، ہاں ایسا
 ہی ہے۔ یہ سُن کر فرمایا، رب کے دن جیسا کہ خود اس نے فرمایا،

وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ
 مِمَّا تَعْدُونَ کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک ہزار سال کے
 برابر ہے ان دنوں میں سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔

پس ہماری ضیافت اُسی کے دنوں کے مطابق ہوگی، لہذا جب ہم اُس کے پاس تین ہزار سال رہیں اور گزر جائیں پھر
 ہم کوئی پیشہ یا کاروبار نہ کریں تو بیشک تمہارا اعتراض ہم پر صحیح ہوگا، حالانکہ ہم مریج بھی جائیں گے اور دنیا گزر جائے گی۔

تب بھی خدا تعالیٰ کے پاس ہماری ضیافت کا حصہ باقی رہے گا۔ اُن کا یہ جواب اعتراض کرنے والوں نے پسند کیا۔ پس تو اس بات پر غور کر جو شیخ ابو مدین نے کہی۔ اگر تو اس جماعت کی لطافت اور اس کلام کی عمدگی پالے تو اپنے اندر غور کر۔ اگر تو ان میں سے ہے اور ابو مدین اپنے مریدوں کو طاعات کے ظاہر کرنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی کرنے والا نہیں۔

واقعہ: ایک دن شیخ ابو مدین دریا کے کنارہ سے گزر رہے تھے کہ فرنگی کافروں کی ایک جماعت نے اُن کو قید کر لیا اور اپنی کشتی میں لے گئے۔ دیکھا کہ اُنہوں نے وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کیا ہوا ہے۔ جب شیخ کشتی میں بیٹھ گئے، تو کافروں نے لنگر کو چھوڑ دیا، تاکہ کشتی روانہ ہو۔ ہر چند کہ اُنہوں نے کوشش کی۔ کشتی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ باوجودیکہ ہوا زور سے چل رہی تھی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ کشتی نہ چلے گی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، غالباً کشتی کا نہ چلنا اس مسلمان کی وجہ سے ہے جو ہم نے ابھی پکڑا ہے۔ شاید یہ باطن والوں سے ہو یعنی ولی ہو گا۔ اُنہوں نے شیخ کو اجازت دے دی کہ وہ کشتی سے باہر چلے جائیں۔ شیخ نے کہا، میں اُس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ تم تمام مسلمانوں کو نہ چھوڑو گے۔ جب کوئی علاج نہ دیکھا تو تمام مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت کشتی چل پڑی۔

ملفوظات: فرمایا، اِذَا اَظْهَرَ الْحَقَّ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ خَيْرٌ۔ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے اُس کے ساتھ اس کا غیر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ قدیم یعنی اللہ تعالیٰ اور حادث یعنی مخلوق ایک دوسرے کے متضاد اور متقابل ہیں اور دو متقابل ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جیسے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے متقابل ہیں، تو جہاں رات ہوگی وہاں دن نہ ہوگا اور جہاں دن ہوگا وہاں رات نہ ہوگی اور فرمایا:

لَيْسَ لِلْقَلْبِ سِوَى وَجْهَةٍ وَاحِدَةٍ دِل کی صرف ایک جہت ہے۔ اب تو جس طرف توجہ
فَالِى جَهَّةٍ تَوَجَّهْتَ حَبَبَتْ کریگا اس کے غیر سے چھپ جائے گا اور پردہ
عَنْ غَيْرِهَا میں سو جائے گا۔

اور فرمایا، مَا وَصَلَ إِلَى صَرِيحِ الْحُرِّيَّةِ وہ شخص کھلے طور (پوری طرح) آزاد نہ ہوگا جس پر

لے یعنی دل کی طاقت میں نہیں، مگر ایک مقصد کی طرف توجہ کرنا۔ بس تو جس جہت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس جہت کے غیر سے مجھب ہوگا۔ سامنے دیکھو گے تو پیچھے سے نہ دیکھ سکو گے۔

اس کے نفس سے کچھ باقی ہو گا۔

اور جس شخص کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ اللہ کے ساتھ

کسی حال کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ظاہر پر اس کا کوئی

نشان اور شہادت نہ ہو تو اس سے تم بچو، کہ وہ فیر ہی ہے

مخلوق کو فیر میں پھنسانے کی تدبیر کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا سے محبت کرتا ہے اُس نے فقر کی بو بھی نہیں سونکھی، کیونکہ فیر وہ ہے، جو معطی (عطا والے) کا عاشق ہو نہ کہ عطار کا)

مَنْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ بَقِيَّةٌ
اور فرمایا: وَمَنْ رَأَيْتَهُ يَدْعِي مَعَ اللَّهِ
حَالًا يَكُونُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْهُ شَاهِدٌ
فَاَحْذَرُوهُ

ان کا نام احمد بن محمد ہے۔ علوم کے علم تھے اور قرأت کے تمام طریقوں اور روایات میں پوری پوری مہارت رکھتے تھے۔ بہت سے مرید اور طلبہ ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ بادشاہ وقت کے

۲۱ حضرت ابو العباس بن العریف
الصنہاجی الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ

دل میں ان کی طرف سے خوف پیدا ہو گیا۔ انہیں طلب کیا تو وہ راستہ میں ہی وفات پا گئے۔ اور بعض نے کہا، بادشاہ کے پاس پہنچنے سے قبل اور بعض نے کہا، پہنچنے کے بعد فوت ہو گئے اور یہ واقعہ ۵۳۶ھ میں پیش آیا۔ صاحب فتوحات نے اپنے شیخ ابو عبد اللہ غزالی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دن میں اپنے شیخ ابن عریف کے پاس سے اٹھ کر باہر آیا اور جگھل میں سیر کرتا تھا۔ جس درخت یا بوٹی پر پہنچتا تھا وہ کتا تھا کہ مجھے لے لے کہ میں فلاں بیماری کو نفع دیتا ہوں اور فلاں تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ مجھے اس حال سے حیرانی ہوئی۔ اپنے شیخ کے پاس واپس گیا اور یہ واقعہ ان سے بیان کیا۔ شیخ نے کہا، ہم نے اس لیے تو تیری تربیت نہیں کی تھی۔

آيَنَّ كَانَ مِنْكَ الصَّارُ وَالنَّافِعُ حِينَ
قَالَ لَكَ الْأَشْجَارُ إِلَهُمَا نَافِعَةٌ وَضَارَةٌ
فَقَالَ يَا سَيِّدِي التَّوْبَةُ -

لے یعنی صریح آزادی اس کو نصیب ہوگی جس پر اس کے نفس کے خطوط و خواہشات میں سے کچھ باقی نہ رہے گا اور جو شخص اپنی ہر خواہش سے نجات حاصل نہ کر لے گا، آزاد نہ ہوگا، بلکہ نفس کا غلام رہے گا اور خدا تعالیٰ کی غلامی کی دولت کو نہ پائے گا۔

لے یعنی اس وقت تو حق تعالیٰ سے غافل ہو گیا اور ان میں مشغول ہو گیا اور اس خلافِ عادت میں تو اس سے دور رہے گا یا نہیں۔ پس اُنہوں نے کہا، اس خلافِ عادت و کرامت میں مشغول ہونے سے میں نے توبہ کی۔

شیخ نے کہا، خدا تعالیٰ نے تیرا امتحان کیا ہے اور تجھے آزمایا ہے، ورنہ میں نے تو تجھے خدا تعالیٰ کا راستہ دکھایا اور خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کی تھی نہ کہ اس کے غیر کی طرف اور تیری توبہ کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ تو اس جگہ واپس جا اور وہ دُخست اور بُوٹیاں تجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ ابو عبد اللہ اُس جگہ واپس گئے، تو اُن بوٹیوں سے کوئی بات نہیں سُنی۔ خداوند سبحانہ کے لیے سجدہ شکریہ بجالائے اور شیخ کی طرف واپس آگئے اور اس واقعہ کو شیخ سے بیان کیا۔ شیخ نے کہا،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اخْتَارَكَ لِنَفْسِهِ وَلَوْ
يَدْفَعُكَ اِلٰی حَوْنٍ مِّثْلِكَ مِنْ اَحْوَاۤئِهِ
ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے اپنے لیے چُن لیا اور تجھے نہ ڈالا اپنی مخلوق میں سے تجھ جیسی کسی مخلوق کی طرف۔

اور صاحبِ فتوحات یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے شیخ ابو العباس العزیزی کے پاس اشبیلیہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے یا کسی اور نے کوئی عطیہ صدقہ دینے کا ارادہ کیا، تو جماعت میں سے ایک شخص نے اُس کو کہا جو صدقہ دینے کا ارادہ کرتا تھا۔ اقرب یعنی قریبی لوگ صدقہ و خیرات کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس وقت شیخ نے کہنے والے کے کلام کے ساتھ ملا کر فرمایا، اِلٰی اللّٰهِ یعنی الاقربون اِلٰی اللّٰہ۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب والے ہوں۔ پس اس کلمہ کی کیسی عجیب ٹھنڈک تھی جو جگہ پر پہنچی۔ اللہ کی قسم میں نے اس حالت میں یہ بات ایسی ہی سُنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے سُن رہا ہوں۔ حتیٰ کہ مجھے کہا گیا کہ قرآن میں اسی طرح نازل ہوا ہے جس کو میں نے اچھی طرح اور بہ تحقیق جان لیا اور میرے دل نے اس کو پی لیا اور اسی طرح تمام حاضرین نے بھی سمجھا۔ پس مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ کھائیں، مگر اللہ والے اور انہی کے لیے یہ پیدا کی گئی ہیں اور باقی لوگ اُن کے بدلے ہو کر کھاتے ہیں، کیونکہ نعمتوں سے وہی مقصود ہیں۔

۴۴۴ حضرت ابو الریح الکفیف الملقی رحمۃ اللہ علیہ
ابو العباس بن عریف کے مریدوں میں سے ہیں۔ ایک دن اپنے اصحاب سے کہنے لگے مثلاً اگر دو آدمی ہوں اور ہر

ایک کے پاس دس دینار ہوں۔ ایک ان میں سے ایک دینار صدقہ کرے اور ۹ دینار پاس رکھے اور دوسرا ۹ دینار صدقہ کرے اور ایک دینار پاس رکھے ان میں سے کون سا آدمی فضیلت والا ہے۔ اُنہوں نے کہا جو ۹ دینار صدقہ کرتا ہے۔ شیخ نے کہا، وہ کیوں زیادہ فضیلت والا ہے۔ اُنہوں نے کہا، اس سبب سے کہ اُس نے زیادہ صدقہ کیا ہے۔ شیخ نے کہا، جو تم نے کہا، وہ اچھا ہے، مگر تم نے مسئلہ کی رُوح کو نہیں جاننا اور تم پر وہ مخفی رہ گئی ہے۔ اُنہوں نے کہا، وہ کوئی بات ہے۔ کہا کہ ہم نے دونوں کو مال میں برابر فرض کیا ہے۔ جس نے زیادہ دیے وہ فقر کے مقام میں آنے

لے حاصل یہ ہے کہ اس کی فضیلت باعتبار کثرت خیرات کے نہیں، بلکہ اُس کے لازم کے اعتبار سے ہے کہ وہ فقر کی نسبت سے قریب لگے۔

کے اندر اس سے بڑھ گیا جس نے کم دیے۔ پس فقر کی طرف اس کی نسبت زیادہ ہوگی، لہذا وہ افضل ہوگا۔ فرمایا، حدیث نبویؐ اس مطلب میں وارد ہے کہ ۷۰ ہزار کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی نجات میں یا جس کی نیت سے پڑھیں اس کی نجات میں کامل اثر ہے۔ شیخ ابوالریبع مالقی نے کہا کہ میں نے اس ذکر کو ۷۰ ہزار مرتبہ کہا تھا، لیکن کسی معین نام کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن کسی کے کھانے کے دسترخوان پر ایک جماعت کے ساتھ میں حاضر ہوا اور ان میں ایک بچہ صاحب کشف بھی تھا اور جس وقت اس بچہ نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اچانک رو پڑا۔ لوگوں نے اُسے کہا، تو کیوں رویا۔ اُس نے کہا، میں نے ابھی ابھی دوزخ کا مشاہدہ کیا اور اپنی ماں کو اس کے اندر عذاب میں دیکھا ہوں۔ شیخ ابوالریبع نے کہا، میں نے اپنے دل میں کہا، خداوند! تو جانتا ہے۔ میں نے ستر ہزار بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اُس کو اس بچہ کی ماں کی دوزخ سے آزادی کے لیے متعین کرتا ہوں۔ شیخ نے کہا، جب میں اپنے دل میں اس نیت کو پورا کر چکا تو وہ بچہ ہنس پڑا اور بٹا ثبت ظاہر کی۔ اُس نے کہا، میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ اس نے دوزخ سے خلاصی پائی۔ الحمد للہ۔ پھر اس جماعت کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ شیخ ابوالریبع کہتے ہیں مجھے اس باب میں خبر نبویؐ کی سند کا صحیح ہونا اس بچہ کے کشف سے معلوم ہوا اور اس بچہ کے کشف کا صحیح ہونا خبر نبویؐ سے۔

شیخ ابوالریبع نے یہ بھی کہا کہ میں سیاحات میں تنہا چلتا تھا۔ جب رات پہنچ جاتی تھی ایک پرندہ آتا تھا اور میرے قریب رات گزارتا تھا اور میرے سے حکایات کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے سنا کہ وہ نام "یا قدوس یا قدوس" کہتا رہا۔ جب صبح ہو گئی پروں کو پھڑپھڑایا اور کہا، "سبحان اللہ الرزاق" اور اڑ گیا۔

۴۲۳ حضرت عدی بن مسافر الشامی
ثم الکامی رحمۃ اللہ تعالیٰ متوفی ۵۵۵ھ

شیخ عقیل مینجی اور شیخ حماد باس کی صحبت میں رہے۔ اُن پر بہت مخلوق جمع ہو گئی اور ہکاریہ پہاڑ میں جو موصل کے علاقہ میں ہے ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے اور مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور اس علاقہ کے تمام لوگ ان کے مرید و معتقد ہو گئے۔ ۵۵۵ھ میں وفات پائی اور ان کی قبر اس ملک میں مزارات متبرکہ سے ہے۔ اُن کی کرامات اور نشانات ظاہر تھیں۔ امام یافعیؒ کی تائید میں ہے کہ ایک جنگل میں ان کے مریدوں میں سے ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مخلوق سے قطع تعلق کر لوں تو اس نے شیخ عدی سے کہا، اے شیخ! میں چاہتا ہوں کہ اس صحرائیں خلق سے بے تعلق ہو کر رہوں۔ کیا اچھا ہو کہ یہاں پانی ہو جسے پی لیا کروں اور کوئی چیز ہو جسے کھا

لے اُنکا رہی ہو کہ پر تشدید رہی یعنی باتیں کرتا اور قصے سنایا کرتا تھا

کھالیا کروں۔ شیخ اُٹھے۔ وہاں دو پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ایک پر پاؤں مارا۔ اس سے ٹیٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور دوسرے پر پاؤں مارا تو ایک انار کا درخت پیدا ہو گیا۔ اس درخت کو کہا، اے درخت ایک روز باذن اللہ تعالیٰ ایک انار شیریں اے درخت اللہ کے حکم سے ایک دن ٹیٹھا انار دیا کر اور میدہ ویک روز یک انار ترش و آں از بہترین انارے ایک دن ترش انار دیا کر اور وہ دُنیا کے بہترین اناروں میں سے ہوتا تھا۔

۲۲۴ سیدی احمد بن ابی الحسن الرضاعی قدس سرہ
المتوفی یوم الخنفس جمادی الاول ۷۵۷ھ۔ آپ بڑے مقامات اور بزرگ حالات رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ نے اُن کے ہاتھ پر

بہت سے عواید کو خرق کر دیا اور ان کے واسطے قلبِ نبیات کی ہیں کہ ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں بدل دیا اور اُنکے ہاتھ پر عجائبات کو ظاہر کیا۔ لیکن اُن کے مرید اچھے بھی اور خراب بھی۔ ان میں ایسے بھی تھے جو آگ میں گھس جاتے تھے اور سانپوں سے کھیلتے تھے، لیکن اس کو نہ شیخ پسند کرتے تھے اور نہ ان کے صالح مرید۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان سے بچنے کی التجا کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے خرقہ کی نسبت پانچ واسطوں سے حضرت شبلی تک پہنچ جاتی ہے۔ امِ عیدہ کے رہنے والے تھے (جو بطائح کے علاقہ میں ایک مقام کا نام ہے) ابو الحسن علی جو ان کے بھانجہ ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اُن کے خلوت خانہ کے دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جسے اس سے قبل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا بڑی دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ شخص روشن دان یا کھڑکی سے باہر نکل گیا جو خلوت خانہ کی دیوار میں تھا اور بجلی کی طرح غلارے گزر گیا۔ پس میں شیخ کی خدمت میں آیا اور پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ فرمایا، اُنہوں نے اسے دیکھا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ خدا تعالیٰ بحرِ محیط کی حفاظت کرتا ہے اور چار مردوں میں سے ایک مرد ہے۔ تین دن ہو گئے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا، یا سیدی! اس کی مجبوری کا کیا سبب ہے۔ کہا، یہ بحرِ محیط کے ایک جزیرہ میں رہتا ہے۔ وہاں تین دن مسلسل اور لگاتار بارش ہوتی رہی۔ اس کے دل میں یوں آیا کہ کاش یہ بارش آبادیوں میں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے استغفار کیا۔ اللہ سے معافی بھی چاہی۔ اس اعتراف کے سبب وہ مجبور ہو گیا۔ پس میں نے کہا،

۱۔ یعنی عادات کے خلاف کاموں کو ان کے ہاتھ پر کرا دیا جاتا ہے۔
۲۔ بحرِ محیط بحرِ الکاہل کو کہتے ہیں۔ ۳۔ مجبور یعنی خدا تعالیٰ کے قُرب سے دُور جایڑا۔

یاسیدی! اوسے را بہ مجھری دے اعلام کر دی
گفت نے۔ شرم داشتہم۔ گفتہم اگر می فرمائی من
وے را اعلام کنم، گفت می کنی گفتہم آری گفت
سر بگی بیان خود در کش در کشیدم آوازے
بگو شرم رسید کہ یا علی سر بر آں سر بر آوردم خود را
در یکے از جزائر محیط دیدم در کلاہ خود حیران شدم
بر خاستم و اندکے رفتہم آن مرد را دیدم۔ بروے سلام
کردن و آن قصہ را باوے گفتہم۔ سو گند برو من داد
کہ ہر چہ نزاگویم چنان کن گفتہم۔ چنان کن گفت خرقہ
مرا در گردن من کنی و مرا بروی در زمین می کش و
منادی می کن کہ ایں سزائے آنکس ست کہ برائے
خدائے تعالیٰ اعتراض کند خرقہ را در گردن دے
کردم و خواستم کہ وے را بکشم ہاتفے آواز داد کہ
اے علی وے را بگذار کہ ملائکہ آسمان بروے بڑائی
در آمدند و گریاں شدند و خدائے تعالیٰ از وے
خوشنود گشت۔ چون آواز شنیدم بخود شرم
چوں بخود باز آمدم خود را پیش خال خود دیدم و اللہ کہ
نہ دانستم کہ چوں زختم و چوں آمدم۔

یاسیدی! آپ نے اس کی مجھری کی اس کو خبر دے دی۔
کہا، نہیں، مجھے شرم آئی۔ میں نے کہا، اگر آپ فرمادیں
تو میں اسے بتا دوں۔ کہا، تو اسے بتا دے گا۔ میں نے کہا،
جی ہاں۔ کہا، اپنے گریبان میں سر کر۔ میں نے کر لیا۔ میرے
کان میں ایک آواز آئی کہ اے علی، اپنا سر نکال لے۔ میں نے
سر نکالا تو اپنے آپ کو بحر محیط کے ایک جزیرہ میں دیکھا۔ میں
اپنے معاملہ میں حیران رہ گیا۔ میں اٹھا اور تھوڑی دُور چلا، تو
مرد کو دیکھا۔ میں نے اُسے سلام کیا اور قصہ اس سے کہا۔ اُس
نے مجھے قسم دی کہ میں جو کہوں وہی کرنا۔ میں نے کہا، ایسا ہی
کر دوں گا۔ اس نے کہا، میرے خرقے کو میری گردن میں ڈال
اور مجھے چہرہ کے بل زمین میں گھسیٹ اور بلند آواز سے کہہ
یہ اس شخص کی سزا ہے جو خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ میں
نے خرقہ اس کی گردن میں ڈالا اور چاہا کہ اسے گھسیٹوں۔ ایک
ہاتف نے آواز دی کہ اے علی اس کو چھوڑ دے، کیونکہ آسمان
کے فرشتوں سے اس کا حال نہیں دیکھا جاسکا اور وہ اس پر
رونے لگے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ جب
میں نے یہ آواز سنی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا،
تو اپنے آپ کو اپنے ماموں کے پاس دیکھا۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں
کہ میں کیونکر وہاں گیا اور کس طرح واپس آیا۔

جب کوئی شخص کسی وقت سیدی احمد سے تعویذ مانگتا اور کاغذ لاتا کہ وہ کچھ لکھ دیں۔ اگر سیاہی نہ ہوتی، تو
کاغذ کو لیتے اور سیاہی کے بغیر لکھ دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے لیے بے سیاہی کے تعویذ لکھ دیا اور مدت
دراز تک وہ غائب رہا۔ اس کے بعد وہ اسی کاغذ کو امتحان کی غرض سے لے کر آیا اور کہا، اے شیخ! میرے لیے اس
پر مدعا لکھ دیں۔ جب آپ نے اس کاغذ میں بغور دیکھا، کہا بیٹے یہ کاغذ تو لکھا ہوا ہے اور واپس دے دیا۔

ایک دن اس کے دوسرے جگہ میں گئے۔ دونوں مل کر بیٹھے اور حالات بیان کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تجھے اس مدت میں جو سیدی احمد کی خدمت میں گزاری کیا حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا، تجھے جو آرزو کہ تو چاہتا ہے کہہ۔ اس نے کہا، اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت دوزخ سے آزادی کا پروانہ آسمان سے اترے۔ اُس دوسرے نے کہا، خدا تعالیٰ کا کرم بہت ہے اور اس کا فضل بے حد ہے انتہا رہے اور یہ لوگ ابھی اس گفتگو میں ہی تھے کہ اچانک ایک سفید سفید ورق آسمان سے نیچے گرا۔ اس کو انہوں نے لیا تو اس میں کچھ لکھا ہوا دیکھا تو سیدی احمد کے پاس آئے اور اپنا کوئی مدعا ان سے نہ کہا اور وہ ورق ان کو دے دیا۔ جب سیدی نے اس ورق میں دیکھا تو خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تو کہا،

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَرٰنِیْ عَتَقَ اَصْحَابِیْ
مِنَ النَّارِ فِی الدُّنْیَا قَبْلَ الْاٰخِرَةِ
انہوں نے کہا، اے سیدی! یہ ورق سفید ہے۔ فرمایا،

یہ قدرتِ بسیا ہی نے نوید این بنورِ نوشتہ شد است قدرت کا ہاتھ سیاہی سے نہیں لکھتا۔ یہ نور سے لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ یہ عبادات میں کامل طور پر مشغول رہتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے لطیف اشعار بھی ہیں جن میں چندی ہیں:

اِذَا جَنَّ لَیْلِیْ هَامَ قَلْبِیْ بِذِکْرِکُمْ
اَنُوْحَ کَمَا فَاحَ الْحَمَامُ الْمُطَوَّفُ
وَفَوْقِ سَحَابٍ بِمَطَرِ الْهَمِّ وَالْاَسَا
وَتَحْتِیْ بِحَارٍ لِلْهَوٰی تَتَدَقَّقُ
سَلُوْا اُمَّ عَمْرٍو کَیْفَ بَاتَ اَسِیْرَهَا
تَفْتُکُ الْاَسَارِیْ دُوْنَهُ وَهُوَ مُوْثِقُ
فَلَا مَقْتُوْلٌ فِی الْقَتْلِ رَاحَةً
وَلَا هُوَ مَمْنُوْنٌ عَلَیْهِ فِی طُلُوْقِ
جب میری رات اندھیرے میں چھپ جاتی ہے میرا دل تمہاری یاد میں
بیقرار ہو جاتا ہے میں ایسی فریاد کرتا ہوں جیسے پٹہ والا کبوتر کرتا ہے۔
اور میرے اوپر بادل ہے جو غم اور رنج کی بارش برساتا ہے۔
اور عشق کے دریا میرے نیچے اچھل رہے ہیں۔
اُمّ عمرو سے پوچھو اس کے قیدی نے کیسے رات کاٹی۔
جبکہ اس نے دوسرے قیدیوں کو تو رہا (آزاد) اور وہ بندھا رہا۔
پس نہ تو وہ قتل کیا جاتا ہے کہ قتل میں راحت ہے۔
اور نہ ہی اس پر احسان کیا جاتا ہے کہ اسے بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے۔
اور بعض نے کہا کہ آخری وقت آنحضرت نے یہ ہی اشعارِ قوال سے سُنے۔ اُن کے سنتے سنتے رحلت فرما گئے۔

۴۲۵ حضرت حیات یا حیوۃ ابن القیس الخزرجی قدس سرہ
آپ سے ایسی کرامات ظاہر ہوئیں جو انسانی دسترس سے باہر تھیں۔ آپ جو بات کہتے تھے وہ سچی ہو

جاتی تھی آپ کے حالات اہل اللہ کے لیے قابلِ صداقت تھے۔ آپ کی نورانیتیں کھلے طور پر نظر آتی تھیں اور آپ کی صفات نہایت عالی تھیں۔ آپ ان چار ہستیوں میں سے تھے جن کے متعلق شیخ ابوالحسن قرشی نے کہا ہے،
 کہ چہار کس می دانم از مشایخ کہ در قبور تصرف می کند۔
 چنانکہ احماد می کند معروف کرنی و شیخ عبدالقادر ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کہ زندہ کرتے ہیں۔ وہ معروف کرنی؟
 گیلانی و شیخ عقیل منہجی و شیخ حیات حرّانی قدس اللہ
 شیخ عبدالقادر گیلانی، شیخ عقیل منہجی اور شیخ حیات
 حرّانی قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم ہیں۔

تعالیٰ اسرار ہم۔
 صلہ میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں یمن سے دریا میں بیٹھا۔ جب دریا سے ہند میں پہنچا۔ مخالف ہوا اٹھی اور
 عظیم موج ہو گئی اور کشتی ٹوٹ گئی۔ میں ایک تختہ پر رہ گیا۔ موج نے مجھے ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ بہت پھل میں
 نے کوئی آدمی نہ دیکھا۔ وہاں بہت ویرانی تھی۔ اچانک ایک مسجد میں پہنچا۔ اس میں چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے
 سلام عرض کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ان سے اپنا حال کہا اور باقی دن اُن کے پاس بیٹھا رہا اور ان کی
 حُسنِ توجہ اور خدا تعالیٰ کی جناب میں اُن کے کامل مقبول ہونے کی وجہ سے میں نے امرِ عظیم کا مشاہدہ کیا۔ جب رات ہو
 گئی شیخ حیات حرّانی تشریف لے آئے۔ وہ لوگ ان کے سامنے دوڑ پڑے اور سلام کیا۔ وہ آگے بڑھے اور
 ان لوگوں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور صبح صادق تک نماز میں کھڑے رہے اور میں نے سنا کہ شیخ حیات نے
 مناجات شروع کی اور آخر میں کہا،

یا حَبِيبَ الْتَائِبِيْنَ وَيَا سُرُوْرَ الْعَارِفِيْنَ
 وَيَا قَرَّةَ عَيْنِي الْعَابِدِيْنَ وَيَا آئِيْنَ الْمُنْفَرِدِيْنَ
 وَيَا حُسْنَ زَا لِحَجِيْنَ وَيَا ظَهْرَ الْمُنْقَطِعِيْنَ
 وَيَا مَنْ حَنَّتْ اِلَيْهِ قُلُوْبُ الصِّدِّيقِيْنَ
 وَيَا مَنْ اَلَسَتْ بِهِ اَفِيْدَةُ الْمُحِبِّيْنَ
 وَعَلَيْهِ عَكَفَتْ هَيْئَتُ الْخَاشِعِيْنَ
 اے توبہ کرنے والوں کے محبوب اور اے عارفوں کے سرِ پایہ خوشی۔
 اور اے عبادت کرنے والوں کی آنکھوں کے نور اور اے گوشہ نشینوں کے غم خوار ساقی۔
 اور اے پناہ چاہنے والوں کی پناہ اور مخلوق سے دُور رہنے والوں کی
 پشت پناہ اور بھروسہ کی جگہ اور اے وہ کہ صدیقین کے دل جس کے آرزو
 مند ہیں اور وہ کہ عاشقوں کے دل جس سے اُنس پکرتے ہیں اور اس پر مقیم
 ہو گئے ہیں۔ تمام خشوع والوں کی ہمت کہ اس سے ہٹ کر دوسرے کی

(حاشیہ صفحہ گزشتہ)
 لہ القیس الحرّانی "ق کا زیر یا ساکن۔ س بغیر نقطہ کاح کا زبر را کی تشدید، الف اور لون اور بای نسبت کے ساتھ ہے۔ اس نسخہ
 میں حیات ہے اور دوسرے نسخہ میں "حیوة"۔ صحیح کلام سہیہ اللہ کو معلوم ہے۔

طرف نہیں جاتی، یعنی عاجزوں کی ہمتیں اسی طرف لگی ہوئی ہیں اور اس کے ماسوا کی طرف نہیں جاتیں۔
 اس کے بعد ایسا روئے کہ بے قرار ہو گئے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ انوارِ ظاہر ہونے لگے کہ جس سے وہ
 مکان ایسا روشن ہو گیا جیسے کہ چودھویں رات روشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ حیات مسجد سے باہر نکلے۔ اس
 جماعت نے مجھے کہا کہ ان کے پیچھے ہولے۔ میں پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا، زمین، جنگل، دریا اور پہاڑ اس کے
 پاؤں کے نیچے پلٹے جاتے ہیں اور جب وہ قدم رکھتے تھے تو میں سُناتا تھا کہ وہ کہتے تھے: "يَا رَبِّ حَيَاتُ كُنْ لِحَيَاتٍ" اے
 حیات کے رب تو حیات کے لیے ہو جا۔ تھوڑے عرصہ میں ہم حرمِ ان پہنچ گئے۔ لوگ ابھی صبح کی نماز میں تھے۔ شیخ
 حیات حرمِ ان کے رہنے والے تھے یہاں تک کہ ۸۹ھ میں دُنیا سے رخصت ہوئے۔

۴۶۴ حضرت شیخ جاگیر قدس سرہ | المتوفی ۸۹ھ۔ شیخ ابوالوفاء نے آپ کی تعریف کی ہے اور اپنی لُپنی شیخ
 علی ہیت کی کے ہاتھ اُن کے واسطے بھیجی تھی اور ان کو اپنے پاس آنے کی
 تکلیف نہیں دی تھی اور اُنہوں نے کہا ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے درخواست کی کہ جاگیر کو میرے مریدوں میں سے
 بنادے اور خدائے تعالیٰ نے اس کو مجھے بخش دیا۔ شیخ جاگیر اصل میں کردوں میں سے تھے۔ عراق کے صحرا میں سے کسی
 صحرا میں ایک روزہ مسافت کو نیا وطن بنالیا اور اس جگہ رہتے رہے یہاں تک کہ ۹۹ھ میں رحلت فرما گئے۔ اُن کی
 قبر بھی اسی مقام پر ہے۔

اُن کے اقوال یہ ہیں :
 مَنْ شَهِدَ الْحَقَّ عَزَّ وَجَلَّ فِي سِرِّهِ سَقَطَ
 الْكُفْرُ فِي قَلْبِهِ
 اور یہ بھی فرمایا ،
 وَمَا أَخَذْتُ الْعَهْدَ عَلَى أَحَدٍ حَتَّى رَأَيْتُ
 مَرْفُوعًا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِنْ

میں نے کسی پر عہد نہیں لیا یعنی اُس کو مرید نہیں بنایا۔ یہاں تک
 کہ میں نے لوحِ محفوظ میں، اسے اپنے مریدوں میں لکھا

۱۔ دونوں جگہ حیات سے مراد نفسِ متکلم ہے یعنی خود مراد ہیں کہ میرے رب میرے لیے ہو جا۔
 ۲۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے باطن کو حق تعالیٰ کے مشاہدہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق پر سے اُس کا اعتبار اور
 بھروسہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس کو حق عزوجل پر اعتبار اور بھروسہ حاصل ہو جاتا ہے۔

ہوا نہیں دیکھ لیا۔

مجھے ایسی تلوار دی گئی ہے جو بڑی تیز ہے۔ اس کی ایک دھار مشرق میں ہے اور دوسری مغرب میں۔ اگر اس سے اُونچے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا جاوے تو اَلْبَتَّہ وہ زمین پر گر جائیں۔

اُن کے ایک مُرید نے کہا کہ ایک دن میں اُن کے ساتھ تھا۔ گائے کا گلہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا آپ نے ایک گائے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا، یہ پھڑے کے ساتھ حاملہ ہے۔ یعنی اس کے پیٹ میں بچھڑا ہے۔ وہ اس قسم کا ہوگا اور فلاں دن پیدا ہوگا اور ہماری نذر ہوگا اور فلاں فلاں اس کو کھائیں گے۔ پھر ایک اور گائے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ بچھڑی کے ساتھ حاملہ ہے اور فلاں وقت جنے گی اور فلاں فلاں اس سے کھائیں گے اور ایک سُرخ گتے کا بھی اس میں حصہ ہے۔

اللہ کی قسم، یہ جو کچھ شیخ نے کہا تھا پورا ہوا اور ایسا ہی ہوا کہ ایک سُرخ گتا خالقاہ میں آیا اور اس کا ایک ٹکڑا لے گیا۔

اُس مُرید نے کہا، ”وَاللّٰہُ کہ میں ہر چہ شیخ گفتہ بود واقع شد۔“ گئے بزاویہ درآمد و ازالہ گو سالہ یکپارہ بیرو۔

عارفوں کے پیشوا اور سالکوں کے رہنما قابلِ فخر احوال اور ظاہر کرامات والے بزرگ ہوئے ہیں۔ اُنہوں نے فرمایا :

اَلْعَالَمُ مَنْ نَطَقَ عَنْ سِرِّكَ وَ اَطْلَعَ عَلَى

۴۴ حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم
القرشی الہاشمی قدس سرہ۔ المتوفی ۵۹۹ھ

عَوَاقِبِ اَمْرِكَ۔ ترجمہ : عالم تو وہ ہے جو تیرے دل کی باتیں کئے اور تیرے انجام پر مطلع ہو یعنی تیرے انجام سے واقف ہو کہ وہ جو باتیں کئے جو دوسروں نے کہی ہیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ میں ایک دن مٹی میں تھا۔ مجھے کسی جگہ پانی نہیں ملا اور میرے پاس کچھ نہ تھا جس سے پانی پیوں۔ میں چلا جا رہا تھا کہ کہیں کنواں پاؤں اور اس سے پانی نکال کر پیوں۔ میں نے ایک کنواں پایا۔ جس کے گرد وچیموں کا ہجوم تھا۔ اور وہ پانی کھینچ رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، تھوڑا سا پانی اس لوٹے میں ڈال دے۔ اس نے مجھے مارا میرے ہاتھ سے لوٹا لیا اور پھینک دیا۔ میں گیا، کہ لوٹے کو اٹھاؤں اور بڑا رنجیدہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چوہے میں بیٹھا پانی پڑا ہوا ہے۔ میں نے پانی لیا اور پی لیا اور لوٹا بھی بھر لیا اور ساتھیوں کے پاس لے آیا، تاکہ وہ بھی پی لیں اور قصہ اُن کے سامنے بیان کیا۔ وہ لوگ وہاں گئے، تاکہ پانی لے آئیں۔ اُنہوں نے پانی نہ پایا اور نہ اس کا نشان۔ میں نے سمجھ لیا کہ

اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی تھی۔

اور شیخ بن کسار سے روایت ہے کہ شیخ ابو عبد اللہ قدس سرہ مصر کے ایک گاؤں میں گئے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں کی ایک جماعت تھی۔ اس گاؤں کو گھروں اور باغوں سے آباد پایا، لیکن اس میں کوئی آدمی نہ دیکھا۔ شیخ نے اس گاؤں کے خالی ہونے کا سبب پوچھا، تو ان سے کہا گیا کہ اس جگہ کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں جن رہتے ہیں یعنی یہ گاؤں جنوں کا مشہور ہے اور جو کوئی اس میں رہتا ہے اس کو بُری طرح اذیت دیتے ہیں۔ اس لیے لوگ اسے چھوڑ کر دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے ہیں۔ پس شیخ نے اپنے ایک فقیہ سے کہا، تو گاؤں کے گوشوں میں اُپنچی آواز سے کہہ:

مَعَاشِرَ الْجَانِّ قَدْ أَمَرَكَ الْقَرِيشِيُّ أَنْ
تَرْتَحِلُوا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ثَلَاثًا تَعُودُ إِلَيْهَا
وَلَا تَوْدُوْا وَاحِدًا مِنْ أَهْلِهَا آيْتِ مَا
كَانُوا وَمَنْ خَالَفَ مِنْكُمْ هَلَكَ، فَقَالَ
الرَّجُلُ يُنَادِي وَالْفُقَرَاءُ يَسْمَعُونَ مِنْ
الْقَرْيَةِ حَلْبَةً وَمَرَجًا فَقَالَ الشَّيْخُ أَرْتَحِلُوا
الْجَبَلَةَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ -

جب اس گاؤں والوں نے یہ واقعہ سنا تو سب اس بستی میں آکر آباد ہو گئے اور اس کے بعد کسی نے بھی جنوں سے تکلیف نہیں پائی اور آپ کی باتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں۔

(۱) مَا فِي الْوُجُودِ أَعَزُّ مِنَ الْآخِ فِي اللَّهِ
فَإِذَا خَفَرَتْ بِهِ فَاشْدُدْ دَيْدُ عَلَيْهِ
(۲) مَنْ لَمْ يَحْفَظِ الْأَدَبَ أَذْرَكَهُ
الْقَطْبُ

(۳) مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الْفُقَرَاءَ بِالْأَدَبِ
حُرِّمَ بَرَجَتُهُمْ -

(۴) وَمِنْ أَعْظَمِ النِّقَمِ وَرُودُ النِّقِصِ
عَلَى الْعَهْدِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ -

مزاویں میں سب سے بڑی سزا آدمی پر یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مخالفت آوے اور اسے خبر نہ ہو۔

(۵) وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ شَاهِدٌ
يَسْتَحْيِي مِنْهُ فِي حَرَكَاتِهِ لَمْ
يَتَوَلَّ لَهُ أَمْرٌ
جس کے دل میں ایسا شاہد (دیکھنے والا) نہیں جس سے کہ
وہ اپنی حرکتوں، اُٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے میں حیا نہ کرے
اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا نہ کرے گا۔

۴۲۸ حضرت ابوالحسن علی بن حمید الصمیدی
المعروف بابن الصبلغ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۱۵ھ

بلند احوال اور قابلِ قدر مقامات والے تھے اور بہت سی کرامات
اور خلافِ عادت چیزیں ان سے ظاہر ہوئی ہیں۔ اُن کا باپ
”صباغ“ رنگریز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی رنگریز بنے۔
مگر ان کی طبیعت پر یہ پیشہ گراں گزرتا تھا، کیونکہ وہ صوفیاء کی صحبت میں جا کر ان کا طریقہ قبول کر چکے تھے اور رنگریزی نہ
کرتے تھے۔ ایک روز ان کا باپ آیا۔ دیکھا کہ لوگوں کے کپڑے اس نے نہیں رنگے ہیں اور وقت گزر چکا ہے۔ ان پر
بہت ناراض ہوا۔ دکان میں بہت سی تغاریاں تھیں اور ہر ایک میں جُدا جُدا رنگ تھے۔ جب باپ کو غصہ میں دیکھا
تو سارے کپڑے لیے اور ایک تغاری میں ڈال دیے۔ باپ کا غصہ زیادہ ہو گیا۔ اُس نے کہا، تو نے دیکھا بھی کہ تُو نے
کیا کر دیا۔ لوگوں کے کپڑوں کو خراب کر دیا۔ ہر ایک کو جُدا جُدا رنگ دینا تھا اور تُو نے سب کو ایک رنگ کر دیا۔
ابوالحسن نے اس تغاری میں ہاتھ ڈالا اور سب کپڑوں کو ایک ہی بار باہر نکال لیا، تو ہر کپڑے پر وہی رنگ تھا جس کی
اس کے مالک نے فرمائش کی تھی۔ جب اس کے باپ نے یہ دیکھا حیران رہ گیا اور اس کو صوفیہ کے طریقہ کے
سلوک کے لیے رخصت دے دی اور رنگریزی سے فارغ کر دیا۔

کرامت : ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے مریدوں میں سے جب تک کسی کا نام لوحِ محفوظ میں نہ دیکھتے، اپنی
صحبت میں رہنے کی اجازت نہ دیتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اُن سے صحبت میں رہنے کی درخواست کی۔
شیخ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور کہا کہ ہمارے یہاں کوئی خدمت باقی نہیں رہی ہے کہ جس پر تجھے لگایا جاوے۔ اس شخص
نے بار بار عرض کیا کہ کچھ ہو مجھے اپنے ہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جاوے۔ فرمایا، ہر روز جایا کر اور ایک بوریا لے کر

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) لے یعنی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندہ پر عہد شکنی ڈال دے اور اس کا اس کو تپہ نہ چلے کہ میں نے کیا کیا یا اس کا انجام
کیا ہو گا۔

(حاشیہ صفحہ ہذا) لے فارسی میں اس کو دُخ اور مِخ کہتے ہیں۔ اردو میں اسے پٹیر کہتے ہیں۔ جس کی صفیں مسجدوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ واللہ
اعلم۔ یا پٹھا جس کی چٹائیاں پٹھان بناتے ہیں۔ لے الصباغ۔ رنگ ریز کو عربی میں الصباغ کہتے ہیں۔

کی گھانس کی ایک گٹھڑی لایا کر۔ وہ لاتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد اس کام کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے جانا کہ یہ اس گھانس کے کاٹنے سے درد پیدا ہوا ہے۔ اُس نے اس کو پھینک دیا اور فقر کی صحبت ترک کر دی۔ ایک رات خواب دیکھی کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ پُلصراط پر سے گزر رہے ہیں۔ بعضے سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور بعضے آگ میں گر پڑتے ہیں۔ پس اُس نے کوئی چیز تلاش کی جس پر ہاتھ رکھے۔ نہ پائی تو حیران ہوا۔ اچانک دیکھا کہ چٹائی کے ان پٹیوں میں سے ایک گٹھ آگ کے اوپر سے جا رہا ہے۔ خود کو اس پر ڈال دیا۔ اس گٹھ نے اس کو آگ سے باہر نکال دیا اور اس نے نجات پائی۔ ڈرتا ہوا خواب سے بیدار ہوا۔ شیخ کے پاس گیا۔ جب شیخ کی نظر اُس پر پڑی، کہائیں نے نہ کہا تھا کہ تیرے واسطے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی خدمت نہیں ہے۔ اس نے شیخ سے معافی چاہی اور اپنے کام پر چلا گیا۔

۴۶۹ حضرت ابواسحاق بن ظریف رحمۃ اللہ علیہ | یہ شیخ محی الدین ابن العربی کے مشائخ میں سے ہیں خود فتوحات میں کہتے ہیں کہ یہ میرے ان مشائخ میں جن کو میں نے

دیکھا ہے۔ سب سے بڑے بزرگ ہیں اور اُن کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ اُنہوں نے کہا،

کسانے کہ مرثیہ نامند ہم اولیاء اللہ اند جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں سب اولیاء اللہ ہیں۔

لوگوں نے کہا، اے ابواسحاق یہ کیونکر ہے؟ کہا، کوئی آدمی ان میں سے دو حال سے خالی نہیں بادہ ہے جو میرے حق میں خیر کہتا ہے اور میری نیکی کرتا ہے یا ایسا نہیں ہے، بلکہ بُرائی کرتا ہے۔ اگر وہ میرے حق میں اچھا کہتا ہے تو وہ میری وہی صفت کرتا ہے جو اس کی صفت ہو چکی ہے، کیونکہ اگر وہ اس صفت اور اس مرتبہ میں نہ ہوتا تو وہ میری یہ صفت نہ کرتا۔ پس یہ شخص میرے نزدیک اولیاء اللہ سے ہے اور اگر وہ ہے جو میرے بارہ میں بُرا کہتا ہے تو وہ صاحب عقل اور صاحب فراست و کشف ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو میرے حال پر مطلع کر دیا ہے اور اس کو میرے حال کی خبر دے دی ہے۔ پس یہ شخص بھی اولیاء اللہ سے ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ القرشی قدس اللہ سرہ نے فرمایا، میں تقریباً چھ سو مشائخ سے ملا ہوں اور میں نے چار کی اقتدار کی، ابو زید القرشی، شیخ ابو الریبع المالقی اور شیخ ابوالعباس الجوزی اور شیخ ابی اسحاق بن ظریف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

۴۷۰ حضرت ابن الفارض الحموی المصری قدس اللہ تعالیٰ سرہ | المتوفی ۷۳۲ھ۔ ان کی کینت ابو حفص نام

عمر اور قبیلہ بنی سعد سے جو حضرت حلیمہ مریضہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ حموی الاصل ہیں اور پیدائش مصر میں ہوئی۔ محمد ان کے والد کا بزرگوار سے تھے۔

ان کے فرزند سیدی کمال الدین محمد نے بیان کیا کہ ابن الفارض نے بیان کیا۔ ابتداء میں میں نے اپنے والد سے تہجد اور سیاحت کی اجازت چاہتا تھا اور مصر کے قریب وادیوں اور پہاڑوں میں پھرتا تھا اور ایک رات دن یکم ویش کے بعد اپنے والد کی دل جوئی کے لیے واپس آ جاتا تھا اور ان کے پاس ٹھہرتا تھا۔ جب والد وفات پا گئے تو تہجد اور سیاحت اور حقیقت کی راہ کے سلوک کے لیے کلی طور پر ہو گیا، لیکن مجھ پر اس طریق کی کوئی چیز نہ کھلی۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے چاہا کہ مصر کے کسی مدرسہ میں جاؤں۔ میں نے دیکھا کہ مدرسہ کے دروازہ پر ایک بوڑھا بقال ہے جو خوشنور کرتا ہے، لیکن شریعت کی ترتیب پر نہیں کرتا۔ اس نے اوّل ہاتھ دھوئے۔ پھر پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا۔ اس کے بعد منہ دھویا۔ میں نے دل میں کہا، تعجب کی بات ہے کہ یہ ایک بوڑھا شخص اسلام کے ملک میں مدرسہ کے اندر قہار کے درمیان ایسا وضو کرتا ہے جو شرعی ترتیب پر نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے عمر! تجھ پر مصر میں کوئی فتح نہ ہوگی۔ جو فتح تیرے ہاتھ آئے گی وہ حجاز اور مکہ کی سرزمین پر ہوگی۔ وہاں کا قصد کر کیونکہ تیری فتح کا وقت آپہنچا ہے۔ میں نے جان لیا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں سے ہے اور وضو غیر مرتب سے اس کا مقصود اپنی بے علمی کا اظہار لوگوں کو شبہ میں ڈالنا ہے اور اپنے حال کو لوگوں سے چھپانا ہے۔ اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا، یا سیدی! میں کہاں اور مکہ کہاں۔ حج کا زمانہ بھی نہیں ہے اور کوئی رفیق اور ہمسفر ملنے کا امکان بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، یہ تو مکہ ہے تیرے سامنے۔ میں نے نظر اٹھائی۔ مکہ کو دیکھا اور اس کو چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف رخ کیا اور مکہ میری نظر سے غائب نہ ہوا یہاں تک کہ میں اس میں آ گیا اور فتح کے دروازے مجھ پر کشادہ ہو گئے اور اس کے آثار پے در پے ہونے لگے۔ میں مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں سیاحت کرتا تھا یہاں تک کہ ایک وادی میں مقیم ہو گیا کہ یہاں سے مکہ تک دو دن رات کا سفر تھا اور پانچوں نمازوں کیلئے حرم شریف کی جماعت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا اور میرے آنے جانے میں ایک بہت بڑا درندہ میرے ہمراہ ہوتا تھا وہ اونٹ کی طرح زانو پر آتا اور کہتا:

یا سیدی ارکب و من ہرگز سوار نہ دم	اے میرے آقا سوار ہو جا، لیکن میں کبھی اُس پر سوار نہ
پانزدہ سال بر من گزشت ناگاہ آواز آں	ہوا۔ پندرہ سال مجھ پر گزر گئے۔ اچانک اُس شیخ بقال
بقال بگوشت من آمد یا عمر! تعالٰی	کی آواز میرے کان میں پہنچی۔ او عمر! قاہرہ اور میری

وفات پر حاضر ہو۔

الْقَاصِرَةُ اُحْضَرُ وَفَاتِي

میں بجلت تمام اُن کے پاس آگیا۔ میں نے دیکھا وہ جاں بلب ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ اُنہوں نے بھی مجھے سلام کہا۔ پھر کچھ دینار مجھے دیے کہ ان سے میری تکفیل و تجہیز کرنا اور میرے جنازہ کے اٹھانے والوں کو ایک ایک دینار دے دینا اور قرائم کی فلاں جگہ مجھے لے جانا۔ اور کہتے ہیں کہ اُسی جگہ پر اب بھی شیخ ابن الفارض کی قبر ہے۔ پھر کہا، وہاں لے جا کر میرا تابوت رکھ دینا اور انتظار کرنا کہ ایک مرد پہاڑ سے نیچے آئے گا۔ اس کے ساتھ مجھ پر نماز پڑھنا۔ پھر انتظار کرنا کہ خدائے تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ جب اُنہوں نے وفات پائی تو میں نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور ان کے تابوت کو اُسی جگہ رکھ دیا جہاں پر اُنہوں نے کہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرد پرندہ کی طرح پہاڑ سے نیچے آیا اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اُس کے پاؤں زمین پر لگتے ہوں۔ میں نے اسکو پہچان لیا کہ یہ وہ آدمی تھا کہ بازاروں میں پیادہ پھرتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ مسخری کرتے تھے اور اس کی پشت پر پتھر مارا کرتے تھے۔ پھر اُس نے کہا، اے عمر! آگے بڑھ، تاکہ اس پر نماز پڑھیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان سبز اور سفید پرندے ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو ان میں سے ایک سبز پرندہ عظیم الحلقہ نیچے آیا اور اس کی تابوت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کے تابوت کو نگل گیا اور دوسرے پرندوں سے جا ملا۔ وہ تمام پرندے تسبیح پڑتے اُڑ رہے تھے یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے اس حال پر تعجب کیا۔ اُس مرد نے کہا،

اے عمر تو نے سنا نہیں کہ شہیدوں کی رُوہیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہوں گی اور جنت میں جہاں چاہیں گی چریں گی۔ وہ تلوار کے شہید ہیں، مگر محبت کے کہ وہ سب کے سب یحییٰ کے جسم اور رُوہیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتے ہیں اور یہ آدمی اے عمر! انہیں میں سے ہے اور میں بھی ان میں سے تھا۔ مجھ سے ایک لغزش وجود میں آگئی، تو مجھان لوگوں کے اندر سے نکال دیا گیا اور اب بازاروں میں میری پشت اور گدی پر پتھر مارتے ہیں اور اس لغزش اور قصور پر تادیب کرتے اور سزا دیتے ہیں۔

يَا عَمْرُو اَمَا سَمِعْتَ اَنَّ اَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي جُوفِ طَيْرٍ خُصِي تَسْرُحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ هُوَ شُهَدَاءُ السُّيُوفِ وَاَمَّا شُهَدَاءُ الْمُحَبَّةِ فَكُلُّهُمْ لِبَسَادِهِمْ وَاَرْوَاحُهُمْ فِي جُوفِ طَيْرٍ خُصِي وَهَذَا الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا عَمْرُو مِنْ نِسْرِ اَزْيِشَاں بَرْدَمِ اَزْمَنْ زَلْتَنِي دَرِ وَجُودِ اَمْدَمِ اَزْمَانِ اِيْشَاں بَرْدَمْد وَاَكُنُوں دَرِ بَاَزَارِهَا مَرِ اقْضَا مِي زَنْدَمِ وَ بَرَاں زَلْتَنِي تَا دِيْب مِي كَنْدَمِ۔

اور شیخ کا ایک دیوان ہے جو معرفت کے چشموں اور فنونِ لطائف پر مشتمل ہے۔ ان قصائد میں ایک قصیدہ تائید ہے۔ جس کے کم و بیش سات سو پچاس اشعار ہیں اور یہ قصیدہ مشائخِ صوفیہ اور ان کے علاوہ دیگر فضلا اور اہل حقیقت میں شہرت پا چکا ہے۔ کامل سیر و سلوک کے بعد اس قصیدہ میں علومِ دینیہ اور معارفِ یقینیہ کو اپنے ذوق اور کامل اولیاء اور اکابر مشائخ کے اذواق کے مطابق جو اس عمدہ نظم میں جمع کیے ہیں دوسرے کسی کو بھی یہ بات یسر نہیں ہوئی اور کسی فاضل اور صاحبِ ہنر کو توفیق نہیں دی گئی۔ بلکہ اکثر لوگوں کی طاقت اور قدرت سے بہرے۔

شعر: عَنْ كُلِّ لُطْفٍ فِيهِ لَفْظٌ كَا شَمْسٍ
اس کا ہر لفظ تمام لطیفوں کو کھولنے والا ہے۔

فِي كُلِّ مَعْنَى مِنْهُ حَسَنٌ بَاهِرٌ
اور اس کے ہر ایک معنی میں چمکتا موحسن ہے۔

بَحْرٌ وَلَكِنَّ الطَّفَاءَةَ عَنِ
سمندر ہے اور لیکن اس کا جھاگ غنبر ہے۔

مُزْنٌ وَلَكِنَّ الْغَيْوَتَ جَوَاهِرٌ
بادل ہے اور لیکن اس کی بارش جواہرات ہے۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب قصیدہ تائید لکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يَا هُمَي مَا سَمِعْتَ قَصِيدَ تَلْكَ
اے عمر! تو نے اپنے قصیدہ کا کیا نام رکھا ہے۔

میں نے کہا، یا رسول اللہ! میں نے اس کا نام لوائح الجنان و رواح الجنان رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَا بَلَّ سَبَّهَا نَظْمَ السَّلْوَةِ فَسَيَنْتَقَا بِذَلِكَ۔ نہیں اس کا نام نظمِ السلوک رکھ۔ پس میں نے اس کا یہی نام رکھ دیا۔ لوگوں نے ان کے مریدوں سے حکایت کی ہے کہ اس قصیدہ کا لکھنا شعر کے قاعدہ کے مطابق نہ تھا، بلکہ اس کی صورت یہ ہوتی کہ کبھی کبھی اس کو جذبہ پہنچتا تھا اور ہفتہ یا دس دن یا کم و بیش اپنے حواس سے وہ غائب رہتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو کچھ خداوند سبحانہ اس غیب میں اُن پر کھول دیا کرتا، ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ بیت لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کو ترک کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ پہلی حالت ان پر لوٹ آتی۔

شیخ شمس الدین ایچی احرار جو شیخ صدر الدین قونیوی قدس اللہ سرہ کے مریدوں میں سے ہیں اور اپنے وقت کے شیخ الشیوخ ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی شیخ صدر الدین اور دوسرے علماء اور طالب علموں کے ہمراہ شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ مختلف اور طرح طرح کے علوم میں باتیں ہوتی تھیں۔ اور مجلس کا اختتام قصیدہ نظمِ السلوک کے کسی بیت پر ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ اس پر عجیب زبان میں ایسی عجیب باتیں اور معانی بیان فرماتے تھے کہ ان کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر وہ لوگ جو اصحابِ ذوق سے ہوتے وہ اُن کو سمجھتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ

دوسرے دن یوں فرماتے کہ اس شعر میں مجھ پر دوسرا مطلب ظاہر ہوا ہے اور پہلے دن سے زیادہ عجیب اور دقیق مطلب بیان کرتے تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کو چاہیے کہ وہ اس قصیدہ کو یاد کرے اور جو شخص اس کے معانی کو سمجھ سکے اُس کے سامنے اس کی شرح کرے اور شیخ شمس الدین یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ سعید فرغانی نے اپنی پوری ہمت حضرت شیخ کی بات سمجھنے پر صرف کی جو اس کی تعلیق یعنی حاشیہ لکھتے تھے۔ پہلے فارسی میں اس کی شرح کی اور دوسری مرتبہ عربی میں اور یہ سب ہمارے شیخ یعنی شیخ صدر الدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے انفاس کی برکت ہے۔ امام یافعی کہتے ہیں کہ شیخ ابن الفارض نے اپنے دیوان میں شرابِ محبت کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے اور وہ دیوان معارف لطیفہ پر مشتمل ہے۔ اور سلوک، محبت، شوق اور وصل اور اُس کے علاوہ اصطلاحات اور علومِ حقیقہ جو مشائخِ صوفیہ کی کتابوں میں معروف و مشہور ہیں ان پر بھی مشتمل ہے اور ان سب کو اس مشہور بیت میں سمو دیا ہے جو شرابِ محبت کے بیان میں انہوں نے کہا،

هٰهِنَا لِأَهْلِ الدِّيَرِ كَمُ سَكْرٍ وَدِهَمَا شرابِ خانے والوں کو مبارک ہو کہ پیئنے سے پہلے ہی محض محبت
وَمَا شَرِبُوا مِنْهَا وَلَكِنَّهُمْ هَمُّوا کی شراب کے قصد سے مت ہو گئے۔
عَلَى نَفْسِهِ فَلَيْبِكَ مَنْ ضَاعَ عَمُّوهُ چاہیے کہ اپنے نفس پر گریہ کریں جن کی عمر ضائع ہو گئی اور ان کو
وَلَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ وَلَا سَقْمُ اس شراب سے حصہ اور کوئی سسم حاصل نہیں ہوا۔

اور امام یافعی نے ہی کہا ہے کہ ان کی کرامات مشہور ہیں سے ایک یہ ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو ان کے جھوں میں سے کسی جگہ دورانِ قبض پیدا ہوا اور انہی ایام میں قصیدہ کے نظم کرنے والے شیخ ابن الفارض آگے شیخ شہاب الدین نے التماس کی کہ اپنے اشعار میں سے کوئی چیز پڑھیں۔ شیخ ابن الفارض نے اپنے قصائد میں سے ایک قصیدہ پڑھا جب پڑھتے پڑھتے اس شعر پر پہنچے۔

أَهْلًا بِمَا لَعُوْا أَكُنْ أَهْلًا لِمَوْقِفِهِ مجھے خوش خبری ہے اس بات کی جس کا میں اہل نہ تھا
قَوْلَ الْمُبَشِّرِ بَعْدَ الْيَأْسِ بِالْفَرَجِ خوشخبری سنانے والا ناامیدی کے بعد کشادگی کی خوش خبری سنا رہا ہے
لَكَ الْبَشَارَةُ فَأَخْلَعْ مَا عَلَيْكَ فَقَدْ تیرے لیے خوش خبری ہے کہ تجھ پر جو غم بھی ہے اُسے دور کر دے کہ
ذُكِرَتْ ثُمَّ عَلَى مَا فِيكَ مِنْ غُوجِ اس کی اور قصور کے باوجود جو تجھ میں ہے تیرا ذکر محبوب کے یہاں کیا گیا ہے

پس کراؤ اسی وقت شیخ شہاب الدین کھڑے ہو گئے اور حاضرین میں اُن کے پاس جس قدر مشائخ وقت تھے وہ جمع کرنے لگے اور ان کی مجلس بڑے بڑے اعلیٰ مشائخ اور سردارِ اولیاء اللہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ تب شیخ ابن الفارض

پرخود شیخ نے اور دوسرے حاضرین نے خلعتیں نثار کیں۔ کہتے ہیں چار سو خلعتیں ہو گئیں اور ایک دفعہ شیخ ابن الفارض سے ہفتوت "صادر ہو گیا۔ جس پر اُنہوں نے اس پر مواخذہ کیا اور اُن پر اتنا بڑا قبض ہوا کہ قریب تھا کہ اُن کی جان نکل جاتے تو آپ نے جریری کا یہ شعر پڑھا۔

مَنْ ذَا الَّذِي مَاسَاءَ قَطُّ ایسا کون شخص ہے جس نے کبھی بُرائی نہ کی ہو۔

وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطُّ اور وہ کون ہے جس نے صرف نیکیاں کی ہوں۔

اُنہوں نے سنا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی شخص کہتا ہے، لیکن اس کا وجود نظر نہ آتا تھا۔

مُحَمَّدُ الْمَادِي الَّذِي جَبْرِيلُ هَبَطَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہادی جن پر جبریل اُترا۔

یعنی ایسی ایک ہستی جس نے کبھی کوئی بُرائی نہیں کی اور جس نے صرف نیکیاں ہی کی ہیں وہ محمد ہادی ہیں جن پر جبریل اُترا۔ شیخ بُرہان الدین ابراہیم الجبیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں جب سر کے اطراف میں سیاحت میں تھا اور محبت میں فنا ہونے کی لذت کے متعلق اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی بجلی کی طرح گزرا جو یہ بیت پڑھ رہا تھا۔

فَلَمْ تَهْوِنِي مَالَمْ تُكُنْ فِي فَانِيَا میری ذات کا عاشق تو اُس وقت ہو گا جبکہ تو میری ذات میں فانی ہو گا۔
وَلَمْ تَفْنِ مَالَمْ يَفْتَحْ فِيكَ صُورَتِي اور میری ذات میں حقیقی فنا اُس وقت یسر ہوگی جب میری وحدت کی صورت تیرے دل پر اس طرح ظاہر ہوگی کہ تیری انانیت میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو میرا عاشق نہ ہو گا۔ جب تک کہ تجھ میں فنا نہ ہوگی اور فنا حاصل نہ ہوگی جب تک کہ تجھ میں میری توحید کی صورت جلوہ گر نہ ہوگی۔

جب میں نے یہ کلام سنا تو جان لیا کہ یہ کسی عاشق کی آواز ہے۔ میں اس کے پیچھے دوڑا اور اُس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا، یہ بات تجھے کہاں سے ملی ہے۔ اُس نے کہا، یہ میرے بھائی شرف الدین ابن الفارض کی بات ہے۔ میں نے کہا، اب وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس سے پہلے اس کی بات حجاز میں سُنتے تھے اور مصر کی طرف سے آتی تھی اور اس وقت وہ جاں بلب ہے۔ مرنے کے قریب ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے انتقال کے وقت حاضر ہو جاؤں اور اس پر نماز گزاروں۔ اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مصر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں بھی متوجہ ہو گیا اور اس مرد کی خوشبو پاتا تھا اور اُس کی خوشبو کے پیچھے چلتا تھا۔ یہاں تک کہ شیخ ابن الفارض کے

پاس آگیا اور اس وقت وہ قریب المرگ تھے۔ میں نے کہا، سلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا، وعلیک السلام۔
یا ابراہیم بنشین بشارت بادترکہ تو ازمرۃ اولیاء خدا تعالیٰ اے ابراہیم بیٹھ جا، تجھے بشارت ہو کہ تو اولیاء اللہ تعالیٰ
کے گروہ سے ہے۔
سجاء ہستی۔

میں نے کہا، اے آقا میں جانتا ہوں (یعنی مجھے یقین ہے) کہ یہ بشارت حضرت حق سبحانہ کی طرف سے ہے جو اس
نے آپ کی زبان سے نکلوائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کو جانوں اور اس کے سبب کو پہچانوں تاکہ اس سے
میرے دل کو اطمینان حاصل ہو، کیونکہ میرا نام ابراہیم ہے اور مقام ابراہیم سے باطنی طور پر میرا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔
وَلٰكِنْ لِّیَطْمِئِنَّ قُلُوبُکُمْ۔ شیخ ابن الفارض نے کہا کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرے انتقال کے وقت
اولیاء اللہ کی جماعت حاضر ہو اور تو حاضر ہو گیا۔ پس ضروری ہو کہ تو ان میں سے ہو گا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صورت
مثالی میں بہشت ان پر ظاہر کی گئی۔ جب اس نے اس کو دیکھا کہا،

آہ و گریہ عظیم بگرفت و رنگ وے تغیر پذیرفت تو آہ بھری اور ان کو بڑا رونایا اور ان کا چہرہ بدل گیا
وایں بیت ہا خواندہ گرفت۔
اور یہ اشعار پڑھنے لگے

(۱) اِنْ كَانَ مِنْ لَّيْلِي فِي الْحُبِّ عِنْدَكَ مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ صَيَّغْتُ آيَاتِي
اُمْنِيَّةً طُفِرَتْ رُوحِي بِهَا زَمَانًا
اَلْيَوْمَ احْبَبْتُهَا اَصْغَاثَ اَحْلَامِي
رہی تھی آج میں گمان کرتا ہوں کہ وہ پریشان خواب تھے اور پرگندہ خیال
میں نے کہا، یا سیدی! یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ کہا، ابراہیم! راجعہ عدویہ ایک عورت تھی جس نے کہا ہے۔
وَعِزَّتْكَ مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِنْ نَارٍ وَلَا رَغْبَةً
فِي جَنَّتِكَ بَلْ كَرَامَةً لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ
قسم ہے تیری عزت کی۔ میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں
کی کہ مجھے تیری دونوں کا ڈر ہے اور تیری جنت کی رغبت ہے
بلکہ تیری کریم ذات اور تیری محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔
وَمَحَبَّةً فَيْتَ۔

اور یہ مقام جو مجھے دکھایا گیا ہے وہ نہیں ہے میں نے طلب کیا ہے اور جس کی جستجو میں میں نے ساری عمر گزار دی
ہے۔ اس کے بعد آرام کیا اور ہنسنے لگے اور مجھ پر سلام کیا اور رخصت کیا اور کہا، میری تجسین و تکفین میں جماعت
کے ساتھ حاضر رہنا اور میرا جنازہ پڑھنا اور میری قبر پر تین روز حاضر رہنا۔ اس کے بعد اپنے ٹمک کو چلے جانا اور یہ
کہ کروہ محابہ و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے۔ جس کی آواز تو میں سنا تھا، مگر اس

کی صورت نہیں دیکھنا تھا۔ یا عمر فماتروم۔ اسے عمر پھر تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا: اَرُومُ وَقَدْ طَالَ
اَلْمَدَى مِنْكَ نَظْرَةً وَكَمْ مِّنْ دِمَاءٍ دُونَ فَرَمَائِیْ طَلَّتِ
(ترجمہ) میں تو آپ کے دیدار کی ایک جھلک چاہتا ہوں اور حال یہ ہے کہ مدتِ طلب دراز ہو گئی ہے اور میرے مطلوب
کے پیچھے بہت غم بہائے جا چکے ہیں۔

اس کہنے کے بعد ہنستے ہوئے اور کھلے چہرہ کے ساتھ حق کے ساتھ جلدے میں نے جان لیا کہ انہوں نے تو اس کا مقصود اس کو
دے دیا اور انہوں نے اس کی مراد اس کی نعل میں رکھ دی۔

اور شیخ ابراہیم جعبری نے کہا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت اولیاء اللہ کی بہت بڑی جماعت موجود تھی بعضوں کو
میں پہچانتا تھا اور بعضوں کو نہیں پہچانتا تھا اور ان میں سے وہ عزیز بھی تھا جس کے ذریعہ میں نے ان کو پہچانا تھا میں نے
اپنی ساری عمر میں اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ جنازہ نہیں دیکھا تھا۔

وَمُرَّانِ سَفِید و سبز بر سر آں۔ پرواز می کردند و مردمان بسیار بر حل آن گرد آمدہ بودند و روح قدس حضرت رسالت صلی اللہ علیہ
و سلم حاضر آمدہ بود و بر دے نماز مے کرد و ارواح مقدس حضرات انبیاء و اولیاء انس و جن طائفہ بعد از طائفہ اقتدایان بانحضرت
کردہ بودند و بر دے نماز می کردند و من باہر طائفہ نماز می گزارم، بدین سبب دفن وے تاخیر یافت تا آخر روز کشید و ہر کسے
در آن سخنے می گفتند بعضے می گفتند ایں در حق وے تا دبیہ ست کہ در محبت و دعوی بلند مقامی مے کرد و بعضے غیر اں می گفتند وہم
از سر کار محبوب بودند اَللّٰہُ مَن شَاءَ اللّٰہُ۔

(ترجمہ) سبز و سفید پرندے اس کے اوپر اڑتے تھے اور بہت لوگ اس کے اٹھانے کے لیے جمع ہو گئے تھے اور حضرت
رسالت صلی اللہ و سلم کی روح اقدس موجود تھی اور اُس پر نماز پڑھتی تھی اور دیگر انبیاء اولیاء کی خواہ وہ آدمیوں میں ہوتے ہوں۔ یا
جنات میں۔ پاک رد میں بھی موجود تھیں۔ ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ آنحضرت کی اقتدار میں ان پر نماز جنازہ پڑھنا تھا اور میں نے
ہر گروہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سبب سے ان کے دفن میں تاخیر ہو گئی۔ یہاں تک کہ دن کا اخیر حصہ ہو گیا اور ہر کوئی اس معاملہ میں
باتیں کہتا تھا۔ بعضے کہتے تھے کہ یہ اس کے حق میں اس کی سزا ہے جو یہ محبت میں بلند مقامی کا دعویٰ کرتا تھا اور بعضے اس کے سوا
دوسری بات کہتے تھے اور سب لوگ اصل بھید سے بے خبر تھے مگر جس کو اللہ نے چاہا۔

جب شام کے وقت ان کو دفن کیا جا چکا، تو وصیت کے مطابق میں نہیں دن تک ان کی قبر پر رہا۔ بہت سے ایسے عجیب و غریب
حالات دیکھنے میں آئے جن کے سمجھنے کی عقل مندوں میں طاقت نہیں۔ ایک دفعہ شیخ برہان الدین مذکور بزرگوں کی ایک جماعت
کے ساتھ ان کی زیارت کو گئے تھے، تو ان کی قبر کے گرد بہت مٹی جمع ہو گئی تھی اور قبر پر بھی بہت مٹی پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے

یہ شعر پڑھا: لَمَّا كُنْ أَهْلَ الْعِشْقِ حَتَّى قُبُورِهِمْ عَلَيْهِمُ التُّرَابُ الذَّلْبَيْنِ الْمُقَابِرِ

(ترجمہ) عاشقوں کے گھر یہاں تک کہ ان کی قبروں پر ذلت کی مٹی پڑی ہوئی ہے۔

اس کے بعد اپنے دامن مبارک سے اس مٹی اور غبار کو صاف کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی قبر کے چاروں طرف کو صاف کر دیا۔

ان کی کیفیت ابوالسحاق ہے صاحب آیات ظاہرہ اور عمدہ مقامات
حضرت ابراہیم بن معصوم الحجری رحمۃ اللہ علیہ | والے تھے۔ ان کا مذہب محو کئی ونفی وجود، افلاس اور ناداشت تھا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا ہے۔

أَنَا بَيْتٌ لَا فِرَاحَ أَمْلَأُ حُجَّهَا طَوِيًّا وَفِي الْعُلْيَا بَارِئُ أَشْمَبِ

(ترجمہ) میں انڈوں سے نکلنے والے بچوں میں بلبل ہوں جو آپ کے درختوں کو خوش آوازی سے بھر دیتی ہوں اور اوپر پرواز کرنے والوں میں بازی اشمب وہ شہباز ہوں جس پر سفیدی غالب ہو اور شیخ ابراہیم از روئے کسریٰ اس کے مقابلہ میں اس طرح کہا ہے۔

أَنَا صَرَّ الْمَرَحِاضِ أَمْلَأُ رِيحَهُ نَتْنَا وَفِي الْيُسْرَاءِ كُلُّ ابْنِ بَيْتِ

(ترجمہ) یعنی شہر میں تو میں غل خانہ کی چڑیا ہوں، جو اس کے کنوئیں کو گندگی سے بھر دیتی ہوں اور یسریاں میں خارش کے مرض والا لکڑا ہوں۔

ایک دن ان کا ایک مرید آیا اور کہنے لگا میں نے دو شعر سنے ہیں جو مجھے بہت پسند آئے ہیں ذرا یاکون سے ہیں اس نے پڑھا کہ

وَقَائِلَةُ الْفَقْتِ عَمْرُوكَ مَسْرُفَا عَلَى مُسْبِفٍ فِي تَيْهَلِهْ وَكَدَالِهْ
فَقُلْتُ لَهَا كَفَى عَنِ التَّوَجُّهِ انْتَبٰى شُغِلْتُ بِدَعْوِ هَجْرِهِ وَوَصَالِهْ

ابو معصوم الحجری صبح کا زبرع ساکن ب کے فتح کے ساتھ راتے ہم ہی نسبت کی سہ یعنی پوری طرح مٹ جانا۔ نیست نابود اور بے نشان ہو جانا ہے مفلس رہنا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھنا ان کا مذہب تھا کہ حضرت شیخ اس شعر میں اپنے مرتبہ اور عالی مقام ہونے کا اظہار فرماتے ہیں۔ پہلے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کی جس جماعت نے بشریت کے فیض سے نکلنے کے طریقہ میں قدم رکھا ہے ان لوگوں میں بلبل کی طرح اپنی ڈالیوں پر خوش خوش بیٹھا ہوں اور وہ بچے ہر طرف سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ہر طرف سے ان کی نگاہی کر رہا ہوں کہ ان پر کوئی آفت نہ آئے اور وہ اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ پرندہ بن کر اڑنے لگیں اور قدس کے پرندوں میں جو خفاقی کے شکاری ہیں یعنی جو پرندے حقیقتوں کا شکار کرتے ہیں۔ ان سے بلند مرتبہ میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں سفید شہباز ہوتا ہے۔

(ترجمہ) مجھے بہت لوگوں نے کہا اور کہتے تھے تو نے اپنی عمر کو فضول خرچ کر دیا۔ اُس محبوب پر جو اپنے تکبر اور ناز و انداز میں مسرت کی حد تک بڑھا ہوا ہے میں اس نے نصیحت کرنے والے سے کہا۔ اپنے کو مجھ پر ملامت کرنے سے روک لے کہ میں اس میں ایسا مشغول ہوں اور اس کی ذات میں ایسا مٹ چکا ہوں کہ اس کے ہجر و وصال سے آزاد ہوں۔ یعنی میں ہجر و وصال کا کوئی خیال نہیں لاتا۔

یہ سن کر شیخ ابراہیم نے کہا کہ یہ تیرا مقام ہے نہ تیرے شیخ کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب شیخ ابراہیم کی اجل کا وقت آیا، تو اپنی قبر کی جگہ آئے اور کہا: **يَا قَبْرُ قَدْ جَاءَكَ زَيْبُو**۔ اے چھوٹی قبر تیرے پاس زبیر آ گیا ہے اور بغیر اس کے کہ ان کو کوئی مرض اور علت ہو۔ اسی جگہ پر مقیم ہو گئے اور بہت جلد رحمتِ حق کے جوار میں چاہیے ۶۸۳؎ کو رحمتِ حق سے جا ملے۔

آپ وحدت الوجود کے قائل حضرات کے مقتدا۔
حضرت شیخ محی الدین محمد بن علی بن العربی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ۶۸۲؎

کیا ہے اور علماء اور صوفیاء کی ایک جماعت سند ان کو بزرگ مانا ہے۔ ان کی بڑی تعظیم کی ہے اور ان کے کلام کی دجھی تعریف کی ہے اور ان کے عالی مقامات کی صفت کی ہے اور ان کی اس قدر کرامات کا ذکر کیا ہے بن کی شرح ظویل ہے۔ امام یاحییٰ نے ان کی نسبت اپنی تاریخ میں یہی لکھا ہے۔ ان کے اشعار لطیف اور نادر تھے۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ بغداد کے مشائخ میں سے ایک بڑے شیخ نے ان کے مناقب میں ایک کتاب جمع کی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ کی تصنیفات پانچ سو سے زائد ہیں اور اپنے کسی مرید کی درخواست پر حضرت شیخ نے اپنی تصنیف کی ہوتی کتابوں کی فہرست لکھی اور اس میں دھائی سو سے زیادہ کتابوں کا نام لیا ہے۔ ان میں زیادہ تر تصوف میں ہیں اور بعض اس سے علاوہ دوسرے علوم میں ہیں اور اس رسالہ کے خطبہ میں فرمایا ہے کہ میرا مقصود ان کتابوں کی تصنیف سے وہ نہیں تھا۔ جیسے کہ دوسری تصنیفات و تالیفات کا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض تصنیفات کا سبب یہ ہوا کہ مجھ کو حق سجاد کی طرف سے ایسا امر وارد ہوا تھا کہ قریب تھا کہ مجھے جلا دے۔ اس لیے خود کو اس میں کچھ کے بیان میں مشغول کر لیتا تھا اور بعض دیگر تصنیفات کا یہ سبب ہوا کہ خواب یا مکاشفہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لکھنے کا امور ہوتا تھا اور امام یافعی کی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں: "ان کا شیخ شہاب الدین بہروردی قدس اللہ روحہ کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے اسی وقت ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور بغیر کوئی بات کیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ سے لوگوں نے شیخ شہاب الدین کا حال پوچھا، تو انہوں نے فرمایا: **عَجَلُ مَعْلُوْمٍ قَدْ نَهَىٰ إِلَى قَدَمِهِ مِنَ السَّنَةِ** وہ ایک مرد ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک سنت سے بھرا ہوا ہے۔

اور شیخ شہاب الدین، بہروردی سے شیخ ابن العربی کا حال پوچھا گیا، تو فرمایا: **هُوَ صَاحِبُ الْحَقَائِقِ**۔ وہ حقائق کا سمندر ہے۔

تصوف میں ان کے فرق کی نسبت ایک واسطہ سے شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی قدس سرہ تک پہنچتی ہے اور غرقہ میں ان کی دوسری نسبت ایک واسطہ سے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ شیخ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ مشہور غرقہ ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جامع کے ہاتھ سے ان کے باغِ مقلیٰ میں جو موصل سے باہر ہے سنا ہے کہ میں نے اور ابن جامع نے خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے پہنا اور جس موضع میں خضر علیہ السلام نے ان کو پہنایا تھا۔ اسی جگہ انہوں نے مجھے پہنایا ہے اور اسی صورت میں بغیر زبانی اور نقصان کے۔

اور ان کی ایک اور نسبت خضر علیہ السلام سے بے واسطہ کے پہنچتی ہے شیخ خود فرماتے ہیں میں خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہوں، ان سے ادب سیکھا ہے۔ ان سے وصیت حاصل کی جو انہوں نے کھلے طور پر مجھے کہی ہے کہ شیوخ کی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری باتوں کی بھی مجھے وصیت کی اور میں نے خضر کی تین باتیں دیکھی ہیں جو خرق عادات اور کرامات سے بھریں۔ ایک تو یہ کہ وہ سمندر پر چلتے تھے۔ دوسرے زمین کے لپٹ جانے کو دیکھا کہ وہ ان واحد میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے تھے اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ فضا میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے متعلق طعن کرنے والوں کے طعن کا بڑا سبب کتابِ فصوص الحکم ہے اور یقیناً طعن کرنے والوں کا منشا باتِ تقلید ہے یا تعصب ہے یا ان کی اصطلاحات سے ناواقف یا ان معانی اور حقائق کی باکیاں ہیں جو انہوں نے اپنی تصنیفات میں درج کیے ہیں۔ حالانکہ جو حقائق و علوم بالخصوص فصوص اور فتوحات میں درج کیے گئے ہیں ایسے علوم و حقائق کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے اور اس طائفہ میں سے کسی شخص سے ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور یہ فقیر حضرت خواجہ برہان الدین ابن نصر پارسا قدس سرہ اس طرح کا استماع رکھتا ہے کہ ہمارے والد فرماتے تھے کہ فصوص جان ہے اور فتوحات دل اور جس جگہ ان کے والد بزرگوار نے کتابِ فضل الخطاب میں ”قال بعض کبار العارفين“ کہا ہے اس سے مراد حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ ہوتے ہیں۔ شیخ مویب الدین جندی اپنی ”شرح فصوص الحکم“ میں اپنے شیخ صدر الدین القونیوی قدس اللہ سرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شیخ محی الدین ابن العربی سے روایت کی ہے کہ شیخ نے کہا جب میں بحرِ روم تک پہنچا جو اندلس کے علاقہ میں ہے۔ تو میں نے سچتہ ارادہ کر لیا کہ اس وقت تک سمندر پر سوار نہ ہوں گا جب تک کہ میں ان ظاہری حالات اور باطنی کیفیات کا تفصیلی مشاہدہ نہ کر لوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے لیے اور میری طرف سے میری آخری عمر تک مقدر فرمایا ہے پس پس میں پورے حضور اور عام شہود اور کامل مراقبہ سے متوجہ ہوا۔ سو اللہ تعالیٰ سبحانہ نے مجھے میرے ان تمام حالات کا مشاہدہ کرا دیا جو ظاہری اور باطنی طور پر مجھ پر آخری عمر تک جاری ہوں گے۔ یہاں تک کہ تیرے والد اسحاق بن محمد کی صحبت کا اور

۱۔ مراد اس فقیر سے صاحب کتاب لفحات الانس مولانا عبدالرحمن جامی ہیں

اللہ سبحانہ کی طرف

تیری صحبت کا اور تیرے احوال اور علوم تیرے اذواق اور مقامات تیری تجلیات اور تیرے مکاشفات اور تیرے تمام نصیب جو اللہ سبحانہ سے تجھے پہنچے ہیں ان سب کا میں نے مشاہدہ کیا۔ پھر میں سمندر پر اس بصیرۃ اور یقین کے حال پر سوار ہوا۔ اور ہوا جو ہوا، اور ہوتا رہے گا۔ بغیر اخلال اور اختلال کے اور کتاب فتوحات میں اپنے حال کے متعلق یہ لکھا ہے۔

وَلَقَدْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ حَمَلٍ وَمُفَصَّلٍ مِمَّا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ تَفْصِيلِهِ وَمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا فَخَنَّا مُؤْمِنُونَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَخَذْتُ ذَلِكَ عَنِ الْبُؤَى أَخَذْتُ تَقْلِيدَ وَلَمْ يَخْطُرْ لِي

ما حکم النظر العقلي فيه من جواز واحالة ووجوب فعلت على ايماني بذلك من اين آمنت وبماذا آمنت وكشف الله بصري وبصيرتي وضيالي فرأيت بعين البصر ما لا يدرك الا به ورأيت بعين البصيرة ما لا يدرك الا به ورأيت بعين الخيال ما لا يدرك الا به فصار الامر لي مشهوراً والحكم المتخيل المتوهم بالتقليد موجوداً فعلمت قدر من اتبعته وهو الرسول المبعوث اى محمد صلى الله عليه وسلم وشهدت جميع الانبياء كلهم من آدم الى محمد عليه الصلوة والسلام واشهدني الله تعالى المؤمنين كلهم حتى ما بقى من احد ممن كان ويكون الى يوم القيامة خاصتهم وعامتهم

ورأيت مراتب الجماعة كلها فعلمت اقدارهم واطلعت على جميع ما آمنت به مجمل ما هو من العالم العلوي ومشهدت ذلك كله مما ذكره في علم ما رأيته وعانيته عن ايماني فلم ازل اقول واعلم ما اقول واعلم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولا يعين ولا يشهودى فوافقت بين الايمان والعيان وهذا اعزى الوجود في الاتباع فان منزلة اقدام الاكابر انما يكون هنا اذا وقعت المعانيه لما وقع به الايمان فتعمل على عين لا على ايمان فلم تجمع بينهما ففاته من الالكمال ان يعرف قدره ومنزلته فهو وان كان من اهل الكشف فاكشف الله له عن قدره ومنزلته فجعل نفسه فعل على المشاهدة والكمال من عمل على الايمان مع ذوق العيان

وما استقل ولا استوفيه العيان وما رأيت لهذا المقام ذوقاً بالجمال وان كنت اعلم ان له رجالاً في العالم لكن ما جمع الله بيني وبينهم في رواية اعيانهم واسانئهم فقد يمكن الكون رأيت منهم وما جمعت بين عيني واسمهم وكان

سبب ذلك اني ما علقت نفسي مع الله ان يستعلمني فيما يرصيه ولا يستعلمني فيما يبا عدني عنه وان يخصني بمقام لا يكون لمبتج أعلى منه ولو اشركني فيه جميع من في العالم لمن تشارك ذلك فالي عبد محض لا اطلب التفوق على عبد بل جعل الله لي نفسي من الفرج ان المني ان يكون العالم كله على قدم واحدة في اعلى المراتب فخصني الله

بخاتمة امر لم يخطر لي ببالي فشكرت الله تعالى بالعجز عن شكره مع توفيق في الشكر حقه وما ذكرت ما ذكرت لا ممرين الامر الواحد لقوله تعالى وما ينعمه ربهم فحدث وآيه نعمة اعظم من هذه والامر الآخر ليسمع

بغیر کسی عمل کے

صَاحِبُ هِمَّةٍ، فَتَحَدَّثُ فِيهِ هِمَّةٌ لِّسْتَعْمَالِ نَفْسِهِ فِيمَا اسْتَعْمَلَهَا فِينَالِ مِثْلِ هَذَا فَيَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي
وَارِنَا لَذِيْقٍ وَالْاَحْجَاجِ اِلَّا فِي الْمَحْسُوسِ -

(ترجمہ) ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو انہوں نے ہمیں بطریقہ اجمال دیا اور بطریقہ تفصیل دیا۔ چاہے وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو یا ہمارے نزدیک ثبوت کو نہ پہنچا ہو ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کو اللہ کے رسول لیکر آئے حقیقت کے اعتبار سے اور ہم نے اس ایمان و اعتقاد کو اپنے مالِ باپ سے بطریق تقلید لیا اور میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس کو عقل و نظر کیا گنتی ہے، جانتے ہیں یا محال، یا واجب، میں نے اس پر اپنے ایمان سے عمل کیا۔ یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ میں کہاں سے ایمان لایا، اور کس چیز پر ایمان لایا ہوں۔ (یعنی میں نے یہ جان لیا کہ میرا ایمان کہاں ہے، اور کس چیز پر میرے ایمان کی بنیاد ہے) اور اللہ نے میری نظر سے اور میری بصیرت سے اور میرے خیال سے پردہ اٹھا دیا۔ پس میں نے سر کی آنکھ سے دیکھ لیا، ہر اس چیز کو جو صرف آنکھ سے دیکھی جاسکتی تھی اور میں نے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا ہر اس چیز کو جو اس سے معلوم کی جاسکتی تھی اور میں نے خیال کی آنکھ سے معلوم کر لیا، ہر اس چیز کو جو صرف اس سے معلوم کی جاسکتی تھی، پس ہر امر کی حقیقت مجھ پر کھل گئی اور میرے لیے پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو گئیں اور خیالی اور وہی حکم جو میں نے تقلید کے ساتھ قبول کیا تھا میرے کشف میں موجود ہو گیا اور میں نے اس کو علی وجہ البصیرت معلوم کر لیا پس میں نے اس شخص کی قدر کو جان لیا، جس کی میں نے پیروی کی اور وہ رسول ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کھل کر میرے سامنے آگئی اور میں نے تمام انبیاء کا آدم سے لے کر محمد علیہ السلام کو دیکھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو دکھایا۔ تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ نہ گذشتگان میں سے اور نہ قیامت تک آنے والوں میں سے ان کے خاص کو بھی اور عام کو بھی اور میں نے تمام جماعتوں کے درجوں کو دیکھا، پس میں نے جان لیا۔ ان سب کے مقامات کو اور ان چیزوں میں سے جو عالم علوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ پس جن چیزوں پر اجمالاً ایمان لایا تھا۔ ان سب پر میں پوری طرح سے باخبر ہو گیا اور ان سب کو میں نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ پس میں نے جو دیکھا اور جس کا میں نے مشاہدہ کیا۔ اس کے علم اور مشاہدہ نے مجھے میرے ایمان سے نہ ہٹایا۔ یعنی مشاہدہ کے بعد بھی میرا ایمان وہی رہا۔ جو مشاہدہ سے پہلے تھا، لہذا میں جو ہمیشہ کہتا اور عمل کرتا ہوں۔ وہ اپنے علم اور اپنی آنکھ اور اپنے مشاہدہ کی بنا پر نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ کہتا ہوں اور جو کچھ عمل کرتا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی پیروی میں کہتا ہوں اور عمل کرتا ہوں۔ اپنی رائے، اپنے یقین اور اپنے دیکھنے کی بنا پر نہ کہتا ہوں، نہ عمل کرتا ہوں، پس میں نے ایمان اور عیان دونوں کو جمع کر لیا اور یہ حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں میں بہت کم پایا گیا ہے کہ ان میں ایمان اور مشاہدہ دونوں جمع ہو گئے ہوں اور پھر وہ لوگ مشاہدہ پر ہوتے ہوئے بھی ان کا قول و فعل یقین و ایمان کی بنا پر ہو۔ صرف مشاہدہ پر نہ ہو۔ یقیناً اکابر کے اقدام کی لغزش اس وقت ہوتی ہے جب کہ ایمان والی چیزوں پر ان کا مشاہدہ ہو جاوے پس مشاہدہ پر عمل کیا جائے نہ کہ ایمان پر اور مشاہدہ اور ایمان کے درمیان جمع نہ رہے

نصیب ہو گیا جس پر ان کا ایمان تھا، تو وہ مشاہدہ کے بموجب عمل کرتے رہے، تاکہ ایمان کے بموجب تو یہ لوگ ایمان اور مشاہدہ کے درمیان جامع نہ رہے، کیوں کہ ان لوگوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور اپنے مشاہدہ کے تابع ہو گئے اور جب مشاہدہ والوں کا عمل مشاہدہ کی بنا پر ہو گا، تو اس کا کمال اس سے فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ کمال، اپنے رتبہ کو پہچاننا اور ایمان کی بنیاد پر عمل کرنا اور متابعت کو اپنا مقصد بنانا ہے اور جو شخص مشاہدہ کی حالت میں اس کی بنا پر عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ بات کشف سے ہے، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حقیقت اور منزلت کو اس پر کشف نہیں فرمایا۔ لہذا اس نے خود کو نہیں پہچانا اور اپنے مشاہدہ کی بنا پر عمل کیا اور کامل وہ ہے جو ذوق مشاہدہ کے باوجود ایمان کے مقتضی پر عمل کرے اور حکم ایمان سے حکم عیان کی طرف منتقل نہ ہو اور نہ اس میں عیان اور مشاہدہ کوئی تاثیر کرے اور میں نے اس شخص کو ابھی تک نہیں دیکھا جو اس مقام پر فائز ہو کہ مکاشفہ کے باوجود اس کا عمل ایمان کی بنیاد پر ہو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں اور میرے یقین ہے کہ جہان میں خدا تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اس مقام کو رکھتے ہیں، مگر حق سبحانہ نے میرے اور ان کے درمیان جمع ہونے کا موقع نہیں بخشا کہ میں ان کی صورتوں کو دیکھتا اور ان کی علامتوں کو پہچانتا اور ممکن ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہو، لیکن پہچانا نہ ہو۔ نہ ان کی شخصیت کو نہ ان کے نام کو، اور میرے پہچاننے کا سبب یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے نفس کو حق سبحانہ کی طرف اس غرض سے متوجہ نہیں کیا کہ وہ مجھے موجودات میں سے کسی موجود پر اور حوادث میں سے کسی حادثہ پر مطلع کرے۔ ہاں اپنے نفس کو اس کی طرف اس لیے متوجہ رکھا کہ وہ مجھے اس کام میں لگائے رکھے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی ہو اور اس میں نہ لگائے جو مجھے اس سے دور کرے اور اس سے دوری کا سبب ہو، اور یہ کہ وہ مجھے خاص کر لے۔ اس مقام کے ساتھ کہ انبیاء کی تابعداری کرنے والوں میں سے کوئی پیر و کار اس سے اونچے مرتبہ کا نہ ہو۔ اگر وہ میرے ساتھ اس مرتبہ میں سارے جہان والوں کو شریک کر دے، تو میں اس سے ہرگز متاثر نہ ہوں گا، کیونکہ میں بندہ محض ہوں کہ میں اس کے حکم پر راضی ہوں، پس اس کے بندوں پر فوقیت اور بلندی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس میں اس قدر وسعت رکھ دی کہ میں آرزو کرتا ہوں کہ سارے جہان کے لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ میں ایک قدم اور ایک میٹر ہی پر ہو جائیں۔ اس کے بعد خدا نے تعالیٰ نے مجھے میرے کام کے ایسے انجام سے مخصوص کیا جس کا میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا تھا۔

کیا اس کے شکر سے عاجز ہونے کے ساتھ باوجودیکہ اس نے شکر ادا کرنے میں مجھے پوری پوری توفیق بخشی، اور اس واقعہ کو پیشِ فخر اور بڑائیِ خاصہ کرنے کی وجہ سے بیان نہیں کیا، نہیں اللہ کی قسم نہیں، بلکہ میں نے اس کا ذکر دو وجہ سے کیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد **وَأَقِمَّ وَجْهَكَ رَبِّكَ لِمَا تُحَدِّثُ** کی تکمیل کی وجہ سے اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی اور دوسری وجہ یہ کہ کوئی صاحبِ بخت نے اور میں میں بہت پیدا ہو، اور وہ اپنے نفس کو اس کام میں لگائے جس میں میں نے اس کو استعمال کیا اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے۔ جہاں میں پہنچا ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ میرے درجہ میں رہے اور اس میں میرا کوئی حرج نہیں، کیونکہ تکی باطنی امور میں نہیں ہوتی، بلکہ تکی تو امورِ محسوسہ میں ہوتی ہے

اور شیخ صدر الدین قدس سرہ کتاب فلوک میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کی ایک خاص نظر ہوتی تھی کہ جب کسی شخص کے حال پر تو اس پر نظر ڈالتے، اس کے اخروی اور دنیاوی حالات بتا دیتے تھے۔

فتوحات باب چوالیس میں مذکور ہے کہ شیخ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے مجھے لے لیا اور ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزرا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا اور میں امام ہوتا تھا اور نماز کے تمام اعمال جیسے پورے کرنے چاہتیں۔ میں پورے کرتا تھا۔ لیکن مجھے اس کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی جماعت کا پتہ ہوتا تھا نہ اس کی جگہ کا اور نہ ہی جہان کی کوئی چیز محسوس ہوتی تھی اور یہ جو کچھ میں کہتا ہوں جب مجھے ہوش آگیا، تو یہ سب کچھ مجھے اچھوں نے بتایا اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ مجھ سے کیا کیا ہوا تھا۔ اور میرے تمام کام سونے والے آدمی کی حرکات کی طرح تھیں جو اس سے سوتے ہوئے صادر ہو جاتی ہیں اور اس کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے وقت کو مخصوص رکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا تھا جو شبلیؒ کے ساتھ کیا تھا کہ انکو نماز کے اوقات میں اتھیں واپس دے دیا کرتے تھے لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ اس کو اس کا شعور بھی ہوتا تھا یا نہیں، لوگوں نے اس حال کو جنید قدس سرہ سے کہا، تو کہا: ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يُجِرْ عَلَيْهِ لِسَانُ ذَنْبٍ“ تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس پر گناہ کی زبان جاری نہیں کی، یعنی کسی شخص نے اس کو گناہ گار نہیں کیا اور فتوحات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت شیخ نے یہ شعر فرمایا تھا۔

يَا مَنْ يُحَوِّلِي وَلَا أَرَاهُ كَمَا ذَا أَرَاهُ وَلَا يَرَانِي

(ترجمہ) اے وہ کہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھتا۔ کب آنے گا۔ وہ وقت کہ میں اسے دیکھوں اور مجھے نہ دیکھے۔

شیخ کے ایک مرید نے کہا۔ آپ نے یہ کیا بات کہی کہ ”وَلَا يَرَانِي“ کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، شیخ نے فی الفور یہ کہا۔ یا مَنْ يَرَانِي مَجْرَمًا وَلَا أَرَاهُ اخْذًا كَمَا ذَا أَرَاهُ مُنْعًا وَلَا يُحَوِّلَانِي لِأَيِّذَا

(ترجمہ) اے وہ جو مجھے جرم اور گناہ کے حال میں دیکھتا ہے اور میں اس کو مواخذہ کرنے والا اور سزا دینے والا نہیں دیکھتا۔

کب ہو گا یہ کہ میں اس کو نعمت دینے والا دیکھوں اور وہ مجھے پناہ مانگنے والا نہ دیکھے۔

اور فتوحات میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں طواف کرتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے لیکن نہ وہ کسی سے مزاحمت کرتا ہے نہ کوئی اس سے مزاحمت کرتا ہے دو آدمیوں کے درمیان آتا ہے لیکن انکو ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں کرتا میں سمجھتا تھا کہ یہ جو جسم بن کر آگئی ہے میں نے راستہ میں اس کا خیال رکھا اور اس کو سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور میں اس کے ساتھ ہولیا اور ہم دونوں کے درمیان باتیں ہوئیں تو میں نے جانا کہ یہ احمدیستی ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ ہفتہ کے دنوں میں، مزدوری اور کمانے کے لیے ہفتہ کیسے کو کیوں خاص کیا۔ کہا اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اتوار کے دن جہان کے پیدا کرنے کی ابتداء

کی۔ اور جمعہ کو فارغ ہو گئے۔ پس ان چھ دنوں میں کہ وہ ہمارے کام میں تھا۔ میں اس کے کام میں رہا اور اپنے نفس کے مزہ کی خاطر کوئی کام نہیں کیا۔ جب ہفتہ آیا۔ اس کو اپنے لیے بنالیا اور اس میں ان چھ دنوں کی خوراک کے لیے روزی کمانے میں مشغول ہو گئیں۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کے وقت قطب زمان کون تھا۔ کہا۔ میں تھا۔ پھر اس نے مجھے رخصت کیا اور خود چلا گیا۔ میں اس جگہ واپس آیا۔ جہاں کہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ آج میں نے عجیب آدمی کو دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا اور وہ آپ سے طواف میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ کون آدمی تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ میں نے سارا قصہ سنایا تو تمام حاضرین حیران ہو گئے۔

فتوحات میں یہ بھی لائے ہیں کہ ۵۳۰ عالموں میں ایک عالم ہماری مجلس میں آیا جو فلاسفہ کے مذہب پر چلتا تھا اور نبوت کا ثبات جس طرح کرتے ہیں، وہ نہ کرتا تھا اور خوارقِ عادات اور انبیاء کے معجزات کا انکار کرتا تھا۔ اتفاق سے سردی کا موسم تھا، اور مجلس میں آگ کی انگیٹھی جل رہی تھی۔ اس فلسفی نے کہا، عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ نہ جلے لیکن یہ امر محال ہے کیونکہ آگ کا کام باہر صبح یہ ہے کہ وہ ان اجسام کو جو جلنے کے قابل ہوں انہیں جلادے۔ پھر تاویل کی اور کہا اس آگ سے مراد جو قرآن میں آئی ہے۔

آتش غضبِ فردوس و مردابِ ناختن۔ ابراہیمؑ در آتش آن ست کہ آن غضبِ بردے واقع شد و مردابِ ناکہ آں آتش دے رانہ سوخت آنگہ غضبِ رابر دے نراند بجهت غلبہ ابراہیمؑ بردے بدلیل و حجت۔

(ترجمہ) وہ فردوس کے غصہ کی آگ ہے، اور ابراہیمؑ کو اس آگ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ اس پر واقع ہو گیا اور اس سے مراد کہ اس کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ ہے کہ اس غصہ کو ابراہیمؑ کی حجت اور دلیل کے غلبہ کی وجہ سے، فردوس پر نہ چلا سکا۔

جب فلسفی اپنی بات سے فارغ ہو چکا، تو حاضرین مجلس میں سے ایک نے، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے خود اس سے پوچھا ہو گا۔ کیا تو یہ کہتا ہے کہ تجھے خدا تعالیٰ کے اس فرمان کی سچائی دکھلا دوں کہ ہم نے ابراہیمؑ علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنادیا اور اس سے میرا مقصد ابراہیمؑ علیہ السلام کے معجزہ کے انکار کو رفع کر دینا ہے، نہ کہ اپنی کرامت کا ظاہر کرنا۔ اس منکر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ نے کہا۔ اس انگیٹھی میں جو آگ ہے، کیا یہ وہی آگ ہے جس کو تو کہتا ہے کہ اس کی طبیعت جلا دینے والی ہے۔ اس نے کہا۔ ہاں وہی ہے۔ شیخ نے انگیٹھی کو اٹھایا اور آگ کو منکر کے دامن میں ڈال دیا اور دیر تک رہنے دیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ہر طرف سے الٹ پلٹ کرتے رہے، مگر اس کا کپڑا بالکل نہیں جلا۔ پھر فرمایا۔ اپنا ہاتھ لا۔ اس کا ہاتھ آگ پر پہنچا۔ جل گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ بات روشن ہو گئی کہ آگ کا جلانا اور نہ جلانا خداوند سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان سے ہے، نہ یہ کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ منکر نے اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔

اور فتوحات میں مہی۔ تیسرے نقل کیا ہے کہ شیخ ابو العباس حریریؒ نے ۶۰۳ھ میں مصر کے اندر مجھے کہا کہ میں شیخ ابو عبد اللہ قربانی کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا اور انہوں نے اپنے چھوٹے فرزند کے لیے قصر یہ لیا تھا (اور قصر یہ ایک شیشہ کا برتن ہوتا ہے جس میں دہن کے بچے پشیا کرتے ہیں) صاحبِ مردوں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ مل گئی ہے ہم ایک جگہ بیٹھ گئے، تاکہ کچھ کھائیں۔ دل نے یہ طے کیا کہ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا سکر کا شیرہ لے لیں۔ کوئی برتن موجود نہ تھا۔ ان لوگوں نے کہا۔ وہ قصر یہ نیا ہے اور اس کو کوئی ناپاکی نہیں پہنچی۔ اس شیرہ کو اس میں ڈال دیا۔ جب ہم کھا چکے اور لوگ چلے گئے ہم ابو عبد اللہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور قصر یہ ان کے ہاتھ میں تھا، اللہ کی قسم کہ میں نے اور ابو عبد اللہ قربانی دونوں نے سنا کہ اس قصر یہ سے آواز آئی، جب خدا تعالیٰ کے اولیاء نے مجھ میں کچھ کھایا ہے، تو اس کے بعد میں پشیا اور ناپاکی کی جگہ استعمال نہ ہوں گا۔ اس نے خدا تعالیٰ کی قسم کھائی کہ ایسا نہ ہوگا اور اچھل کر ان کے ہاتھ سے زمین پر جاگرا، اور گر کر ٹوٹ گیا اور اس واقعہ سے ہمارے اندر عجیب حال پیدا ہوا۔ شیخ محی الدین نے فرمایا کہ میں نے شیخ ابو العباس سے کہا کہ آپ اس قصر یہ کی نصیحت سے بے خبر رہے ہیں مقصود وہ نہیں ہے جو آپ نے خیال کیا ہے بہت برتن ایسے ہیں کہ ان میں آپ سے بہتر لوگوں نے کوئی چیز کھائی ہے اور وہ ناپاکی کی جگہ مستعمل ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے مقصود آپ لوگوں کو اس بات سے متنبہ کرنا ہے کہ

بعد از آنکہ دلہائے شہا موضع معرفت خدائے تعالیٰ شدہ است میباید کہ آل را موضع اغیار نگردانند و در آنجا چیز ہای را کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ازالا نہی کردہ جائی نہ میدہد۔

(ترجمہ) جب آپ لوگوں کے دل خدائے تعالیٰ کی معرفت کا محل ہو گئے ہوں۔ چاہیے ان کو اغیار کا محل و مقام نہ بننے دو اور ان چیزوں کو جن سے خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان میں اس کو نہ رہنے دیں۔

اور یہ کہ وہ ٹوٹ گیا۔ اس سے اس امر کا اشارہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ تم لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح شکستہ نہ ہو۔ شیخ ابو العباس نے انصاف کیا کہ واقعی جو کچھ آپ نے فرمایا ہے۔ ہم اس حکمت سے غافل رہے۔ اور فتوحات میں یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ میرا ایک ماموں تلمسان کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کا نام یحییٰ بن لیغان تھا اور اس زمانہ میں ایک شیخ تھا جس کو ابو عبد اللہ تونسلی کہتے تھے۔ اس نے لوگوں سے تعلق اور میل جول ختم کر لیا تھا اور تلمسان کے باہر ایک موضع میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک روز اس موضع سے تلمسان میں جا رہا تھا کہ یحییٰ بن لیغان اپنے گھوڑوں اور شکر کے ساتھ راستہ میں اسے ملا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ ابو عبد اللہ تونسلی ہے۔ گھوڑے کو داپس لایا اور ابو عبد اللہ کو سلام کہا اور وہ قیمتی کپڑے زیب تن کیے ہوئے ان کے پاس پہنچا تھا۔ شیخ سے اس نے پوچھا کہ

یا ایہا الشیخ بایں جامہا کہ من پوشیدہ ام نماز رواست شیخ بخندید است یحییٰ گفتہ است چرا می فندی گفت از نادانی و کم عقلی تو مال

حال تو کئی مئی ماند کہ درم در اے امادہ باشد و از اس سیر خوردہ باشد و سرتاپائی دے از خونِ سنجاست آلودہ باشد چوں دے
دالول آید پائے خود را بردارد کہ ناگاہ از اس بول رشتاشہ بوسے نرشد شکم تو از حرام پُر آمدہ و مظالم عباد در گردن تو بسیار است و
تو از اس مئی پُرسی کہ نماز تو دریں جاہا رواست یا نہ بگریت و از اس پُرس خود فرود آمدہ و در پائے شیخ افتاد و ترکِ سلطنت کردہ
ملازم شیخ شد۔

(ترجمہ) اے شیخ ان کپڑوں میں جن کو میں نے پہنا ہوا ہے نماز جائز ہے؛ شیخ ہنس پڑے سچائی نے کہا کیوں ہنستے ہو بہا تیری
نادانی جہالت اور کم عقلی پر تیرا حال اس کتنا کے حال کی طرح ہے جو مردار میں پڑا ہوا ہو اور اس سے پیٹ بھر کر کھا رہا ہو اور سر سے
لے کر پاؤں تک خون اور سنجاست سے بھرا ہوا ہو اور جب اس کو پیشاب آئے تو اپنی ٹانگ کو اٹھا لیتا ہے تاکہ کہیں اس کو پیشاب
کی کوئی چھینٹ نہ پہنچ جائے تیرا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کے بے شمار حقوق اور مظالم تیری گردن میں ہیں اور تو یہ پچھتا
ہے کہ ان کپڑوں میں نماز جائز ہے یا نہیں سچائی رو پڑا۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا آیا، شیخ کے قدموں میں پڑا ہوا اور سلطنت کو چھوڑ کر
شیخ کا خادم بن گیا۔ جب تین دن تک شیخ کے پاس رہ چکا، تو شیخ ایک رسی لائے اور کہا مہمانی کے دن پورے ہو گئے۔ اٹھ اور کڑیاں
لے لاء اور ان کو فروخت کر۔ اس نے رسی لے لی۔ وہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھا کر بازار میں لاتا تھا۔ لوگ اس کو سلطنت اور بادشاہی کے بعد
اس حال میں دیکھتے تھے، تو روتے تھے۔ وہ لکڑیوں کو فروخت کرتا اور اس سے اپنی خوراک کے بقدر لے لیتا تھا اور باقی کو صدقہ کر
دیتا تھا اور ہمیشہ اپنے شہر میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوا۔ جب کوئی آدمی شیخ ابو عبد اللہ سے دعا کی اتنا اس
کو تا تو شیخ فرماتے کہ دعا کی اتنا سچائی بن جان سے کہ وہ کہ وہ بادشاہی چھوڑ کر درویشی میں آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اس میں مبتلا
ہوتا تو درویشی میں نہ آتا۔ شیخ رکن الدین علامہ الدولۃ قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے حضرت شیخ کی بزرگی و کمال کا فتوحات کے حواشی میں
اعتراف کیا ہے، جیسے کہ ان کو خطاب کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ایہم الصدیق وایتھا الملقرب وایہا الولی وایہا العارف الحقانی

(ترجمہ) اے صدیق۔ اے مقرب اور اے ولی اور اے عارف حقانی۔ اور اب تک یہ حواشی ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے
ہوئے فتوحات کے حاشیہ پر موجود ہیں، لیکن چونکہ حضرت شیخ نے حضرت حق کو وجود مطلق کہہ دیا ہے۔ اس بات پر ان کو گناہ گار بلکہ تکفیر
تک کہہ گئے ہیں اور اس زمانہ میں ایک عالم نے جس نے دونوں حضرات کی باتوں کی خوب چھان بین کی تھی اور جو دونوں حضرات

لے بغیر سے مقصود ان کم فہم لوگوں کو شیخ کے کلام کے مطالعہ سے روکنا ہے اور نفرت دلانا ہے جو ان کی باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہوں۔ وگرنہ ظاہر ہے کہ کفر و دلالت
اور قرب و صدیقیت کے درمیان جمع نہیں ہو سکتے یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ولی بھی ہو مقرب اور صدیق بھی ہو اور کافر بھی۔

سے اخلاص اور پورا اعتقاد رکھتے تھے۔ اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ توحید کی حقیقت کے اندر دونوں میں کوئی اختلاف نہیں اور شیخ رکن الدینؒ نے شیخ ابن العربی رضی اللہ عنہ کی نسبت جو تحطیہ و تکفیر کے الفاظ لکھے ہیں وہ اس معنی سے ہیں جو وہ شیخ کے کلام سے سمجھے ہیں اور اس معنی کے اعتبار سے نہیں جو شیخ کی مراد ہے۔ اس لیے کہ وجود کے مبن اعتبار ہیں، ایک اعتبار بشرطی ہے کہ وجود مقید ہے اور دوسرا اعتبار۔ بشرطی ہے کہ وجود نام ہے۔ اور تیسرا اعتبار بشرطی ہے کہ وجود مطلق ہے حضرت شیخ ابن العربی نے ذات حق سبحانہ کو جو وجود مطلق کہا ہے۔ وہ آخری معنی کے اعتبار سے ہے اور شیخ رکن الدین علامہ الدولتہ نے اس کو وجود عام پر محمول کیا اور اس کی نفی اور انکار میں مبالغہ فرمایا۔ باوجودیکہ خود انہوں نے وجود ذات کے اطلاق کو آخری معنی کی طرف اشارہ کیا جیسے کہ انہوں نے اپنے بعض رسائل میں فرمایا ہے۔ الحمد للہ علی الایمان بوجوب وجودہ و نکلہتہ عن ان یكون مقیداً محدوداً او مطلقاً لا یكون له بلا مقیداتہ

ترجمہ اللہ کی تعریف ہے کہ ہم اس کے وجود کے وجوب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اس سے پاک سمجھتے ہیں کہ وہ مقید اور محدود ہو اور اس سے بھی اس کو پاک سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا مطلق ہو کہ اس کا وجود اس کے مقیدات کے بغیر نہ ہو۔

وجود مقید ایسا محدود نہیں ہوتا کہ جس کا وجود مقیدات پر موقوف ہو، تو پھر لازمی طور پر مطلق ہوگا۔ لا بشرطی ہے کہ کسی تقید اور عموم سے مشروط نہ ہو، اور قیود اور تعینات مراتب میں تو اس کے ظہور کی شرط ہوگی، مگر فی حد ذاتہ اس کے وجود کی شرط نہیں ہے اور شیخ رکن الدینؒ اور شیخ کمال الدین عبد الرزاق کاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں جو نزاع اس سے قبل واقع ہو چکا ہے۔ یہ نزاع بھی اسی طرح کا ہو سکتا ہے اور حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے۔ رسالہ اقبالیہ میں مذکور ہے کہ شیخ رکن الدین علامہ الدولتہ کی مجلس میں ایک درویش نے پوچھا کہ شیخ محی الدین ابن العربی نے حق تعالیٰ کو جو وجود مطلق کہا ہے۔ قیامت میں اس بات سے ان پر مواخذہ ہوگا یا نہیں؟ شیخ نے فرمایا میں اس قسم کی باتوں کو قطعاً زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ کاش کہ وہ ایسا نہ کہتے، کیونکہ مشکل بات اشکال والی بات کہنا روا اور مناسب نہیں ہے، لیکن جب کہہ دی گئی ہے، تو ضرور اس کی تاویل کرنی چاہیے تاکہ درویشوں کے باطن میں شبہ نہ پڑ جائے اور وہ ہر گز کے حق میں بے اعتقاد نہ ہو جائیں۔ میں خود جانتا ہوں کہ محی الدین ابن عربی نے اس بات سے یہ چاہا کہ وحدت کو کثرت میں ثابت کرے۔ اس نے وجود مطلق کہہ دیا ہے، تاکہ دوسری معراج کو بیان کر سکے، کیونکہ معراج دو ہیں۔ ایک یہ کہ

كان الله ولم يكن معه شيء اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی اور اس کا معلوم کر لینا اور اس کی حقیقت کو سمجھ لینا آسان ہے۔ اور دوسری معراج یہ ہے۔ والآن کما کان۔ وہ اب بھی ایسا ہی ہے، جیسے کہ پہلے تھا۔

یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے بذات خود مشروط ہوں۔ یہ مسئلہ عام لوگوں کے سمجھنے کا نہیں ہے اہل علم ہی جو علم منقطع در علم کلام سے واقف ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں

اس کی شرح زیادہ مشکل ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ثابت کرے کہ مخلوقات کی کثرت حق کی وحدت میں کچھ زیادتی نہیں کرتی۔ اس کے دل میں وجود مطلق چڑھا ہوا ہے جب اس کی ایک شق اس مطلب پر درست اور صحیح ہو گئی، تو یہ اس کو اچھی معلوم ہوئی اور دوسری شق سے جس سے کہ نقصان لازم آتا ہے وہ غافل رہا۔ لہذا جب اس کا مقصد واحدانیت کا اثبات ہوا ہوگا، تو حق تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کے کمال میں اہل قبلہ نے جو بھی اجتہاد کیا ہے، اگر اس نے غلط کیا ہے میرے نزدیک وہ ایسا ہی ہے جس نے صحیح طور پر حق تعالیٰ کا کمال ظاہر کیا ہو، تو وہ اہل نجات سے ہوگا، اور اہل درجات کے درجوں میں پہنچنے والا ہوگا۔

شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ اندلس کے علاقہ مرسیہ کے اندر پیر کی رات، ۱۲ رمضان ۸۵۳ھ میں پیدا ہوئے اور جمعرات کے دن ۲۸ ربیع الآخر ۹۳۸ھ کو مسجد دمشق میں وفات پائی اور دمشق سے باہر جبل قاسیون کے دامن میں مدفون ہوئے اور اس وقت یہ جگہ ”صالحیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔

۴۳۳ حضرت شیخ صدر الدین محمد بن اسحق القنوی قدس اللہ تعالیٰ ان کی کنیت ابو المعالی ہے۔ علوم کے درمیان جامع تھے خواہ ظاہری علم ہو یا باطنی خواہ نقی ہوں یا عقلی، ان کے اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے مابین سوالات و جوابات کا سلسلہ رہا ہے اور مولانا قطب الدین، علامہ شیرازی، علم حدیث میں ن کے شاگرد تھے کتاب جامع الاصول خود اپنے قلم سے لکھی اور ان پر پڑھی اور اس پر فخر کیا کرتے تھے اور اس گروہ کے شیخ موبد الدین جندی اور مولانا شمس الدین ایک اور شیخ فخر الدین عراقی، اور شیخ سعد الدین فرغانی قدس اللہ تعالیٰ اراوہم اور ان حضرات کے علاوہ دوسرے اکابر بھی ان کی تربیت کی گود میں رہے ہیں اور ان کی صحبت میں پرورش پائی ہے

شیخ سعد الدین حموی

کی صحبت میں بہت رہے ہیں اور ان سے سوالات کیے ہیں۔

شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت وہ بلاد مغرب سے روم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کسی مشاہدہ میں اپنی ولادت اور استعداد اور علوم و تجلیات احوال و مقامات اور کچھ مدت عمر میں اور منارت کے بعد برزخ میں اور برزخ کے بعد حورین پر گزری اور گزرے گی۔ ان سب پر آپ کو بطور کشف بتا دیا گیا تھا۔

بَلْ شَهِدَ اَحْوَالَ اَوْلَادِهِ اِلَّا لَهُمْ وَمَشَاهِدَهُمْ وَمَقَامَاتِهِمْ وَعُلُومُهُمْ وَتَجَلِيَاتِهِمْ وَاسْمَاءُ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَحُلِيِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَاحْوَالُهُمْ وَاخْلَاقُهُمْ وَكُلِّ مَا يَجِبُ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ اِلَى اٰخِرِ اَعْمَالِهِمْ وَبَعْدَ مَفَارِقِهِ فِي بَرَزَخِهِمْ وَمَا بَعْدَهَا

ملہ ق کا پیش و کا جز من کا زبرد کا زیر یا نسبت کی نسبت ہے۔ قونیو یہ شہر کی طرف۔

”ترجمہ) بلکہ اپنی طبی اولاد کے حالات و مشاہدات اور ان کے مقامات، ان کے علوم ان کی تخلیقات، ان کے اسما، جبرائیل اللہ کے نزدیک ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حلیہ اور ان کے حالات اور اخلاق و عادات اور جو کچھ معاملہ ان کے نفع کے لیے ہوگا درج ہے ان کے خلاف ہوگا۔ ان کی آخری عمر تک اور مفارقت یعنی مرجانے کے بعد ان کی برزخوں میں اور برزخوں کے بعد جو کچھ ہوگا۔ ان سب کا حضرت شیخ نے مشاہدہ فرمایا تھا۔

اور جب آپ قونیہ پہنچ گئے۔ آپ کی ولادت کے بعد اور آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ شیخ محی الدین اکبر کے عقد نکاح میں آگئیں اور انہوں نے شیخ کی خدمت اور صحبت میں تربیت پائی اور آپ شیخ کے کلام کے نقاد اور پرکھنے والے ہیں مسئلہ وحدت الوجود میں شیخ کا مقصود اس طرح پر کہ عقل اور شرع کے مطابق ہو۔ ان کی تحقیقات کی تلاش اور تتبع کے بغیر سمجھنا میسر نہ ہو گا اور ان کی بہت سی تصانیف ہیں مثلاً تفسیر فاتحہ، مفتاح الغیب، فصوص، فکوک اور شرح حدیث، اور کتاب نفحات الہیۃ کہ آپ نے اپنے بہت سے واردات قدسیہ کا اس میں ذکر کیا ہے اور جو شخص چاہے کہ اس طریقہ میں ان کے کمال سے کچھ اطلاع پاوے۔ اس کو کہہ دو کہ وہ اس کا مطالعہ کرے، کیونکہ انہوں نے اس میں اپنے بہت سے حالات، اذواق اور مکاشفات اور مقامات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ، ”اشوال“ ۳۵۷ کو میں نے ایک لمبی خواب میں حضرت شیخ ابن عربی کو دیکھا۔ مجھ میں اور ان میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ انار اور احکام اسما الہیۃ کے بارہ میں چند باتیں کہیں۔ میرا بیان ان کو اچھا لگا۔ چنانچہ ان کا چہرہ مارے خوشی کے دکنے لگا اپنے سر مبارک کو مزے سے ہلاتے تھے اور ان باتوں میں سے کچھ باتیں دہراتے تھے اور کہتے تھے یلح یلح۔ خوب خوب یعنی بڑی مزہ کی باتیں بڑے مزہ کی باتیں ہیں میں نے کہا۔ یا سیدی یلح توئی میرے آقا یلح تو آپ خود ہیں کہ آپ کو یہ قدرت ہے کہ آپ آدمی کی تربیت کریں اور ایسی جگہ پہنچا دیں کہ وہ ایسی چیزوں کو معلوم کرے اور مجھے اپنی جان کی قسم اگر آپ انسان ہیں، تو آپ کے علاوہ سب لوگ لاشے ہیں۔ اس کے بعد میں ان کے قریب ہوا اور ان کے ہاتھ کو چوما اور کہا مجھے آپ سے ایک اور کام ہے، فرمایا مانگ میں

یعنی حضرت شیخ نے اپنے فرزند ان الہی کے ان تمام احوال کا مشاہدہ کر لیا جو ان کو اس زندگی میں یا مرنے کے بعد قبرا در برزخ کی زندگی میں یا برزخ کے بعد دارالقرار ابدی گھر کی زندگی میں پیش آئیں گے۔ پس ہے۔ واللہ علیٰ کل شیء قَدِیْرٌ وَمَا اوتینکم من العلم الا قَلِیْلٌ فرزند ان الہی سے مراد وہ جماعت اور طائفہ ہے جن میں حضرت شیخ نے اپنی ولایت کی قوت سے ان کی مادری طبیعت میں تصرف فرمایا ہوگا۔ تاکہ دوسری ولادت کے ذریعہ رحم طبیعت کی تنگی سے نکل کر باہر آجائیں اور اس کے احکام سے رہائی اور آزادی حاصل کر لیں، اور ان کے ان ناموں کا بھی مشاہدہ کیا جو اللہ کے نزدیک ان کے نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کُنْہ یعنی آدمی کی استعداد مثلاً سعادت و شقاوت، اور سعادت و شقاوت کے مراتب کے لحاظ سے ہر ایک آدمی کا خدائے تعالیٰ کے نزدیک کوئی نام ہے۔

نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مستحق شہود کیفیت شہود دایمہ ابدی کو مہمل ذاتی راہ ترجمہ جس طرح آنکھو شہود ذاتی و ابدی کی کیفیت حاصل ہے مجھے آپ جیسی کیفیت حاصل ہو جائے۔ وَكُنْتُ اَعْنٰی بِذَالِکَ حُلُوْلَ مَا کَانَ حَاصِلًا لِّهٖ مِنْ شَہُوِ الْعَجَلِ الذِّیْ لَا حِجَابَ بَعْدَہٗ وَلَا مُسْتَقَرًّا لِلسَّکَلِ دُوْنَہٗ

(ترجمہ) اور اس سوال سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تہمل ذاتی جس کے بعد کوئی حجاب نہیں رہتا جہاں کو حاصل تھی (اور کامیابی کا مستقر اور مقام اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے) مجھے بھی وہی حاصل ہو جائے۔

یہ سن کر آپ نے کہا اچھا اور میری عرض کو قبول کر لیا اور کہا، تو نے جو درخواست کی ہے منظور ہے۔ اس کے باوجود کہ تجھے معلوم ہے کہ میری اولاد اور مرید تھے، ان میں سے بہت سوں کو میں نے - مارا اور زندہ بنا دیا۔ اور مرا جو مرا اور کشتہ ہوا جو کشتہ ہوا۔ اور کسی کو بھی یہ کیفیت میسر نہ ہوئی۔ میں نے کہا۔ یَا سَیِّدِی الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اخْتِصَاصِی بِہٰذِہِ الْفَضِیْلَۃِ اَعْلَمَ اَنْتَکَ تَحٰی وَتَمِیْتُ

(ترجمہ) اے میرے آقا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے مجھے اس فضیلت کے ساتھ خاص کر دیا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک آپ زندہ کرتے ہیں، اور مارتے ہیں۔

ان باتوں کے علاوہ میں نے اور باتیں بھی کیں جن کو ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ اس کے بعد اس خواب سے باہر نکل آیا اور یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ شیخ صدر الدین اور مولانا جلال الدین رومی قدس سرہما میں خصوصی محبت اور صحبت لپیلا رہی ہے۔ ایک دن بڑی مجلس ہوئی اور تونیہ کے اکابر جمع تھے اور شیخ صدر الدین صفہ کے صدر مقام میں سجادہ (مسند) پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اثناء میں حضرت مولوی آگے۔ شیخ نے اپنا سجادہ ان کے لیے چھوڑ دیا۔ مولانا بیٹھ گئے، اور کہا۔

بقیامت چہ جواب گویم کہ بر سجادہ شیخ چلا شستم۔ شیخ فرمود کہ بریک گوشہ تو بنیش و بریک گوشہ من بنش نیم خدمت مولانا بنش شیخ فرمود کہ سجادہ کہ شستن ترا شاید مالانیز نشاید سجادہ برداشت و دور انداخت۔

(ترجمہ) میں قیامت میں کیا جواب دوں گا کہ شیخ کے سجادہ پر کیوں بیٹھا شیخ نے فرمایا کہ ایک کونہ پر آپ بیٹھ جائیں اور ایک گوشہ پر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضرت مولانا بیٹھ گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ جو سجادہ آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں، وہ ہمارے بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ سجادہ کو اٹھا دیا اور دور پھینک دیا۔

لہ مارنے اور کشتہ کرنے سے مراد اپنے سے فنا، اپنی خواہش سے فنا ہے، اور زندہ بنانے مراد، مرتبہ بقا ہے، اور اسی معنی کے لحاظ سے شیخ نے مارنا اور جلانا فرمایا۔ اس اللہ کی تعریف ہے میں اس فضیلت کے ساتھ مخصوص ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ابدی حیات کے ساتھ زندہ کرتے ہیں بقضاء طبعیت یعنی طبعی تقاضوں پر اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف صوفیوں نے انتہا متوجہ حاصل کر دینے سے پہلے، مٹے بناتے ہیں۔

مولانا رومی شیخ صدر الدین سے قبل فوت ہو گئے اور اپنے جنازہ پر نماز پڑھنے کی ان کے لیے وصیت فرما گئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ شرف الدین قونیوی نے شیخ صدر الدین قدس سرہما سے پوچھا: "مَنْ اَيْنَ اِلَى اَيْنَ وَمَا الْحَاصِلُ فِي الْبَيْنِ" کہاں سے کہاں تک اور درمیان میں کیا حاصل ہے۔ شیخ نے جواب دیا: "مَنْ اَعْلَمَ اِلَى لُحْيَيْنِ وَالْحَاصِلُ تَجَدُّدٌ - نَسْبَةٌ جَامِعَةٌ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ ظَاهِرَةٌ نَاطِقَةٌ بِالْحَكَمِيَيْنِ" (ترجمہ) علم سے موجودات خارجہ تک اور حاصل اس نسبت کا تجدد یعنی نیا ہونا ہے جو دونوں جانبوں کے درمیان جامع ہو، جو ظاہر ہونے والی، اور دکھلانے والی ہو دونوں حکموں کو۔

حضرت شیخ مویذ الدین جندی رحمہ اللہ تعالیٰ | شیخ صدر الدین کے شاگردوں اور مریدوں میں سے تھے۔ علوم ظاہری اور باطنی کے درمیان جامع تھے۔ شیخ بزرگ محی الدین بن العربی کی بعض

تصنیفات مثلاً فصوص الحکم اور مواقع الجنوم کی شرح کی ہے اور فصوص کی تمام شروح کا مؤخذ ان کی شرح ہے اور اس میں بہت سی ایسی تحقیقات ہیں، جو باقی کتابوں میں نہیں ہیں اور ان کا کمال اس شرح سے معلوم ہوتا ہے: "آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ صدر الدین قدس سرہ نے فصوص کے خطبہ کو میرے لیے شرح کیا۔ اس کے درمیان میں اُن پر غیبی حالات و واردات ظاہر ہوئے اور اس کے اثر نے میرے ظاہر و باطن کو گھیر لیا۔ اس وقت مجھ میں عجیب یعنی حیرانی کی حد تک تصرف کیا۔ اور کتاب کے پورے مضمون کو مجھے پوری طرح خطبہ کی شرح میں سمجھا دیا اور جب یہ حال معلوم فرمایا تو کہا میں نے بھی حضرت شیخ سے درخواست کی تھی کہ کتاب فصوص کو مجھ پر شرح کریں تو انہوں نے خطبہ کی شرح کی اور اس کے درمیان مجھ میں ایسا تصرف کیا کہ تمام کتاب کا مضمون مجھے معلوم ہو گیا پس میں اس حکایت سے خوش ہو گیا اور جان لیا کہ مجھے حصہ تمام حاصل ہو گا۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ اس کی شرح لکھ۔ لہذا ان کے حضور میں اِنْ اَجَلًا لَا لِقْدَرَهُ وَامْتِنًا لَا مَرَدَّ۔ ان کے مرتبہ کی بڑائی کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کے حکم کی تعمیل کی غرض سے میں نے خطبہ کی شرح کی اور اس مضمون کو بیان کرتے وقت کہ "کامل لوگوں میں اس جہان سے جدا ہونے کے بعد تمام مواقع میں ظاہر ہونے کی قوت ہوتی ہے" اپنے فرمایا کہ اس بعد میں تھا۔ ایک شخص میرے مکان پر آیا ہوا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ مہدی ہے۔ اس دعویٰ

سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کا مبداء شروع ہونے کی جگہ کہاں ہے اور کہاں تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ منتہا "انتہا کہاں ہے؟" اور ان دونوں کے درمیان میں حاصل کیا ہے۔ شیخ نے جواب دیا: "مَنْ اَعْلَمَ اِلَى الْبَيْنِ" یعنی حرکت کا مبداء علمی ہے اور منتہا وجود خارجی ہے اور دونوں طرفوں کے درمیان، حاصل اور مقصود، نسبت اور اعتدال کا یہاں ہونا ہے جو جامع ہو۔ مرتبہ الوہیت اور ناسوتیت کے درمیان اور دونوں کا حکم اعتدال کے طریقہ پر ظاہر ہو اور وحدانیت کی جانب غائب ہو کہ اس سے ملائکہ کا حکم لے لے جیسے کہ مجذوب کا حال ہے اور نہ طبیعت کا حکم غالب ہو۔ جیسے کہ احکام طبعہ میں انہماک رکھنے والوں کا۔ سہ کہ کامل حضرات کو تمام مراتب میں ظاہر ہونے کی قوت حاصل ہے، کیونکہ روح کے حسن و مثال کا وہ مقام اور وطن ہے۔

پر اس نے مجھ سے گواہی طلب کی۔ میں نے کہا۔

پیش خدا تعالیٰ گواہی میدہم کہ تو ہمدی نیستی و دروغ گوئی۔ (میں خدا تعالیٰ کے رد و گواہی دیتا ہوں کہ تو ہمدی نہیں ہے اور تو جھوٹ بولتا ہے۔) اس پر وہ میرے ساتھ دشمنی اور عداوت لے کر اٹھا اور بے دینوں کی ایک جماعت اور نصیریہ کو جمع کیا اور مجھے ایذا دینے پر ان لوگوں کو آمادہ کیا۔ میں نے شیخ بزرگ شیخ محی الدین ابن العربی کی روحانیت سے پناہ لی اور پوری محبت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھا کہ ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس دعویٰ کرنے والے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں پاؤں کو پکڑ لیا۔ اسے زمین پر پٹخ دوں۔ میں نے کہا یا سیدی! آپ کا حکم اور آپ کی مرضی ہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور میں اٹھ کر مسجد میں چلا گیا اور وہ مدعی اپنے ان تابعداروں کے ساتھ جو اس نے مجھے ایذا دینے کے لیے جمع کیے تھے۔ وہاں موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہ کیا اور محراب کے سامنے گیا اور اپنی نماز پوری کی اور ان لوگوں نے مجھ پر بدست درازی کا حوصلہ نہ پایا اور خدا تعالیٰ نے ان کے شر کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس کے بعد اس مدعی نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور میرے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ صدر الدین سے سنا کہ شیخ بزرگ کو خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا اتفاق ہوا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بن عمران صلوٰۃ الرحمن علیہ کی پیدائش سے لے کر میری ملاقات کے وقت تک جو کچھ اس کے اوپر گزرا تھا۔ اس کے بارہ میں ایک ہزار مسئلوں کے جواب میں نے تیار کر رکھے تھے، لیکن وہ ان میں سے تین پر بھی صبر نہ کر سکا۔ خضر علیہ السلام کی بیات حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا لَیْسَتْ اٰخِرُ مُوسٰی سَكَتَ حَتّٰی یَقْصَّ عَلَیْنَا مِنْ نَبَاِہُمْ۔ اے کاش کہ میرا بھائی موسیٰ خاموش رہتا، تاکہ خدا تعالیٰ ان دونوں کی سببیں کچھ اور باتیں بتاتا اور ان کی حکمتیں ہم پر ظاہر فرماتا، اور حقائق و معارف کے بیان میں، ابن الفارض کے طریقہ پر شیخ مؤید الدین نے بھی عربی میں لطیف اشعار کہے ہیں اور ان میں سے دو بیت ہیں، جن میں شیخ محمد بن محمد الدین عراقی اپنی کتاب "لمعات" میں لائے ہیں۔

البحرُ بحرٌ علی مکان فی قدسہ
لا تجتنبك اشکال تشاکلہا
ان الحوادث امواج وانہا
عن تشکل فیہا وہی استار

(ترجمہ) سمندر سمندر ہے۔ جیسے کہ پہلے تھا۔ بے شک بعد میں پیدا ہونے والی چیزیں یعنی مخلوق، موجیں اور نہریں ہیں یعنی دریائے حقیقت وہی دریائے جو قدیم میں تھا اور مخلوقات جو موجوں اور نہروں کی مانند ہیں۔ وہ اس کی حقیقت کو تبدیل کرنے والی نہیں ہیں تیرا حجاب نہ بن جائیں، وہ اشکال اور صورتیں جو موجوں اور نہروں کی طرح ہیں اور تجھے اس ذات کے شہود سے نہ روک دیں جو صورتوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور یہ صورتیں اور شکلیں تیرا پردہ نہ بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وحدت کو کثرت میں دیکھ اور کثرت یعنی مخلوق کا مشاہدہ وحدت سے مانع نہ ہونا چاہیے۔

دوسرا شعر یہ ہے۔ ہوا الواحد الوجود فی کلّ وحدہ
سواء انہ فی الوہو سستی بالسوئی

(ترجمہ) وہ ایسا واحد ہے جو کل میں الٰہیہ موجود ہے۔ مگر وہ ہم میں دوسروں پر سوسے غیر کا نام رکھا گیا۔

مطلب یہ ہے کہ وہ سبحانہ ایسا یگانہ ہے جو تمام مضامین صفت تنہائی کے ساتھ ایسا موجود ہے کہ اس کے ساتھ صفت وجود میں دوسرا شریک نہیں اور ظاہر کو جو اس کا غیر کہتے ہیں۔ یہ وہم کی بنا پر ہے اور غیر کا نام تو ہم پر مبنی ہے۔ تحقیق کی بنا پر نہیں اور انہوں نے قصیدہ تائیمہ فارضیہ کا جواب بھی لکھا ہے اور اس قصیدہ میں سے یہ درست ہیں۔ **فَمَا الْفَلَکُ إِلَّا رِضَا نِیَّیْ بِکُلِّ مَحَبَّةٍ وَمَا زِلْتُ أَهْوَاهُ بِکُلِّ مُودَّةٍ فَتَمَتَّعْ عَنْهُ الْفَصَالِیَّ وَوَجِبْ وَصَالِیْ بِلَا امْکَانَ یَعْدِ وَقُرْبَةٍ** (ترجمہ) پس وہ ہمیشہ مجھے ہر محبت کے ساتھ خوش کرتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو ہر دوستی کے ساتھ چاہتا ہوں۔ میری جدائی اس سے محال ہے اور میرا وصال واجب ہے۔ دوری اور نزدیکی کی گنجائش کے بغیر مطلب یہ ہے۔ اس کی رضا مجھ سے اس طرح پھر ہے کہ میں اس کو ہمیشہ ہر محبت کے ساتھ دوست رکھتا ہوں اور میں اس سے اس طرح راضی ہوں کہ وہ مجھے ہر طرح کی محبت کے ساتھ دوست رکھتا ہے۔ اس مقصد سے مراد زبان سے جمع کا مرتبہ بیان کرنا ہے کہ مظاہر میں جو کچھ بھی ہے۔ وہ سب حق سبحانہ کے ساتھ مستند قائم اور منسوب ہے اور جو کچھ اس سبحانہ کے ساتھ اور قائم ہے۔ وہ اس کی طرف منسوب ہوگا اور خود کچھ نہ ہوگا۔

۴۳۵ حضرت شیخ سعید الدین الفرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ

مکمل اور باب عرفاں اور اکابر اصحاب ذوق و وجدان سے ہوتے ہیں۔ علم حقیقت پر مسائل کا ایسا پختہ اور مربوط بیان کسی نے نہیں کیا۔ جیسے کہ انہوں نے شرح قصیدہ تائیمہ فارضیہ میں ان کو بیان کیا۔ پہلے اس کو فارسی عبارت میں شرح کی تھی اور اپنے شیخ شیخ صدر الدین قزوینی قدس سرہ کی خدمت میں پیش کیا اور شیخ نے اس پر بہت پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس کے بارہ میں کوئی چیز لکھی اور شیخ سعد الدین نے تبرک اور تین کے طریقہ پر اس تحریر کو بعینہ اپنی شرح فارسی کے دیباچہ میں درج کیا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو عام کرنے اور فائدہ کو لوہا کرنے کی غرض سے، اس کو عربی عبارت میں نقل کیا اور دوسرے فوائد بھی اس پر زیادہ کیے چیز **تَحْنِ الطَّالِبِیْنَ خَیْرُ الْجَزْأِ** اور ان کی اور بھی تصانیف ہیں۔ **مَنَا هِجَ الْعِبَادِ فِی الْمَحَادِ** اور اس میں چاروں اماموں کے مذاہب پر عبادات کے مسائل کو بیان کیا اور بعض ان معاملات کا بیان ہے جو اس راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے ضروری ہیں اور ان کے بغیر ان کا گزارہ نہیں، نیز ان آداب طریقت کا بیان ہے کہ احکام شریعت کو صحیح کرنے کے بعد راہ حقیقت پر چلنا ان کے بغیر تیسرا اور ممکن نہیں اور سچ بات یہ ہے کہ ایسی فائدہ مند کتاب ہے جو ہر طالب اور مرید کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس کتاب میں مشائخ کی سنوں کے متعلق یہ لکھا ہے۔ مشائخ کے ساتھ مریدوں کی نسبت تین طریقہ سے ہوتی ہے۔ ایک خرقہ سے دوسرے ذکر کی تلقین سے تیسرے صحبت و خدمت اور اس سے آداب سیکھنے اور آداب میں اس کا نمونہ بن جانے کے ساتھ اور خرقہ

دو ہیں، ایک خرقہ ارادت اور اس کو ایک شیخ کے علاوہ دوسرے سے لینا جائز نہیں دوسرے خرقہ تبرک اور تبرک حاصل کرنے کی غرض سے کئی مشائخ سے لینا جائز ہے اور شیخ سعد الدینؒ نے اپنے خرقہ ارادت کے بارہ میں خود کہا ہے کہ اس نے خرقہ پہنا شیخ نجیب الدین علی بن بزغش شیرازی قدس اللہ تعالیٰ روحہ سے اور انہوں نے شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردیؒ سے اور انہوں نے اپنے چچا قاضی وحید الدینؒ سے اور انہوں نے اپنے باپ ابو محمد عمویہ سے اور اخی فرج زنجانی ہر ایک کا ہاتھ خرقہ پہنانے میں شریک ہے۔ لیکن ابو محمد نے احمد اسود دینوی سے خرقہ پہنا۔ انہوں نے عشاء دنیوری اور انہوں نے ابو القاسم جنید سے، لیکن اخی فرج نے ابو العباس نہادندی سے اس نے ابو عبد اللہ خفیف شیرازی سے انہوں نے ابو محمد روم بغدادی سے انہوں نے جنید رحمۃ اللہ سے اور شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ کی نسبت کو ابو القاسم جنید سے بڑھ کر گئے ثابت نہیں کیا اور جنید سے مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم تک صحبت کے ساتھ نسبت دی ہے۔ خرقہ کے ساتھ نہیں، لیکن شیخ مجد الدین بغدادی قدس سرہ کتاب تحفۃ البیہ میں لکھتے ہیں کہ خرقوں کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح حدیث متصل منعن کے ساتھ ثابت ہے اور فرمایا ہے کہ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ پہنایا ہے اور انہوں نے حسن بصریؒ کو انہوں کیل بن زیاد کو انہوں نے عبد الواحد بن زید کو انہوں نے ابو یعقوب کو انہوں نے عمرو بن عثمان کو انہوں نے ابو یعقوب طبریؒ کو انہوں نے ابو القاسم رمضان کو انہوں نے ابو العباس اور لیس کو انہوں نے داؤد خادم کو انہوں نے محمد ناگیل کو انہوں نے شیخ اسمعیل مصری کو انہوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ کو انہوں نے فقیر مجد الدین بغدادی کو میں اس بنا پر خرقوں کی مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو گئی واللہ تعالیٰ اعلم۔

لیکن اس فقیر کو تلقین ذکر کی نسبت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے انہوں نے ابو بکر نساج سے انہوں نے شیخ ابو القاسم گزنگانی سے انہوں نے ابو عثمان مغربی سے انہوں نے ابو علی کاتب سے انہوں نے ابو علی رودباری سے انہوں نے سید الطائفہ جنید قدس اللہ تعالیٰ ارواہم سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں۔

کہ در نسبت خرقہ ارادت و نسبت تلقین ذکر از دو شیخ گرفتہ مذموم است۔ خرقہ ارادت کی نسبت میں تلقین ذکر کی نسبت دو شیخ سے لینا برا ہے اور قابل مذمت ہے۔

ہاں نسبت صحبت میں عمدہ ہے، لیکن وہ بھی بشرط اجازت یا شیخ اول کی صحبت فوت ہو جانے پر جیسے کہ یہ فقیر وضعیف شیخ نجیب الدین سرہ کی خدمت و صحبت فوت ہونے پر حضرت مولانا سیدنا و شیخنا صدر الحق والدین وارث علوم سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام سلطان المحققین محمد ابن اسحق القونوی رضی اللہ عنہ کی صحبت و ارشاد و ہدایت، اور اقتباس فضائل اور آداب ظاہری و باطنی اور علوم شریعت و طریقت و حقیقت سے تربیت پائی اور پوری طرح نفع اٹھایا اور اسی طرح شیخ ربانی محی الدین

محمد بن السکران البغدادی نور اللہ نفسہ سے اور ان کے علاوہ دوسرے اکابر سے تربیت قبول کی اور منتفع ہوا، اور ہر چند از عہدہ رعایت حقوق و شرائط خدمت و محبت شاں نتوانست بیرون آمدن لیکن ایساں از کرم قبول و ارشاد ایں بے چارہ را تلقین فرمودند فجزاہم اللہ عنی احسن الجزاء۔

(ترجمہ) ہر چند میں ان بزرگوں کے حقوق اور خدمت و محبت کی شرائط کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکا، لیکن ان حضرات نے اپنے کرم سے اس بے چارہ اور ناکارہ کو حق قبول اور ارشاد سے تلقین فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے اچھی سے اچھی جزا دے اور آپ نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ شمس الدین صفی امام جامع شیراز، اکابر صالحین اور پاکان میں سے تھے، ان کے تمام اوقات، ذکر یا دہلی، تلاوت قرآن پاک، اور طرح طرح کی عبادات میں متفرق اور معموم تھے، لیکن کسی سے ذکر کی تلقین نہ رکھتے تھے۔ بغیر مرشد کے بنائے از خود ان عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ روزی در واقعہ ذکر خود را بصورت نورے مصور شدہ، مشاہدہ کر دے کہ از دہانی وے منفصل فی شدہ و بزرگین قہر می فرست با خود گفت کہ ایں علامت خبر نیست چہ نص "الیہ یصعد اکمل الطیب بخلاف ایں نشان می دہد ایں نقصان مگر بسبب عدم تلقین ذکر است از مشائخ پس یکے از مریدان شیخ روز بھان بقلی قدس سرہ رجوع کر دے از دے تلقین ذکر گرفت و ہمال شب در واقعہ ذکر خود را بصورت نورے مشاہدہ نمود کہ بالائے محفّت و آسمانہا را غرق می کرد و بعد ازاں بخدمت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ پیوستہ در سید آجاکہ رسید۔

(ترجمہ) ایک دن خواب میں اپنے ذکر کو نور کی شکل میں مشکل دیکھا کہ وہ اس کے منہ سے جدا ہوتا ہے اور زمین پر چلا جاتا ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں تو الیہ یصعد اکمل الطیب آیا ہے۔ تو میرے ذکر کا اوپر نہ جانا اس امر کا پتہ دیتا ہے کہ شاید یہ نقص اس لیے ہے کہ میں نے ذکر کی تلقین کسی شیخ سے حاصل نہیں کی، تو پھر انہوں نے شیخ روز بھان بقلی قدس سرہ کے کسی مرید سے رجوع کیا اور اس سے ذکر کی تلقین کی اور اس رات خواب میں اپنے ذکر کو ایسے نور کی صورت میں مشاہدہ کیا جو اوپر جاتا ہے اور آسمانوں کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہنے لگا اور پہنچا جہاں کہ وہ پہنچا۔

۴۳۴ حضرت شیخ عیسیٰ ابن ہتار یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ | امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک فاحشہ کے پاس سے گزرے، تو اس سے کہا عشاء کی نماز کے بعد میں

لے حق تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں۔ خاص کر پاکیزہ اور اچھی باتیں بخلاف ان باتوں کے جن میں سمعہ، دیر یا وغیرہ کی وجہ سے کوئی قصور واقع ہو وہ بندہ کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ تاکہ وہ راستہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

تیرے پاس آؤں گا عورت خوش ہوگئی اور اپنا سنگار کیا بٹنہ کی نماز کے بعد وہ اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں دو رکعت نماز ادا کی اور باہر آگئے، اس عورت کا حال بدل گیا اور اس نے توبہ کی اور اس کے پاس جتنا مال و اسباب تھا سب کو چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ شیخ نے اس کا نکاح ایک درویش سے کر دیا اور کہا ولیمہ کے کھانے کے لیے، عصیدہ بناؤ اور گھی نہ خریدو۔ لوگوں نے اس امیر کو جو اس فاحشہ کا یار تھا۔ اس کا واقعہ سنایا۔ اس نے اس پر تعجب کیا اور ان لوگوں نے ولیمہ کا طعام عصیدہ بنایا، ان کے پاس گھی نہیں تھا۔ امیر نے مذاق اور ٹھٹھے سے شراب کی دو بوتلیں بھیج دیں کہ ان کو شیخ کے پاس لے جاؤ اور کہو ہمیں خوشی ہوئی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس عصیدہ کے لیے روغن نہیں ہے، اہل کو عصیدہ کے ساتھ کھاؤ۔ جب امیر کا قصد آیا، تو شیخ نے کہا، دیر آمدی۔ دیر سے آیا۔ ان شیشیوں سے ایک کو لیا اور اس میں ہاتھ ڈالا، اور عصیدے پر ڈال دیا اور دوسری بوتل کو بھی الیسا ہی کیا اور اس قاصد سے کہا، بیٹھ تو بھی کھا، تو اس نے اس کو ایسا گھی دیکھا کہ کبھی بھی اس نے ایسا گھی نہ کھایا تھا۔ قاصد امیر کے پاس گیا اور اسے یہ قصہ سنایا، تو وہ امیر بھی شیخ کی خدمت میں آیا اور ان کے ہاتھ پر تلو بہ کی۔

حضرت شیخ ابو الغیث الیمینی قدس اللہ تعالیٰ المتوفی ۶۵۱ھ | کرامات رکھتے تھے۔ شروع حال میں ڈاکو تھے۔ ایک

دن قافلہ کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دفعتاً سنا کہ غیب سے کوئی کہتا ہے۔
یا صاحب العین علیک عینی اے وہ شخص جس کی آنکھ قافلہ پر ہے۔ تجھ پر میری آنکھ لگی ہوئی ہے۔ اس بات نے ان پر بڑا اثر کیا۔ وہ جس شغل میں تھے۔ اس سے باز آگئے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے علیحدہ ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے اور خدا تعالیٰ سے توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا اور شیخ ابن الافلح کی صحبت میں رہنے لگے۔ ان کا نفس پاکیزہ ہو گیا اور ان کا دل منور ہو گیا اور سچی ارادت اور نشان ہائے سعادت ان پر ظاہر ہونے لگے اور خوارق عادات ان سے ظہور میں آنے لگے کہتے ہیں ایک دن جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے شہر سے نکلے اور اپنے ساتھ دراز گوش کو لے گئے۔ اس دوران میں کہ وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ ان کے دراز گوش کو شیر نے پھاڑ ڈالا ہے۔ جب لکڑیوں کا گٹھ لے کر آئے کہ اس پر لادیں لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ ان کے دراز گوش کو شیر نے پھاڑ ڈالا ہے۔ شیر کی طرف متوجہ کیا اور کہا۔ میرے دراز گوش کو تو نے مار ڈالا ہے۔ اپنے گٹھ کو کس پر لادوں؟ معبود کی عزت کی قسم ہے میں اس کو تیرمی اُشت کے سوا کسی اور پر نہیں لادوں گا۔ پس ساری

لے عالی مقامات سے مراد یہ ہے کہ ان کا مقام عبادت ان حقوق کو پوری طرح ادا کرتے تھے جو کسی شخص پر ضروری ہیں مثلاً قناعت توکل اور سلیم و رضا میں کامل تھے۔ حال وہ قلبی وارد ہے جس میں علم کا دخل نہ ہو اور نہ اس میں آدمی کے کسب کو دخل ہو جیسے خوشی اور غم، قبض اور بسط اور شوق ہیبت اور انس

مکڑیوں کو جمع کیا اور شیر کی پیٹھ پر رکھ دیا اور اس کو ہنکاتے ہوئے شہر کے قریب پہنچ گئے، تو اس پر سے لکڑیاں اتار لیں اور کہا :
ہر جا کہ خواہی برو۔ اب تو جہاں چاہے جا۔ ایک دن ان کے گھر والوں نے ان سے عطر مانگا۔ بازار میں گئے تاکہ خرید کر لائیں ایک
عطار : عطر فروش کے پاس گئے اور اس سے اس معاملہ میں بات کی عطار نے کہا :

دردکان من بیچ عطر نیست البوالغیث گفت دردکان تو بیچ عطر نخواہد بود فی الحال ہر عطرے کے دردکان دے بود من عدم گشت
(ترجمہ) عطار نے کہا میری دکان میں کوئی عطر نہیں ہے۔ البوالغیث نے کہا: تیری دکان میں کوئی عطر نہ رہے گا۔ اسی وقت جو
عطر بھی اس دکان میں موجود تھا سب نابود ہو گیا۔

عطار ان کے شیخ شیخ ابن الفلاح کے پاس گیا اور ان سے شکایت کی۔ شیخ نے ان کو بلایا اور اس سبب سے کہ انہوں نے
کرامت کا اظہار کیا تھا۔ ان کو بہت ڈانٹا اور فرمایا۔ دولواریں ایک میان میں نہیں سما سکتیں۔ از صحبت من دور باش۔ میری صحبت
سے دور ہو جا اور میرے پاس سے چلا جا۔ البوالغیث نے جس قدر بھی خوش آمد کی اور تصریح کیا۔ شیخ نے قبول نہ کیا اور اپنے پاس
رکھنے سے انکار کر دیا۔ البوالغیث چلا گیا۔ دوسرے شیخ کی تلاش کرتا تھا۔ تاکہ اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائے جس شیخ کے پاس
جاتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ تیرا ہمیں بسند است محتاج شیخ نیستی تیرے لیے یہی کافی ہے۔ تجھے کسی اور شیخ کی ضرورت نہیں۔

یہاں تک کہ وہ شیخ کبیر علی ابدلی کے پاس پہنچ گیا اور ان کی خدمت میں آنے کی درخواست کی۔ شیخ نے اس کو قبول فرمایا
البوالغیث کہتے ہیں کہ جب میں شیخ کی صحبت میں پہنچا تو گویا میں قطرہ تھا جو دریا میں جا پڑا۔ مین کے بادشاہ نے شیخ البوالغیث
کے خادم کو قتل کر دیا۔ جب ان کو خبر لگی غصہ میں بھر گئے۔ اور کہا

مکلی والحراسۃ انا انخل المصاب والترك الذیع (ترجمہ) مجھے کیا پڑی ہے کہ میں پاسبانی کروں
اور حفاظت کروں اور میں حفاظت کرنے کی جگہ سے اتر جاتا ہوں اور کھیت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی وقت بادشاہ قتل کر دیا گیا۔
ایک دن فیقروں نے کہا۔ ہمیں گوشت کھانے کی آرزو ہے۔ یعنی گوشت کھانے کو ہمارا جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ فلاں دن جو بازار
کا دن ہے۔ اس دن گوشت کھاؤ گے جب وہ دن آیا یہ خبر ملی کہ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا ہے۔ جب ایک گھڑی ہو گئی تو ڈاکوؤں

ملے یعنی چونکہ ان کے خادم کو بادشاہ نے قتل کر دیا تھا۔ اس لیے غصہ میں یہ کہا پھر ہمیں ان کی حفاظت اور پاسبانی کی کیا ضرورت ہے اور میں
اس جگہ سے نیچے اتر لوں جہاں پر چڑھ کر کھیت کی حفاظت کرتا تھا اور کھیت کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ یعنی اس
دربار کے قطب تھے اور وہ بادشاہ ان کی عنایت کی گود میں اور ان کے زیر سایہ ہو گا۔ للشاب اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو مکڑیوں سے یا مٹی کا ڈھیر کر کے
اس پر تختہ ڈال دیتے ہیں کہ کھیتی کی حفاظت کرنے والا اس پر بیٹھ جاتا ہے۔

میں سے ایک ڈاکو آیا اور شیخ کے واسطے ایک گائے لایا۔ شیخ نے فقراء سے کہا کہ اس کی گائے کو ذبح کرو اور پکاؤ، لیکن اس کی بری جوں کی توں رہنے دینا۔ اس کے بعد دوسرا آیا اور ایک بوری گندم کی لے کر آیا۔ شیخ نے فرمایا اس کا آٹا بناؤ اور روٹی پکاؤ، شیخ نے جو کچھ کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد شیخ نے فقیروں سے کہا کھاؤ ان لوگوں میں سے فقہاء اور علموں کی ایک جماعت جو وہاں موجود تھی۔ ان کو بھی دسترخوان پر بلایا۔ وہ نہ آئے۔ شیخ نے فقیروں سے کہا کہ تم کھاؤ کہ فقہاء، عالم لوگ حرام نہیں کھایا کرتے جب فقیر کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اچانک ایک آدمی شیخ کی خدمت میں آیا اور کہا اے شیخ گاؤ نذر فقراء کرو وہ بوم حرامیان بغاوت بردند شیخ گفت اگر سرگاؤ خود را بہی بشناسی گفت آری شیخ فرمود تا سرگاؤ را حاضر کردند گفت این سرگاؤ من است۔

(ترجمہ) اے شیخ میں نے ایک گائے فقیروں کے لیے تذکر کی تھی۔ حرامی لوگ "ڈاکو" اس کو لوٹ کر لے گئے۔ شیخ نے کہا۔ اگر تو اپنی گائے کا سر دیکھے کیا تو اس کو پہچان لے گا۔ کہا جی ہاں شیخ نے گائے کا سر لانے کا حکم دیا۔ فقیروں نے پیش کیا، تو اس نے کہا یہ سراسی گائے کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور کہا اے شیخ! میں نے گندم کی ایک بوری شیخ کی تذکر کی تھی۔ حرامی لوگ اسے لے گئے۔ شیخ نے فرمایا۔

نذر فقراء۔ بقراء رسید۔ فقراء کی نذر فقراء کو پہنچ گئی۔ جب فقہاء نے اس واقعہ کو دیکھا، تو فقیروں کی موافقت کے ترک پر پشیمان ہوئے۔ نام علی بن عبد اللہ سے شریف حسینی میں بسکندریہ کے رہنے والے تھے۔

حضرت شیخ ابوالحسن المغربي الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ

وہاں کی جماعت کثیران کی صحبت سے پیوستہ رہی، کبار اولیاء اللہ اور عظامشاخ سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سیاحت میں تھا۔ ایک رات درندوں کے بیشہ (جھاڑی) میں سویا اور درندے صبح تک میرے گرد گھومتے رہے اور جیسا اُنس اس رات میں نہ پایا ایسا کبھی نہ پایا۔ جب صبح ہو گئی میرے دل میں خیال گزرا کہ مجھے خدائے تعالیٰ کے اُنس سے کچھ حاصل ہو گیا ہے۔ روڈ خانہ پر آیا تو اتنی چکوریں دیکھیں کہ اس قدر میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو سب کی سب یکبارگی اڑ گئیں۔ جہاں تک کہ ڈر کے مارے مجھے خفقان ہو گیا اور میرا دل لمز نے لگا بیٹھ اس دوران سنا کہ مجھے کہتے ہیں: گزری رات درندوں کے ساتھ تو نے اُنس حاصل کیا تھا۔ تجھے کیا ہوا کہ ان چکوروں کے اڑنے سے ڈرتا

لے شریف بزرگ مرد۔ اور بڑے مرتبہ والا۔ بہر شے بزرگ قدر اصل و نجیب آدمی۔ تعظیماً سادات کو شریف کہتے ہیں اور چونکہ حکم مکہ معظمہ عموماً سادات ہوتے تھے۔ اس لیے شریف مکہ کہلاتے تھے۔ جمع شرفاء۔ اشراف جمع۔ سہ روڈ خانہ۔ وہ زمین جہاں سے دریا اور ندی کا پانی گزرتا ہے۔ بندہ مسعود الرحمن نقشبندی، احقر افتخار حسین عفی عنہ، فیصل آبادی۔

(۴) خلعت معرفت (۳) خلعت توحید (۲) خلعت ایمان (۱) خلعت اسلام جو شخص خدا کے تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ اس پر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اور جو شخص خدا کے کو پہچان لیتا ہے۔ اس کی نظریں ہر چیز حقیر معلوم ہوتی ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یگانگی اور اس کی وحدانیت کے ساتھ جان لیتا ہے، تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں لانا اور جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس پر اس کا یقین بچتہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے خوف اور ڈر ہو جاتا ہے اور جو کوئی اسلام کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے معاملہ میں نافرمان نہیں ہوتا، اور اگر عاصی و بے فرمان ہو جاتا ہے، تو عذر چاہتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے اور جب معافی چاہتا ہے اور معذرت کرتا ہے، تو شرف قبولیت پاتا ہے۔ شیخ ابوالحسن کہتے ہیں۔ اس خواب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے قول ”وَتَيَّا بَكَ فَطَهَّرَ“ کے معانی اور مطلب کو سمجھا کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ آپ کے شاگرد شیخ ابوالعباس مرسی نے بیان کیا کہ میں نے مدینہ شریف سے امیر مومنین حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کا قصد کیا۔ راستہ میں ایک اور شخص میرا رفیق ہو گیا جب وہاں پہنچے تو مزار کا دروازہ بند تھا حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا راز کھل گیا ہم اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ روضہ کے قریب ایک مرد دعا کر رہا ہے۔ میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ یہ آدمی ابدال سے ہے اور اس وقت میں دعا مستجاب ہے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دینار عطا کر اور میں نے دعا کی اور خدا تعالیٰ سے دنیا کی بلا اور آخرت کے عذاب سے عافیت کی درخواست کی۔ واپسی میں جب مدینہ کے قریب پہنچے سامنے سے ایک شخص آیا اور میرے رفیق کو ایک دینار دے دیا اور جب ہم مدینہ میں گئے، اور ہم پر شیخ ابوالحسن کی نظر پڑی، تو میرے رفیق کو کہا، او کم بہت! وہ گھڑی بھی پائی جس گھڑی میں دعا قبول کی جاتی تھی۔ لیکن اس کو ایک دینار پر صرف کر دیا۔ تو ابوالعباس کی طرح کیوں نہ ہوا کہ اس نے خدا تعالیٰ سے دنیا کی بلا اور آخرت کے عذاب سے عافیت مانگی اور خدا تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نے یہ واقعہ خود فرمایا کہ شروع حال میں مجھے اس بارہ میں تردد ہوا کہ آیا لوگوں سے علیحدہ ہو کر جنگل میں رہوں یا آبادیوں میں آؤں جس میں علماء اور بزرگوں کی صحبت میسر ہو۔ مجھے بتایا گیا کہ پہاڑ پر ایک دلی اللہ رہتا ہے۔ میں نے اس کی زیارت کا قصد کیا۔ رات کے وقت میں وہاں گیا۔ دل میں کہا کہ رات کو ان کی خدمت میں نہ جاؤں۔ اس بنا پر غار کے دروازہ پر سو گیا۔ یہاں سے سنا کہ اندر سے وہ کہہ رہا تھا۔

یہ سورۃ مائیدہ کی ایک آیت کا حصہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ رَبَّكَ فَكَيْفَ وَتَيَّا بَكَ فَطَهَّرَ** کھڑا ہوا اور نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی ظاہر کر اور اپنے کپڑوں کو پاک کر اس خواب کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ کپڑوں کے پاک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کپڑوں سے مراد وہ صفائی ہے جو آدمی کو محبت و معرفت ایمان و اسلام و توحید حاصل ہے اور تطہیر یعنی ان صفات کے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں احسان اور اخلاص پیدا کر۔

بار خدایا برائی کہ مردے چند ہستند از بندگان تو کہ از تومی خواہند کہ خلق خود را مسخر ایشان گردانی و خلق خود را مسخر ایشان گردا
 نبیدی و از تو بآں راضی شدند و بدانی کہ من از تو نخواہم کہ خلق خود را بدی خود گردانی بہن تامل ہیچ ملجاہ می نباشد الا بحضورت تو
 (ترجمہ) خداوند تیرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو اپنی مخلوق کو ان کے تابع کر دے اور تو نے
 مخلوق کو ان کے تابع کر دیا اور وہ لوگ تجھ سے اس پر خوش ہو گئے۔ لیکن میں تو تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی مخلوق کو مجھ سے بخوبی
 دے، تاکہ میرے لیے تیری جناب کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔

میں نے اپنے نفس سے کہا۔ اے نفس! سن کہ یہ شیخ کس سمندر سے چلے رہا ہے۔ جب صبح ہوتی تو میں ان کے پاس گیا۔
 سلام کیا اور میں اسکی ہیبت اور ڈر سے بھر گیا میں نے کہا اے میرے آقا کیا حال ہے فرمایا میں خدائے تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں تسلیم
 کی ٹھنڈک یعنی خوشی اور رضا کی جس طرح کہ تو تدبیر و اختیار کی گرمی کی شکایت کرتا ہے۔ میں نے کہا۔ میں تدبیر و اختیار گرمی کو جانتا ہوں
 اور اس وقت اس میں ہوں۔ تسلیم و رضا کی ٹھنڈک کیا ہے اور اس کی شکایت کیوں کرتے ہو کہا۔

”تو رسم کہ خلاوت آں مرا مشغول گرداند از خدائے تعالیٰ۔“ (ترجمہ) میں ڈرتا ہوں کہ اس کی خلاوت یعنی محاس اور لذت مجھے
 خدا تعالیٰ سے غافل نہ کر دے کہ اس کی لذت میں پڑ کر خدا تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھوں۔

میں نے کہا۔ اے میرے آقا میں نے سنا کہ رات کو آپ کہہ رہے تھے۔ خدایا! تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تجھ سے
 یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنی مخلوق کو ان کے تابع اور مسخر کر دے اور تو نے ان کو ان کا مسخر کر دیا اور وہ لوگ تجھ سے اس پر راضی ہو گئے
 شیخ مسکرائے اور کہا۔

اے نر زند عوض آئندہ یونہی اللہم سخر لی بکونی اللہم کن لی تو گماں مے بری کہ ہر کہ خدا تعالیٰ دیرا باشد پچیزے محتاج شود
 ایہ بد دل چیت۔

(ترجمہ) بیٹے اس کے عوض کہ تو یہ کہے۔ ”اللہم سخر لی“۔ الہی میرے تابع بنا دے۔ یہ کہے اللہم کن لی۔ الہی تو میرا ہو جا! تو تیرا یہ گمان
 ہے کہ جس کا خدائے تعالیٰ ہو جائے۔ پھر وہ کسی کا محتاج ہو گا؟ آفر یہ بد دل کیا ہے؟

امام یافعی کہتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ جب کوئی ان سے دعا کے لیے کہتا تو آپ یہ دعا دیتے تھے ”كَانَ اللَّهُ لَكَ
 الشَّدِيدُ تَبَرُّا“ اور یہ کلمہ باوجود چھوٹا ہونے کے تمام مقاصد کا جامع ہے، کیونکہ جب خدائے تعالیٰ کسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کے
 سارے مقاصد اور ساری مرادیں اس کو دے دیتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس کا ہوتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ لِلَّهِ لَهْ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ہو جائے۔ شیخ ابوالحسن نے فرمایا: اِنَّا لَا نَزِيْ مَعَ الْحَقِّ مِنَ الْخَلْقِ اَحَدًا وَاِنْ كَانَ وَاَوَيْدَكَ لِهَبَاءٍ فِي الْهُوَاءِ اِنْ لَفَتْشَهُ لَمْ تَجِدْ شَيْئًا (ترجمہ) ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہیں دیکھتے اور اگر ضروری ہو تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ ایک ذرہ ہوا میں۔ اگر تو اس کو تلاش کرے تو کچھ نہ پاوے۔
وہ یہ بھی فرماتے تھے۔

لَا يَكُنْ خَطْلُكَ مِنْ دُعَايِكَ الْفَرْحُ بِقَضَاءِ حَاحَتِكَ دُونَ فَرْحِكَ بِمَنَاجَاتِكَ بِمَجِبُوْلِكَ كَوْنُ مِنَ الْمَحْبُوْبِيْنَ (ترجمہ) تیری دعا سے تیرا حصہ یہی نہ ہونا چاہیے کہ تو اپنی حاجت کے پورا ہونے پر خوش ہو جائے اور اپنے محبوب سے مناجات کرنے میں غرض نہ ہو تو تو محبوبوں میں سے ہو جائے گا۔

اور آپ نے یہ بھی فرمایا: كُلُّ فَقِيْرٍ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اَرْبَعَةُ اَدَابٍ فَاجْعَلْهُ وَالتُّرَابُ سَوَاءٌ۔ الرَّحْمَةُ بِلَا صَاعِرٍ وَالْحُرْمَةُ بِلَا كَابِرٍ وَالْاِنْصَافُ مِنَ النَّفْسِ وَتَرْكُ الْاِتِّصَافِ لَهَا (ترجمہ) جس فقیر میں چار آداب نہ ہوں تو اس کو اور مٹی کو برابر سمجھو۔ (۱) چھوٹوں پر رحم کرنا (۲) اور بڑوں کی تعظیم کرنا (۳) اور نفس سے انصاف چاہنا (۴) اور اپنے لیے انصاف کو چھوڑ دینا۔

آپ ۷۷ھ میں دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ آپ مکہ مکرمہ جارہے تھے۔ آپ اس جنگل میں تھے، جس کا پانی کڑوا تھا۔ جب ان کو یہاں دفن کیا گیا، تو آپ کے جدِ مبارک کی برکت سے اس سحر کا پانی میٹھا ہو گیا۔

یعنی جو شخص خدائے تعالیٰ کا ہو جائے گا۔ اس کے احکام کی تعمیل کے ساتھ اس کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی اس کو ضرورت ہوگی۔ یہ مشرب ہے لی مع اللہ وقت لا یعنی فیہ مِلْکٌ مَّقْرَبٌ وَلَا نَبِیُّ مَرَلٌ کے مقام سے مطلب یہ ہے کہ جب ادب جس وقت ہم حق کے ساتھ ہوتے ہیں مخلوقات سے ہم کسی کو نہیں دیکھتے ہیں اور اگر مخلوق میں کوئی چیز ایسی ہو جس کے بغیر چارہ نہ ہو دے، تو وہ ذرہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کی تفتیش اور تلاش کا مقام آئے گا، تو اس چیز کو نہ پائے گا۔ اس وجہ سے کہ حادث قدیم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور باطل کا حق کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا۔ وِجَاءُ الْحَقِّ وَذَهْقُ الْمَبَاطِلِ سے دعا ہے تیرا خطا یہی نہ ہونا چاہیے کہ جب تیرا مقصد پورا ہو جائے، تو تو غرض ہو جائے اور تجھے اس سے غرض نہ ہو کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات میں اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا کہ تیرا خط تیری حاجت کے پورا ہونے پر منحصر ہوگا۔ یعنی جس فقیر ۴۴ آداب یعنی ہزار فضیلتیں نہ ہوں۔ اس کی مٹی کے برابر کرو۔ سہ

حضرت شیخ عقیف الدین التلمسانی یا تلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ المتوفی ۶۵۴ھ | اُن کا نام سلیمان بن علی ہے، بعض

زندہ اور اتحاد کی نسبت کی ہے۔ اس معاملہ میں ان سے کہا گیا: "أَنْتَ نُصَيْرِي" انہوں نے کہا: "النُّصَيْرِي بَعْضُ مَنِّي" تو نصیری ہے۔ اس نے کہا: نصیری تو میرا ایک حصہ ہے!

اور اس جماعت کی اصطلاحات پر جو واقف ہے، اس پر مخفی نہیں ہے کہ ان حضرات کے مقامات میں سے ایک مقام جمع ہے کہ اس مقام والا کائنات کے تمام اجزاء کو اپنے "البعاض" اجزاء اور اپنی تفصیلات دیکھتا ہے اور سب کو اپنے میں مشابہہ کرتا ہے، جیسے کہ ان کا قول: "مصرع سے جزو درویش است جملہ نیک و بد"۔ نیک و بد سب درویش کا جزو ہے اور

اور اس کے اس مقام کا پتہ دینے والے اشعار میں سے یہ ہیں

فِي طَوْرِ كُلِّ حَقِيقَةٍ لِي مَسْئَلُكَ وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ وَذَوْقٍ أَسْئَلُكَ
أَنَّ دَارَتِ الْاَفْلَاقُ مِنْ حَوْلِي فَبُئِيَ وَعَلَى دَوْرٍ مُحِيطٍ بِهَا يَتَحَرَّكُ

(ترجمہ) یعنی حقائق کی ہر حقیقت کے اطوار و احوال میں کیا الہی، اور کیا کیانی۔ میرے لیے راہ ہے کہ اس میں پہنچا ہوں اور مستحق ہو جاتا ہوں اور ذوق اور ہر مرتبہ کا سلوک کرتا ہوں اور اس کے ساتھ متصف ہو جاتا ہوں۔ اگر آسمان میرے گرد چکر لگاتے ہیں، تو اس کی گردش میرے ساتھ اور اس کے محیط کا دور مجھ پر حرکت کرتا ہے۔ یعنی وہ دائرہ جو آسمانوں کو محیط ہے، وہ مجھ پر حرکت کرتا ہے کہ میں قطب الافلاک ہوں۔

اور انہوں نے جو یہ کہا کہ "النصیری بعض منی" نصیر میرا جزو ہے۔ ممکن ہے۔ اسی معنی میں کیا ہو۔ خواہ وہ تحقیق کے طور پر کہا ہو یا تقلید کے طور پر اور کتاب منازل السائرین کی جو شیخ الاسلام ابو اسمعیل الانصاری الہرویؒ کی تصنیفات میں سے ہے۔ انہوں نے اس کی بہت اچھی شرح کی ہے اور جس کو ان حضرات کے مشرب کی تھوڑی سی بھی چاشنی ہوگی، وہ جان لے گا کہ اس شرح میں جو ان کی باتیں مذکور ہیں۔ وہ اکثر علم و عرفان کے قواعد پر مبنی ہیں اور ذوق و وجدان پر مبنی ہیں۔ ایسے ہی ان کے اشعار کا ایک دیوان ہے جو کمال درجہ کا لطیف اور شیریں ہے، جو شخص اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گدے چنٹے سے کبھی بھی ایسا نتھرا ہوا اور صاف پانی نہیں ابلتا۔ اور "شجرہ نبیثہ" گندے اور پلید درخت سے کبھی بھی ایسا پاکیزہ اور لطیف سیوہ پیدا نہیں ہوتا بشرح منازل السائرین میں مقام رضا کے درجہ ثالثہ میں لکھتے ہیں۔

لے ہر حقیقت کے حال میں میرے لیے مسلک یعنی چلنے کی راہ ہے اور میں ہر مرتبہ اور ذوق میں چلتا ہوں لے اگر آسمان میرے گرد چکر لگائیں تو میرے ساتھ گھومتے ہیں اور اس کے محیط کا دائرہ مجھ پر ہی حرکت کرتا ہے نصیری ایک فرقہ ہے جو حضرت علیؑ کو خدا ماننا ہے اور وہ نصیر کی طرف منسوب ہے۔

وَقَدْ ذُقْتُ هَذَا الْمَقَامَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَ تَحَقَّقْتُ صُجُبَةً لِي فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ أَوَّلُهَا إِنْسَانِي
 أَشْرَفْتُ عَلَى الْقَتْلِ بِسُيُوفِ الْفَرَجِ خَذَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَفَطَرْتُ فِي قَلْبِي فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ تَفَاوُتًا بَيْنَ الْحَيَاةِ
 وَالْمَوْتِ رَضِيَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِغَلْبَةِ سُلْطَانِ الْحُبَّةِ وَالْمَوَاطِنِ ثَانِي إِنْسَانِي أَشْرَفْتُ عَلَى الْفُرْقِ فَفَطَرْتُ
 إِلَى قَلْبِي فَمَا رَأَيْتُ تَفَاوُتًا بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ رَضِيَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَوَاطِنِ الثَّلَاثُ قِيلَ لِي أَحْذَرُ مِنْ
 طَرِيقِ الصُّوفِيَّةِ لِأَنَّ فِيهَا أُمُورَ تَخِلُّ الْقَدَمَ فِيهَا فَفَطَرْتُ إِلَى قَلْبِي وَصَحْتُ عَقْدَ الرِّضَى مَعَ بَلَاءٍ وَ
 قُلْتُ أَعْرِضْ بَعْدَ الْإِقْبَالِ وَآخِافُ مَعَ صِحَّةٍ مُجَبَّتِي لِلَّهِ تَعَالَى مِنَ الضَّلَالِ فَقَاضَتْ عَيْنَايَ
 بِاللِّمُوعِ وَسَرَتْ فِي وَجُودِ نَشْوَةِ الْخُصُوعِ وَالْخُشُوعِ وَأَخَذَنِي حَالَةٌ وَجَدِكْتُ فِيهَا
 أَنَّ أَفَارِقَ نَفْسِي بَعْدَ غَيْبَتِهِ حَسِّي فَلَمَّا تَفَصَّلْتُ نَظُمْتُ أُوتَجَاوَزَ شَعْرَانَا فِي عَنَانِ
 ارَادَةِ الْمَحْبُوبِ أَحْبَرِي لَا مَحَالَةَ أَمَا إِلَى مُحَضِّ الْهَوَى طَوْعًا وَآمَارًا لَدَلَالَةِ صَهْمَا أَحَبَّ
 حُبَّةً أَنْ عَبَدَ فِي كُلِّ حَانَةٍ - اور کے اشعار کی شرح یہ ہے۔

شہدتُ نفساً فیت وَهی واحدة
 کثیرۃ ذاتُ اوصاف واسماء
 ونحن فیدک شہدتا بعد کثرتنا
 عیناً بہا اتحد المردی والبرائی

ترجمہ اور میں نے اس مقام کو دیکھا ہے، یعنی مقام رضا کا ذائقہ پایا ہے اور جیسے کوئی شخص کسی چیز کا ذائقہ کچھ کر اس کو معلوم کر
 لیتا ہے۔ اس طرح میں نے اس کو معلوم کر لیا ہے۔ الحمد للہ تعالیٰ اور میں نے تین موقعوں پر اپنے اس مقام میں ہونے کی حقیقت کو
 معلوم کیا۔ ان میں پہلا موقع وہ تھا کہ میں فرنگیوں کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں انہیں ناکام کرے، قتل ہونے کو
 تھا، اس وقت میں نے اپنے دل میں دیکھا تو اس کے نزدیک اللہ کے حکم پر راضی ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہ پایا اور اس کے حکم
 پر راضی ہونا بلا واسطہ غلبہ محبت کے ہوتا ہے، کیونکہ عاشق اپنے معشوق کی ادا کے ساتھ راضی رہتا ہے، اور دوسرا موقع یہ تھا کہ میں ڈوبنے
 لگا تھا، اس وقت میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو اس وقت بھی میں نے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کے
 حکم پر راضی رہنے کی وجہ سے میں نے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہ پایا اور تیسرا موقع وہ تھا جب کہ مجھے کہا گیا کہ صوفیہ کے طریقہ سے
 بچے کہ صوفیہ کے طریقہ میں ایسی چیزیں اور ایسے حالات پیش آجاتے ہیں کہ جن میں پاؤں پھسل جاتا ہے، تو میں نے اپنے دل کو دیکھا اور
 اپنے رب کے ساتھ رضا کے معاملہ عقد کو درست کیا اور میں نے کہا کیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر روگردانی کروں گا اور اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ سچی محبت کے باوجود گمراہی سے ڈروں گا اور راستہ کے گم ہونے کا خوف کروں گا۔ پھر میری دونوں آنکھوں سے آنسو جاری
 ہو گئے اور میرے بدن میں خشوع و خضوع ظاہری و باطنی عاجزی کا نشہ سراپت کر گیا اور مجھے وجد اور بے ہوشی کی حالت نے ایسا
 پکڑ لیا کہ میں اس حالت میں اپنے نفس سے جدا ہو جاؤں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، اس بے ہوشی کے موجب مجھے ہوش آیا، تو میں نے اسی وقت تاملِ نظر کی

ہیں لامحالہ محبوب کے ارادہ کی لگام میں چلتا ہوں جس جگہ کہ محبوب کا ارادہ ہو۔ چاہے عشق و محبت کی طرف ہو یا گمراہی کی طرف اور یہ چلنا اندرونِ رغبت اور خوشی کے سہ سے نہ بردستی سے نہیں۔ وہاں احباب یعنی جب میں اس کی دوستی سے محبت رکھتا ہوں تو میں ہر حالت میں اس کا بندہ اور اس کے احکام کا فرماں بردار ہوں۔ کیا محبت کی حالت میں اور کیا گمراہی کی حالت میں تو نے اپنی ذات کا مشاہدہ کیا ہم میں اور اس کی ذات ایک ہے۔ بہت صفتوں اور اور ناموں والی اور ہم نے تجھ میں اپنی کثرت اور اپنے بہت ہونے کے بعد ایک ایسا عین دیکھا جس میں دیکھا ہوا اور دیکھنے والا ایک تھے / اور شیخ عقیف الدین کی وفات ۶۹۰ھ میں ہوئی۔

حضرت یاسین المنعرب الحجام الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ وفات شہر ربیع الاول ۶۸۶ھ قمر ۸ سال لیکن حجامی کی صورت میں اپنی ولایت پوشیدہ رکھتے

تھے۔ امام نووی شارح مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدوں اور معتقدوں میں سے ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے گئے ہیں اور ان کی صحبت اور خدمت سے برکت حاصل کی ہے اور شیخ کے ساتھ امام موصوف کی نسبت ایسے مرید کی تھی کہ شیخ حجام جو بھی نہیں اشارہ فرماتے اور حکم دیتے۔ امام اس کے مطابق چلتے ایک دن شیخ نے امام کو کہا کہ جو کتا ہیں آپ کے پاس مستعار ہیں۔ ان کے مالکوں کو واپس دے دو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو دیکھو۔ امام نے شیخ کی بات کو قبول کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنے عزیز و اقارب و احباب کو دیکھ لیا، تو بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے۔ شیخ یاسین نے ربیع الاول ۶۸۶ھ میں وفات پائی اور ان کی عمر اس وقت ۸۰ سال کی تھی اور امام نجی الدین النووی رحمۃ اللہ نے ۶۸۶ھ میں

لے یعنی ہماری صورتوں کے آئینہ میں اپنی ذات کو دیکھا جو اگرچہ وحدت حقیقی کے ساتھ واحد ہے۔ مگر اسماء و صفات کی کثرت کے اعتبار سے کثیر ہے اس لیے کہ وہ اعیان یعنی مخلوق کی صورتوں اور موجودات کے نقشوں میں سے ایک صورت اور نقشہ میں دوسرے نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ موجودات کی مختلف صورتوں میں وجود اور ظہور کے لحاظ سے بہت نظر آتا ہے، مگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد حقیقی ہے، یکتا و تنہا ہے اور وہ شعور اس مندرجہ پر مبنی ہے کہ معشوق نے عاشق کو اپنی صفات کے دیکھنے کا آئینہ بنایا۔

لے یعنی ہماری کثرت کے ظاہر ہونے اور ہماری نظر شہود سے اس کے مضمحل اور اس کے کمر ترفع ہو جانے کے بعد ہم نے وہ عین اور حقیقی دیکھا کہ اس حقیقت کے ساتھ رائی اور مرئی کے درمیان سے دوئی دور ہو گئی۔ دونوں ایک معلوم ہونے لگے اور وہ حقیقت ہستی صرف اور وجود مطلق ہے جو تیری ذات ہے اور دونوں شعروں کا یہ ترجمہ ہے۔ جام جہاں نمائی دمن روح طرب افزا تو۔ گرچہ حقیقت من ست جان جہاں نمائی تو۔ پہلا مصرع پہلے شعر کی نظیر ہے، اور دوسرا دوسرے کی۔

وفات پڑی۔

حضرت شیخ ابو العباس المرسی رحمہ اللہ تعالیٰ | شیخ ابو الحسن شاذلی کے مرید صاحب کرامات ظاہرہ و مقامات عالیہ تھے۔ ایک دن ایک آدمی ان کو ضیافت کے لیے لے گیا اور آزمائش

کی غرض سے شبہ والا کھانا شیخ کے سامنے رکھا تو شیخ نے اس کو کہا کہ "حارث مجاہدی راہِ رُحی در انگشت بود کہ چوں دست بطعام شبہ بروی حرکت کر دے من شصت رگ در دست دائم کہ مثل آل حرکت می کند و ترجمہ) حارث مجاہدی کی انگلی میں ایک رگ تھی کہ جب شبہ کے کھانے پر ہاتھ بڑھاتے تو وہ حرکت کرنے لگی ہیں اپنے ہاتھ میں ایسی ساٹھ رگیں رکھتا ہوں جو اس کی حرکت کرتی ہیں صاحبِ طعام نے معافی چاہی، اور معذرت پیش کی۔

امام یافعی کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی خبر پہنچی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک شیخ کا امتحان لیا اور اس کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے، جن میں کچھ گوشت حلال کیے ہوئے جانوروں کا تھا اور کچھ مردار جانوروں کا تھا۔ شیخ نے کمر باندھی اور کہا: فقیر دُعا ج میں اس کھانے میں تمہارا خادم ہوں، اور کھڑا ہو گیا اور جو کھانا ذبح کیے ہوئے جانور کا تھا وہ فقروں کے آگے رکھتا تھا اور اس میں جو کچھ نامردار جانور کا تھا، اسے وہاں سے علیحدہ کر دیتا تھا کہ یہ بادشاہوں کے لشکریوں کے لیے ہے اور کہتے تھے: "الطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالْخَبِيثُ لِلْخَبِيثِ" پاک پاک کے لیے ہے، اور پلید پلید کے لیے۔ بادشاہ وہاں موجود تھا۔ اس نے اس امتحان سے توبہ کی اور معافی چاہی۔ کہتے ہیں کہ یعقوب جو ولایتِ مغرب کا امیر المومنین تھا۔ اس نے ملک پر غیرت

اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اس سے شرمندہ اور نام نہاد ہوا، اور ایسی توبہ کی کہ توبہ نے اس میں پورا پورا اثر کیا اور اس کے باطن میں اچھے حال ظاہر ہوئے اور اہل ارادت کے حال دیکھتا تھا کسی شیخ کا طالب ہو کہ اپنے کو اس کے حوالے کرے۔ لوگوں نے اس کو شیخ ابو محمد دین رحمہ اللہ تعالیٰ کا پتہ دیا۔ شیخ ابو مدین کی خدمت میں پہنچا۔ شیخ سے استدعا کی، انہوں نے منظور فرمائی اور کہا: "اولو الامر" بادشاہ کا حکم بجالانا چاہیے، لیکن میری پہنچ سے باہر ہے۔ مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں تلمسان جاؤں اور وہ مغرب کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور اس دن شیخ پنجاہ میں تھے۔ جب تلمسان پہنچا تو یعقوب کے فاصدوں سے کہا اپنے صاحب کو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ تیری شفا شیخ ابو العباس مرسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور شیخ ابو مدین نے تلمسان میں وفات پائی یعقوب کے پیادے ان کے پاس آئے اور شیخ کی وصیت اس کو سنائی۔ یعقوب نے شیخ ابو العباس سے استدعا کی اور وہ بھی حضرت حتی کی طرف سے اس سے ملنے پر مامور ہوئے۔ ملاقات کے وقت یعقوب نے حکم دیا کہ مرغی کا ایک بچہ ذبح کریں اور دوسرے کا گلا گھونٹ دیں۔ انہوں نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ پکایا اور شیخ کے پاس لے گئے۔ شیخ خادم کو اشارہ کیا کہ اس ایک کو اٹھائے کہ یہ مردار ہے اور دوسرے کو کھانے لگے۔ پس یعقوب نے ملک بیٹے کو دیا اور خود کو کئی طور پر شیخ کے حوالے کیا اور شیخ ابو مدین

کے دم کی برکت سے اور شیخ ابوالعباس کی حق تربیت سے اس نے کشائش پائی اور ولایت کے مرتبہ میں ثابت قدم ہو گیا۔ ایک سال جب لوگ بارش کے لیے محتاج ہوئے، تو شیخ ابوالعباس یعقوب کے ساتھ باہر سفر میں گئے۔ شیخ یعقوب سے کہا تو نماز پڑھ اور مسلمانوں کے لیے بارش کی دعا مانگ۔ یعقوب نے کہا۔

یاسیدی تو بہ این لائق تری شیخ گفت ترا بایں فرمودہ اند پس یعقوب نماز گزار دو دعا کرد علی الفور اثر اجابت ظاہر شد و باران آمد۔ ترجمہ: یاسیدی! آپ اس کے لیے زیادہ لائق ہیں۔ شیخ نے کہا انہوں نے تیرے لئے فرمایا ہے پس یعقوب نے نماز پڑھی اور دعا کی، فی الفور دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا اور بارش ہونے لگی۔

۴۴۲ حضرت شیخ سعد اور ان کے مرید شیخ جوہر رحمہما اللہ تعالیٰ | شیخ جوہر ابتدا میں کسی کے غلام تھے آزاد ہو گئے تو عدن کے بازار میں خرید و فروخت کرتے تھے اور

فقر کی مجالس میں حاضر ہوتے رہتے اور ان کے ساتھ پورا اعتقاد و اخلاص رکھتے تھے اور وہ اُمّیؑ ان پڑھ تھے اور جب شیخ کبیر سعدؒ کی وفات کا وقت قریب آیا، تو فقراء نے ان سے کہا کہ آپ کے بعد شیخ کون ہوگا۔ فرمایا میرے مرنے کے تین بعد جس جگہ فقراء جمع ہوتے ہیں وہاں ایک سبز پرندہ آئے گا۔ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ ہوگا۔ جب تیسرا دن آیا اور فقراء قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر سے فارغ ہو گئے اور شیخ کے وعدہ کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ سبز مرغ نیچے اترا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان فقراء میں جو لوگ بزرگ تر تھے۔ وہ اس امید میں تھے کہ ان کے سر پر بیٹھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مرغ اُڑا اور جوہر کے سر پر بیٹھ گیا اور ان کے دل میں اس کا خیال بالکل نہیں تھا اور نہ ہی کسی اور فقیر کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ پھر سب فقراء اس کے پاس آئے، تاکہ اس کو شیخ کے زاویہ میں لے جائیں اور اس کو شیخ کی جگہ پر بٹھائیں۔ وہ رو پڑا اور کہا۔ مجھ میں اس کام کی لیاقت کہاں، میں تو ایک بازاری آدمی ہوں اور اُمّی ہوں اور فقراء کا طریقہ اور ان کے آداب کو نہیں جانتا اور مجھ پر لوگوں کے حقوق ہیں اور میرے ان کے ساتھ معاملات لین دین کے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک آسمانی حکم ہے اور آپ کو اس سے گریز نہیں چاہیے۔ خدائے تعالیٰ آپ کی تائید کرے گا۔ آپ کو قوت بخشنے گا اور جو مناسب ہوگا اسکو سکھا دے گا اور اس کا علم عطا فرمائے گا۔ اچھا مجھے اتنی مہلت دو کہ بازار جاؤں اور ہر ایک کا حق ادا کر دوں اور مسلمانوں کے حقوق اپنی گردن سے اتار دوں۔ پس وہ بازار میں گیا اور ہر کسی کا حق دے دیا اور اس کے بعد شیخ کے زاویہؒ میں آیا۔ اور فقراء کی صحبت کو لازم کر لیا۔

فَصَارَ كَاسْمَةِ جَوْهَرٍ أَوَّلُهُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْكَمَالَاتِ مَا بَطَلُو ذِكْرَهُ فَسُجَّانَ الْكَرِيمِ الْمَنَانِ وَذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

ترجمہ: پس وہ اپنے نام کی طرح جوہر بن گیا اور اس کے فضائل اور کمالات اس قدر ہیں کہ ان کا ذکر طویل ہے پس پاک
ہے وہ کریم جو بخش اپنے احسان سے دیتا ہے نہ محنت اور عمل سے اور وہ جس کی داد اور بخشش اس کے فضل پر ہے وہ دیتا
ہے اپنا فضل جس کو وہ چاہے اور اللہ تعالیٰ فضل اور بزرگی والا ہے۔

۴۴۳ حضرت احمد بن الجعد اور شیخ سعید البوعسی رحمہما اللہ تعالیٰ | شیخ ہوئے ہیں ایک شیخ کبیر عارف باللہ شیخ

احمد بن الجعد اور دوسرے شیخ کبیر عارف باللہ شیخ سعید اور دونوں کے مرید اور شاگرد تھے۔ ایک دن شیخ احمد نے اپنے مریدوں
کے ساتھ گزشتہ بزرگوں کی زیارت کا ارادہ کر کے شیخ سعید کے پاس پہنچے۔ تو شیخ سعید نے بھی ان کی موافقت کی جب کچھ دور
چلے تو شیخ سعید ان کی موافقت سے پشیمان ہونے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ در شیخ احمد اپنے ارادہ کے
موافق چلتے رہے۔ اور زیارت کر کے واپس آگئے اور کچھ دن کے بعد شیخ سعید اپنے مریدوں کو لے کر نکلے اور اسی زیارت
کے لیے روانہ ہو گئے۔ شیخ احمد راستہ میں ملے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، تو شیخ سعید کو کہا کہ فقیر کا تیرے اوپر حق
ثابت و واجب ہو چکا ہے، کیونکہ تو اس دن ان کی موافقت سے پھر گیا تھا۔ شیخ سعید نے کہا۔ مجھ پر کوئی حق ثابت و واجب نہیں
ہے۔ شیخ احمد نے کہا۔ اٹھ اور انصاف دے شیخ سعید نے کہا، جو میں اٹھائے گا ہم اس کو بٹھا دیں گے۔ شیخ احمد نے کہا، جو ہمیں
بٹھائے گا ہم اس کو بلا میں ڈال دیں گے۔ پس ان دونوں بزرگوں میں سے جو ایک نے دوسرے کو کہا پہنچ گیا شیخ احمد مقتد ہو گئے
اور وفات کے وقت تک وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہے شیخ سعید ایسی بیماریاں مبتلا ہو گئے کہ وہ اپنے بدن کو اکھیرتے تھے اور
کاٹتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ جوار حق میں جا پہنچے۔ اما یا فنی کہتے ہیں کہ فقیر کا حال کاٹنے والی تلوار سے بڑھ کر ہوتا ہے جب یہ
حضرت حالات میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، تو ان کے احوال ایک دوسرے کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ اگر برابر نہیں
ہوتے تو قوی کا حال ضعیف میں سرایت کر جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پہلے کا حال تاثیر کر جاتا ہے۔ اور کچھ کا اثر نہیں کرتا۔
”وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ“
یہ ظاہر امر ہے اور حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ زیادہ

جاننے والا ہے۔

۲۔ مقتدہ اپنا ج اور معذور کو کہتے ہیں

یعنی سابقہ روایت تاثیر کرتا ہے ظاہر ہے اور یہ کہ مکرر تاثیر کرے اور قوی تاثیر نہ کرے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔

حضرت شیخ نجم الدین عبداللہ بن محمد الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ | شیخ ابو العباس المرسی کے مرید ہیں۔ کئی سال مکہ کے مجاور رہے۔ ان کے مناقب بہت

اور ان کی کرامات بے شمار ہیں، مین کے ایک عالم نے کہا میں اپنے باپ کو بیمار چھوڑ کر حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب مکہ میں پہنچا اور حج ادا کر لیا، تو میرا دل باپ کی وجہ سے پریشان تھا میں نے شیخ نجم الدین سے کہا۔

چہ شہو کہ خاطر برآں داری کہ در بعض مکاشفات خود بر احوال وے مطلع شوی و با من بگوئی و در حال بن گریست و گفت ایک از بیماری صحت یافتہ ست و بر بالائے سریر خود مسواک می کند و کتاب ہائے خود را گرد خود نہادہ و صفت و حلیہ وے چنین چنین ست و نشان ہائے راست باز دا۔ دیرا ہرگز نہ دیدہ بود۔

(ترجمہ) آپ کی عنایت ہوگی۔ اگر آپ بعض مکلفیات میں میرے والد کے حالات پر مطلع ہو جائیں اور مجھے بتادیں انہوں نے اسی وقت دیکھا اور کہا اب وہ بیماری سے صحت یاب ہو گیا ہے اور اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے مسواک کر رہا ہے اور اپنی کتابوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان کی حالت ایسی اور ان کا حلیہ ایسا ہے اور انہوں نے جو کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ صحیح تھیں حالانکہ انہوں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔

(۲) ایک دن ایک ولی اللہ کے جنازہ کے ساتھ نکلے۔ جب کلمہ کی تلقین کرنے والا جو ایک بہت بڑا عالم تھا۔ قبر پر بیٹھا کہ اس کو تلقین کرے۔ شیخ نجم الدین ہنس پڑے۔ ایک شاگرد نے ان سے ہنسی کی وجہ پوچھی تو اس کو جھڑکی دی۔ پھر اس کے بعد خود ہی فرمایا کہ جب تلقین کرنے والے نے تلقین شروع کی۔ تو صاحب قبر نے کہا۔

یہ سچ تعجب نمی کیند از مردہ کہ تلقین زندہ می کند۔ کیا تم لوگ تعجب نہیں کرتے ہو۔ اس مردہ سے جو زندہ کو تلقین کرتا ہے۔ (۳) شیخ نجم الدین سے کہا گیا۔ کیا آپ نے شادی کی ہے۔ فرمایا نہیں بالکل نہیں، بلکہ میں نے تو کبھی ایسا کھانا بھی نہیں کھایا جسے عورت نے پکایا ہو۔

(۴) ان کے شیخ نے عجم کے ملک میں ان سے کہا تھا کہ جلدی موقع آئے گا کہ تو مصر کے علاقہ میں قطب سے ملاقات کرے گا۔ تو وہ قطب کی تلاش میں نکلے، راستہ میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ جاسوس ہے۔ ان کو حراست میں رکھا اور ان کو باندھ دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پر مجھ پر ایسا اترتا ہے۔ جیسے باز شکار پر اترتا ہے اور اس نے مجھے گھول دیا اور کہا۔ بر خیز اے عبداللہ کہ مطلوب تو منم۔ اے عبداللہ اٹھ کہ تیرا مطلوب میں ہوں۔

پس میں گیا۔ یہاں تک کہ مصر میں پہنچ گیا، لیکن اپنے مطلوب کو نہ پہچانا اور نہ جانا کہ وہ کہاں ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن لوگوں نے کہا کہ شیخ ابو العباس مرسی آیا ہے۔ فقر کی جماعت نے کہا آؤ چلیں اور اسے سلام کریں۔ جب میری آنکھ اس پر پڑی تو میں نے

پہچان لیا کہ یہ وہی پیر ہے جس نے مجھے کھولا تھا اور انہوں نے بھی نشانی بتائی جسے حاضرین نے نہ جانا۔ میں نے ان کی خدمت اور صحبت کو لازم کر لیا۔ اس وقت تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے، جب شیخ نے وفات کی۔ میں مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں اپنے شیخ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچا۔ انہوں نے اپنی قبر سے میرے ساتھ باتیں کیں اور کہا مکہ جا اور وہاں ہی بیٹھ جا! جب میں حرم شریف کی اطراف میں پہنچا، تو سنا ایک ہاتف نے کہا قَدِمْتَ اِلٰی خَيْرٍ بَلَدٍ وَ شَرِّ اَهْلٍ تو ایسے شہر میں آیا جو سب سے بہتر ہے اور اس کے رہنے والے بُرے اور شر والے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکہ میں رہتے رہے یہاں تک کہ ۷۲۱ھ میں دنیا سے رحلت فرمائی اور ان کو فضیل بن عیاض کی قبر کے قریب دفن کیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانہ میں ان کو مکہ سے باہر عزافت سے زیادہ دور کسی نے نہیں دیکھا تھا اور باطن کے اعتبار سے جاننا یہ علماء باطن کا کام ہے۔

(۷) ایک ولی التَّائِبِ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے واپس آیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران مجھے خیال ہوا کہ شیخ نجم الدین کعبی مدینہ شریف نہیں گیا اور اس نے زیارت نہیں کی اور باطنی طور پر میں اس پر اعتراض کرتا تھا۔ اتفاق سے میں نے سرائیٹھایا دیکھا کہ شیخ نجم الدین ہوا میں مدینہ کی جانب اڑا جا رہا ہے۔ مجھے پکارا اور محمد اور مجھ سے باتیں کیں۔ ایک دن ان کے ایک مرید نے ان سے کہا لوگ آپ پر بہت اعتراض اور انکار رکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ گئے ہو اور نہ جاتے ہو۔ کہا۔ انکار کرنے والے، بُرا کہنے والے دو حال سے خالی نہیں۔ یا شرع والا ہے یا محقق حقیقت والا۔ اگر شرع والا ہے۔ اس کو کہہ کہ

بندہ راروست کہ بے اذن خواجہ خود بسفر رود؟ کیا غلام کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سفر میں جانا جائز ہے اور غلام مالک کی اجازت کے بغیر سفر میں جاسکتا ہے۔ ہا اگر وہ محقق۔ اہل حقیقت ہے تو اس سے کہہ کہے کہ وہ ہمیشہ بات و پیش تو حاضر بہت برگزیدہ در طلب دے سفر میکنی۔ جو شخص ہمیشہ تیرے ساتھ رہتا ہے اور تیرے پاس حاضر ہے۔ کیا اس کی طلب میں تو سفر کرے گا۔

اکابر فرسان میں سے کسی بزرگ کے خط میں یہ لکھا ہوا ملا۔ ۷۰۳ھ کی کسی تاریخ میں حرم شریف مکہ زادہ اللہ تعالیٰ شرفاً سے میں مشرف ہوا اور اس وقت میں شیخ حرم نجم الدین اصفہانی تھے۔ میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حدیث تجھے پہنچی ہے۔

بَدَلَاءُ اُھْبَتِیْ اَشَاعَتْ رَفِی الْعِرَاقِ وَ ثَمَانِیۃٌ وَعَشْرُونَ فِی الشَّامِ میری امت کے ۴۰ ابدال ہیں۔ بارہ عراق میں ہیں۔ اور انھائیس شام میں ہیں۔

میں نے کہا۔ ہاں مجھے پہنچی ہے۔ لیکن مجھے یہ امر مشکل معلوم ہوتا ہے اور مجھے اس میں اشکال ہے کہ یہ لوگ شام و عراق میں

کیوں ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ آدھا مشرقی اور آدھا مغربی، عراق سے نصف مشرقی چاہا اور شام سے نصف مغربی، پس عراق اور اس کے علاوہ جسے خراسان ہندوستان ترکستان اور باقی مشرقی ملک عراق میں داخل ہیں اور شام اور اس کے علاوہ جیسے مصر اور سارے مغربی ملک شام میں داخل ہیں۔ اس بات کے نقل کرتے والے نے لکھا ہے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ خواجہ قطب الدین گنجی جامی نیشاپوری کے حال کے متعلق سوال کروں میرے سوال کیے بغیر فرمایا خواجہ قطب الدین گنجی ان بارہ آدمیوں میں سے ایک ہے جو عراق میں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۴۴۵ حضرت خواجہ قطب الدین گنجی جامی نیشاپوری، وفات جمعرات ۱۰ جمادی الثانی ۷۸۸ھ
ابوالفضل کنیت تھی۔ ان کے بزرگ

پیدائش نیشاپور میں ہوئی۔ علوم ظاہری کے ساتھ موصوف حالات باطنی میں بھی مشہور ہوئے ہیں۔ شیخ رکن الدین علاء الدولہ شیخ صفی الدین اردبیل شیخ صدر الدین اردبیل شیخ شرف الدین درک زینی کی صحبتوں میں رہے ہیں اور سات دفعہ حج کیے ایک دن بکریوں کے ریلوڑ اور اپنے گھوڑوں کے پیچھے جنگل میں گتے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کو زیارت بیت اللہ کا شہرہ تھا ہوا۔ تو اسی جگہ سے روانہ ہو گئے اور اپنے اصحاب کو یہ رقعہ لکھا۔

دمی روز باطلانہ بہ نیت ارتجاج و اتہاج بطرف صحرا رتاج گزار افتاد رباعی۔

آج راحت اور خوشی حاصل کرنے کی نیت سے صحرا اور چنے ہوئے پھول کی طرف گزرنے کا اتفاق ہوا۔ رباعی۔

بادوست ہوتان شدم رگندری۔ برگل نظر گندم از بے خبری۔ دلدار بطرف گرفت شربت بادا۔ رخسار من ایں جاو تو برگل نگری۔

دوست کے ساتھ چین میں سے میرا گزنا ہوا۔ بے خبری میں میں نے ایک پھول پر نظر ڈالی۔ معشوق نے جھڑکی دے کر کہا کہ تجھے شرم آئی چاہیئے میرا رخسار یہاں ہے اور تو پھول کو دیکھ رہا ہے۔

اسی دم غیت الہی لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کی مین گاہ سے دوڑ کر باہر نکلی، اور حق تعالیٰ کی کششوں میں سے کشش کی ایک گندہ آتش میں ڈالے ہوئے کی گردن میں ڈال دی مصرع۔ گزینا بد خوشی موتے کشائش آرید ترجمہ۔ اگر وہ خوشی سے نہیں آتا۔ تو اس کے بال کپڑ کر لاؤ۔ وطن جائے بغیر اور دیکھے بغیر تفکرات سے آزاد ہو کر اور بغیر کسی سوچ کے۔
صحرا کی طرف سے

۱۔ یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو۔ نکار یعنی، نہ تعالیٰ کا نبی، تو پھر دوسرے کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔

۲۔ مین گاہ۔ مورچہ جس میں صہب کر جائے حملہ جاتا ہے۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
چوں نہ رود از پئے صاحبِ کمند
سے اشارہ پر خانہ معظم و معلیٰ کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ بیت۔
صاحبِ کمند کے سچے کیسے نہیں چلے گا
وہ غریب ہر جس کی گردن میں کمند ڈال دی گئی ہو۔
وَلَسْتَ مَرَّةً عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْفُلْدَى -
سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔

خمیس کی شب میں ۲۱ جمادی الآخر ۷۴۸ھ میں وفات پائی اور ان کی قبر فیروز آباد کے دروازے کے باہر شہر ہرات میں ہے
حضرت ابو محمد عبد اللہ المرجانی الضربی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات ۶۹۹ھ
بزرگانِ مشائخ اور اکابر صوفیہ میں سے تھے علومِ الہی
اور معارفِ ربانی کے دروازے ان پر کھول دیے

گئے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ بات کہتا تھا تو آسمان سے اس کے منہ سے نورا کا ستون
دیکھا اور جب شیخ خاموش ہو گیا تو وہ ستون بھی ختم ہو گیا۔ شیخ ہنس پڑے اور کہا۔ اسے معلوم نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب
وہ ستون ختم ہو گیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ یعنی وہ نور کا ستون آسمان سے امداد الہی کی صورت تھی۔ جب وہ امداد ختم ہو گئی۔ وہ
خاموش ہو گیا۔ آپ کی وفات تونس میں ہوئی۔

حضرت ابو عبد اللہ المعروف بہ ابن المطرف اللاندی رحمہ اللہ تعالیٰ
۷۷۷ھ وفات ۷۷۷ھ
مکہ مکرمہ کے مجاور تھے۔ ان کا وظیفہ یہ تھا کہ دن
رات میں روزانہ پچاس دفعہ طواف کرتے

تھے۔ جب ۷۷۷ھ میں ان کا انتقال ہوا، مکہ کے بادشاہ نے "ہوان سے بے انتہا عقیدت و خلوص رکھتا تھا۔ ان کے تابوت کو اپنے
کندھوں پر اٹھایا۔ امام یافعی کہتے ہیں کہ شیخ ابو محمد بکری مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا کہ جب شیخ ابو عبد اللہ دنیا سے
رخصت ہوئے، تو شیخ نجم الدین اصفہانی نے کہا۔ "مَاتَ الْفَقْرُ مِنَ الْحِجَازِ" فقر مر گیا۔ حجاز سے یعنی حجاز سے فقر جاتا رہا۔ مجھ سے
کہا کہ شیخ ابو محمد کا ارادہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں، تو شیخ ابو عبد اللہ من المطرف سے اجازت
کے لیے آئے شیخ ابو عبد اللہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ فلاں منزل میں پانی نہیں ہے۔ ہمیں بڑی تکلیف پہنچے گی، لیکن آخر کار
بارش برسے گی اور تم لوگ پانی پا لو گے۔ ہم چار آدمی تھے۔ جب اس منزل پر پہنچے تو جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ پانی نہ تھا۔ راستہ پر
آتے ہوئے سخت گرمی ہو گئی اور پیاس نے غلبہ کیا۔ ہمارے پاس تھوڑا پانی تھا۔ ایک نے مانگا کہ وہ اس پانی کو پی لے۔ شیخ ابو محمد نے
کہا نہ پی، اگر پئے گا تو مر جائے گا۔ ہاں اس سے اپنا حلق تر کر لے، اس کے بعد جب پیاس اور گرمی بہت تکلیف اٹھا چکے اور ہم نے

لے اُذُن کے معنی، اعلان کر دے اور لوگوں کو پکار کے سنا دے کہ وہ حج کے لیے آئیں تیرے پاس چل کے آئیں یعنی بغیر سواری کے آئیں۔

کوئی سایہ نہ پایا کہ کچھ دیر اس میں بیٹھ جائیں، تو شیخ ابو محمد نے پوچھا کہ شیخ عبداللہ بن المطرب نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا، کہ انہوں نے کہا تھا، تمہیں بہت سختی پہنچے گی، شیخ ابو محمد نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا سختی ہوگی کہ جس میں ہم مبتلا ہیں۔ پوچھا اور کیا کہا تھا، ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آخر میں بارش برے گی اور تم لوگ سیراب ہو جاؤ گے۔ شیخ نے کہا، تمہیں بارش کی بشارت ہو، اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا ایک طرف سے نمودار ہوا اور اونچا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے سروں پہ پہنچ گیا اور برسنے لگا۔ اتنا بارسا کہ ہمارے چاروں طرف سیلاب جاری ہو گئے۔ ہم نے پانی پیا۔ وضو بنایا اور غسل کیا اور پانی بھر لیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ جب چند قدم چلے تو ہم نے دہاں بارش کا کوئی اثر نہ پایا۔

حضرت شیخ سلیمان ترکمان رحمۃ اللہ تعالیٰ وفات ۷۱۴ھ | وہ دمشق میں رہتے تھے، ایک پرانی اور میلی عبا پہنے رہتے، اپنی جگہ سے کم اٹھتے اور بات کم کرتے تھے اور علم ظاہر رکھنے والے

بعض عالم اپنے بزرگ مرتبہ ہونے کے باوجود ان کے سامنے نیاز مندی کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں آکر بیٹھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں کوئی چیز کھالتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کو مغیبات پر اطلاع ہو جاتی تھی اور لوگوں کو اس کی خبر دیتے تھے۔ ہم یافعی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بات اپنے حال کے چھپانے اور لوگوں کو اپنے سے بے اعتقاد بنانے کے لیے ہو۔ وہ ایسے وقت نماز پڑھ لیتے ہوں کہ کسی اور کو اس پر اطلاع نہ ہو اور جو کچھ منہ میں رکھا اور چھپایا ہو، اس کو اپنے حلق میں نہ اتارتے ہوں اور اس طرح کا حال اس طائفہ کے بہت سے لوگوں میں دیکھا گیا ہے۔ جیسے کہ قاضی البان الموصلی اور شیخ ریحان سے منقول ہے اور شیخ سلیمان نے ۷۱۴ھ میں وفات پائی۔

حضرت شیخ مفرح رحمۃ اللہ تعالیٰ | صغیر مصر کے باشندہ تھے بڑے جلیل القدر اور اونچی شان والے تھے، حبشی غلام تھے، انہیں ایسا قوی جذبہ پہنچا کہ چھ ماہ تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ

دیوانہ ہو گیا ہے جس قدر بھی انہوں نے مارا، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لوگوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ پھر آئے۔ تو بیڑیاں ایک جگہ تھیں اور وہ دوسری جگہ پھر قید خانہ میں بند کر دیا۔ جب آئے تو ان کو قید خانہ سے باہر لایا، جب لوگوں نے ان کی یہ کلمات

لے جب اللہ تعالیٰ صفت حمدیت کے ساتھ کسی پر تجلی فرماتے ہیں تو وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں رہتا۔

دیکھیں، تو چند بھٹے ہوئے مرغ ان کے پاس لائے۔ ان مرغوں کو کہا۔

پر پرید ہم زندہ شدند و پریدن گرفتند اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جاؤ۔ وہ زندہ ہو گئے اور اڑنے لگے۔

ان کے مریدوں میں سے ایک مرید نے عرفہ کے دن انہیں عرفات میں دیکھا۔ دوسرے مرید نے اس دن ان کو ان کے گھر میں دیکھا اور وہ سارے دن ان کے پاس رہا جب دونوں آدمی ایک دوسرے سے ملے اور ہر ایک نے جو کچھ دیکھا تھا۔ ایک دوسرے سے کہا، تو دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ وہ عرفہ کے دن عرفات میں تھے اور اس کی سچائی پر طلاق کی قسم کھاتی اور ایک نے کہا اس دن سارا دن وہ اپنے گھر میں رہے۔ اس نے بھی طلاق کی قسم کھائی۔ اس کے بعد دونوں جھگڑتے ہوئے شیخ مفرج کی خدمت میں آئے اور ان سے جو تکرار ہوا تھا۔ شیخ سے بیان کیا۔ شیخ نے کہا تم دونوں سچے ہو اور کسی کی عورت پر طلاق نہیں ہوئی۔ ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ مفرج سے پوچھا کہ

صدق ہر ایک موجب حنث دیگر بست چوں سو گند ہیچ یک حانث نشدہ است۔ ہر ایک کا سچا ہونا دوسرے کی قسم ٹوٹنے کا موجب ہے، تو پھر کیونکر کسی کی بھی قسم نہیں ٹوٹی۔

اور جس مجلس میں میں نے یہ بات پوچھی۔ علماء کی ایک جماعت حاضر تھی یعنی اس مجلس میں بہت سے علماء موجود تھے شیخ نے ان سب کو اشارہ کیا کہ اس مسئلہ میں بات کہو۔ ہر ایک نے کچھ کہا مگر کسی نے کافی جواب نہ کہا۔ اس دوران میں اس کا جواب مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ شیخ نے از خود میری طرف اشارہ کیا کہ تو اس کا جواب کہہ۔ میں نے کہا۔

چوں ولی بولایت متحقق گردد، و آں معنی کہ روحانیت دے مصور بصورتے تو اند شد متکلم شود می تو اند بود کہ در وقت واحد در جہات مختلف خود را بصورت ہائے متعدد بنماید چنانکہ خواب پس آنکس کہ دے رادر بعضے آل مصور بعرفات دیدہ باشد راست دیدہ باشد و آنکہ در بعضے دیگر ازاں صور درخانہ خودش دیدہ باشد ہم راست دیدہ باشد و بسو گند ہیچ یک حانث نشود۔ شیخ مفرج فرمود کہ جواب صحیح اینست کہ تو گفتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فضعنا بہ

جب ولی کی ولایت اس معنی میں ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کی روحانیت صورت مجسمہ یعنی جسمانی صورت بن سکے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف جہتوں اور مختلف جگہوں پر اپنے کو کئی صورتوں میں جسے وہ چاہے دکھا دے اور ظاہر کر دے بس جس شخص نے اس کو عرفات میں ایک صورت میں دیکھا۔ اس نے بھی صحیح صحیح دیکھا ہوگا اور دوسرے نے ان صورتوں میں سے جس صورت میں ان کو ان کے گھر میں دیکھا ہے۔ اس نے بھی واقعتاً دیکھا ہوگا اور کسی کی قسم سے دوسرے کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مفرج نے فرمایا۔ جواب صحیح اینست کہ گفتی۔ صحیح جواب یہ ہے جو تو نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور ہمیں اس کے ذریعہ نفع دے۔

سے جب اللہ تعالیٰ شانہ کسی پر صفت احیاء زندہ کرنے کی صفت کے ساتھ تجلی فرماتے، تو اس سے مردوں کا زندہ کرنا ہرگز تیرے

جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ازلیم در سے زندہ ہوتے تھے اور اس طرح کے غیر العقول کلمات اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتے ہیں اس مست میں بھی اور بنی اسرائیل میں بھی شیخ حدیث میں ہے۔

۴۵۰
حضرت شیخ ابو العباس المنہوی رحمہ اللہ تعالیٰ
 مصر میں ایک موضع کا نام ۶۰ منہور ہے۔ ایک تاجر نے کہا میں
 سفر میں تھا اور میرے ساتھ ایک چوپایہ تھا جس پر میرا سارا اثاثہ
 تھا جب میں مصر میں آیا اور لوگوں سے ملا، تو وہ چارپایہ مجھ سے گم ہو گیا، خوب تلاش کیا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا، میرے ایک دوست
 نے کہا: شیخ ابو العباس منہوی کے پاس جا، شاید وہ دعا کرے اور میں بھی پہلے سے اس کو جانتا تھا۔ ان کے پاس گیا اور انہیں سلام
 کیا اور اپنا حال بتایا، تو میری بات پر تو انہوں نے کوئی توجہ نہ کی، ہاں یہ کہا: ہمارے جہان آگئے ہیں، ہمیں اتنے آٹے کی ضرورت ہے
 اور اتنے گوشت کی اور اس کے علاوہ دوسری اور ضروریات کا ذکر کیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا، اور اپنے دل میں کہا: واللہ پھر
 کبھی ان کے پاس نہ آؤں گا۔ یہ درویش لوگ اپنی ضروریات کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں اسی نیت پر چلا جا رہا تھا کہ
 میرے سامنے ایک آدمی آیا جس کے پاس میرے کچھ پیسے تھے، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا: تجھے نہ چھوڑوں گا۔ جب تک کہ تو میری اس
 رقم کو نہ دے گا جو تیرے ذمہ نکلتی ہے۔ اس نے مجھے ساٹھ درم دے دیے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان ساٹھ درموں سے کاروبار
 کرتا ہوں، یا تو جو کچھ گیا ہے، واپس آ گیا۔ یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلا گیا۔ شیخ نے جو کہا تھا۔ اس کو خرید اور جتنے درم بچ گئے
 تھے، ان سے حلوہ خرید لیا اور سارا کچھ ایک اونٹ والے کو دیا اور شیخ کا قصد کیا۔ جب میں شیخ کے خالق کے پاس پہنچا۔ میں نے
 دیکھا کہ میرا چارپایہ شیخ کے حجرہ کے دروازہ پر کھڑا ہے۔ میں نے کہا: یہ چارپایہ میرا نہ ہوگا، بلکہ اس کے ہم شکل ہے، جب میں قریب
 پہنچا، تو دیکھا۔ وہ میرا ہی چارپایہ ہے اور میرا سامان اس کی پیٹھ پر اسی طرح موجود ہے۔ میں نے کہا: اس کو کسی کے سپرد کر دوں
 یا اپنے ساتھ خالق کے دروازہ پر لے جاؤں، تاکہ پھر گم نہ ہو جائے۔ میں نے پھر کہا کہ وہ ذات جس نے اس کو میرے واسطے سلامتی
 کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ وہ خود حق، اس کی حفاظت کرے گی۔ میں شیخ کی خدمت میں آیا اور جو کچھ لایا تھا۔ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔
 جب حلوہ کی نسبت آئی، تو کہا، یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا: کچھ درم بچ گئے تھے، ان کا یہ لے آیا ہوں۔ یہ تو شرطیں داخل نہیں تھا پھر
 میں بھی کچھ زیادہ کرتا ہوں، اٹھ اور اپنا مال بازار میں لے جاؤ اور اسے فروخت کر دے اور جلدی کرنا اور جو کچھ فروخت کر دے، اس
 کی قیمت لے لے۔ اور خوف نہ کر کہ کچھ تاجر آ رہے ہیں۔ وہ اگر تیرے بھاؤ کو توڑ دیں گے، کیونکہ سمندر میرے دائیں ہاتھ میں ہے
 اور بیابان "جنگل" میرے بائیں ہاتھ میں۔ اس کے بعد میں بازار میں گیا اور اپنا سارا سامان مقررہ نرخ سے، زیادہ نرخ پر فروخت
 کر دیا اور ساری قیمت لے لی۔ جب فارغ ہو چکا، تو تاجر لوگ مال لے کر تری اور خشکی سے، ایسے ٹوٹ پڑے کہ تو کہے کہ یہ لوگ
 پہلے قید خانہ میں تھے اور اب ان کو آزاد کر دیا گیا ہے۔

۴۵۱ حضرت شیخ ریحان رحمۃ اللہ تعالیٰ | عدن میں رہتے تھے۔ ایک نیک آدمی نے کہا۔ عدن کے قریب ایک شخص سمندر کے کنارہ پر تھا۔ جو عدن میں نہ آسکتا تھا، کیونکہ رات پڑ گئی تھی اور دروازے بند ہو گئے تھے۔ اس لیے رات کو سمندر کے کنارے پر رہا اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی کہ شام کو کھا لیتا۔ اتفاق سے اس نے دیکھا کہ شیخ ریحان ساحل پر ہے۔ ان کے پاس آیا اور کہا۔ اے میرے سردار! دروازے بند کر لیے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی جسے میں شام کو کھا لیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہر لیسہ دیں۔ فرمایا۔ اسے دیکھو کہ یہ مجھ سے رات کا کھانا مانگتا ہے اور اسے دیکھو کہ یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، گویا کہ میں ہر لیسہ پکانے والا ہوں، میں نے کہا اے سیدی! مجھے تو یہی چاہیے اس کے سوا کچھ نہ کھاؤں گا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حریرہ کا ایک پیالہ گرم گرم موجود ہو گیا، لیکن اس میں روغن نہ تھا میں نے کہا۔ اے سیدی! اس میں روغن کی ضرورت ہے۔ روغن چاہیے۔ فرمایا، اس راہنید ہر لیسہ نمی تو اند خورد بے روغن مگر من روغن فروشتے ام۔ اے دیکھو کہ بے روغن کا ہر لیسہ نہیں کھا سکتا شاید میں روغن فروش ہوں۔ میں نے کہا۔ اے سیدی! گھی کے بغیر تو میں اسے کھاؤں گا نہیں۔ فرمایا اہل کوزہ کو سمندر کے کنارہ لے جا اور پانی لے آ۔ تاکہ میں وضو بناؤں۔ میں گیا اور پانی لایا کوزہ (لوٹا) مجھ سے لے لیا اور اس میں سے ہر لیسہ پر روغن ڈالا۔ اس کے بعد میں نے کھایا وہ ایسا روغن تھا کہ میں نے کبھی بھی ایسا روغن نہیں چکھا تھا۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں۔ میں رمضان کے مہینہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان بازار گیا، تاکہ اپنے گھر گھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید کر لاؤں۔ اچانک مجھے شیخ ریحان نے دیکھا اور اپنے پاس بھیج لیا اور ہوا میں مجھے بہت ادھر پر لے گئے۔ میں رونے لگا اور کہنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھر زمین پر واپس کر دے۔ اس نے مجھے پھر زمین پر واپس کر دیا۔ اور کہا میں چاہتا تھا کہ تو سیر کرے، تو نہیں چاہتا ہے۔ امام یافعی کہتے ہیں کہ بے شک اس تفریح اور سیر سے ان کا مقصد ملکوت السموات کے عبادت کی سیر کرنا تھی۔ ایک صالح شخص نے بیان کیا کہ ایک دن شیخ ریحان نے مجھ سے کہا۔ میری طرف توجہ رکھ کہ جب تک کہ یہ سرد درست ہے۔ مت ڈر اور اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، میں نے گمان کیا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اور میں نے ان کی مراد کو نہ جانا، مگر اس دن جانا جس روز کے وہ اس سبب سے مرے کہ وہ پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے تھے کہ گر پڑے اور ان کا سر پھوٹ گیا اور اسی سبب سے وہ وصال پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔

۴۵۲ حضرت شیخ علاؤ الدین الحوازمی رحمۃ اللہ تعالیٰ | رہے اور ۱۵ سال زمین پر نہیں بیٹھے، اور کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے

تھے اور جب کھانا کھاتے، تو تھوڑا سا موٹا کھانا کھاتے اور مٹی میں میرے پاس تھوڑا سا گوشت تھا۔ اسے بھی نہ کھایا، مگر بڑے اصرار کے بعد میری موافقت سے کھالیا اور امام یافعی کہتے ہیں کہ شیخ علاؤ الدین نے کہا۔ روم کے ایک ساحل پر میں نے گوشہ پکڑ لیا تھا۔ روغن تیل اور گھی کو کہتے ہیں

جب عید الفطر کا دن آتا تو مسلمانوں کی کسی بستی میں عید کی نماز کے لیے جاتا۔ جب واپس آیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ میری خلوت میں نماز ادا کر رہا ہے اور میری خلوت سرسے کے دروازہ پر جو ریت تھی اس پر پاؤں کا کوئی نشان نہ تھا۔ میں نے تعجب کیا کہ کہاں سے آگیا ہے۔ اس کے بعد وہ رویا رنجیدہ کا رو نہ مجھے فکر ہوا کہ اس کے واسطے کیا لاؤں عید کا دن ہے اس نے میری طرف منہ کیا اور کہا۔ اے غلامِ فکر نہ کر

کہ درغیبِ سنّت آپچہ تو فی دانی ولیکن اگر نزد تو آبِ ہست۔ کہ جو کچھ کہ غیب میں ہے، اس کو تو نہیں جانتا ہاں اگر تیرے پاس پانی ہے تو لے آ۔

میں اٹھا کہ لوٹا لاؤں۔ لوٹے کے پاس دیکھا کہ دو بڑی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ گرم ہیں اور بہت سے بادام کے مغز ہیں میں نے انہیں اٹھالیا اور اس کے پاس لے گیا۔ روٹی توڑی اور مغز بادام میرے آگے ڈال دیے اور کہا کھاؤ کھڑا ہو گیا وہ مجھے بادام کی گریاں دیتا تھا۔ میں تو کھاتا تھا، مگر اس نے بادام کی ایک گری یا دو گری کھائی اور میں اُس کھانے کے خود بخود آجانے کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا:

”اس پر تعجب نہ کر

کہ خدائے ربندگان بستند کہ ہر جا کہ باشند ہر چہ خواہند دریا بند۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ جہاں بھی ہوں جو وہ چاہتے ہیں پالیتے ہیں۔

میری حیرانی زیادہ ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا اس سے بھائی بننے کی درخواست کروں۔ اس نے خود ہی کہا جلدی نہ کریں پھر میرے پاس آؤں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ، اور مجھ سے اسی وقت غائب ہو گیا اور میں نے نہ جانا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ شوال کی دس رات کو پھر آیا اور میرے ساتھ مواغات کا عہد کیا رضی اللہ عنہ۔ اللہ اس سے راضی رہے۔

حضرت امام عبد اللہ الہافعی الیمینی رحمہ اللہ تعالیٰ | ابو السعادت عیسیٰ الدین عبد اللہ الہافعی الیمینی رضی اللہ عنہ مؤرخین شریفین

ظاہری و باطنی دونوں کے عالم تھے۔ انہوں نے بہت کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے تاریخِ مرآۃ الجنان، عمدة الیقظان فی معرفۃ حوادث الزمان ہے، اس کے علاوہ روض الریاحین فی حکایات الصالحین ہے اور کتاب در النظم فی فضائل القرآن العظیم ہے اور ان کے علاوہ ان کی لکھی ہوئی اور بھی کتابیں ہیں۔ اشعار بھی بہت اچھے کہے ہیں۔ امام یافعی نے کہا کہ شیخ علاء الدین خوارزمی نے بیان کیا۔ شام کے کسی شہر میں نمازِ عشاء کے بعد اپنی خلوت میں بیداری کے حال میں بیٹھا ہوا تھا اور خلوت خانہ کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا

”اے مواغات“ آپس میں بھائی چارہ کرنا۔ رشتہ اخوت باندھنا آپس میں بھائی بن کر رہنا۔

خلوت میں اپنے ساتھ میں نے دو آدمی دیکھے، مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں سے آگئے تھوڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے اور ہم ایک دوسرے سے فقراء کے حالات کا ذکر کرتے رہے۔ انہوں نے شام کے ایک مرد کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور کہنے لگے، اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ جانے کہ وہ کہاں سے کھانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے صاحب عبداللہ یافعی کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ میں نے کہا۔ اس کو آپ لوگ کہاں سے پہچانتے ہیں۔ حالانکہ وہ حجاز میں ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہم پر وہ پوشیدہ نہیں ہیں یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے اور محراب کی طرف جانے لگے۔ میں نے خیال کیا کہ نماز ادا کریں گے، مگر وہ محراب کی دیوار سے باہر چلے گئے۔

اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ مذکور نے کہیں شام کے ایک ساحل میں ماہ رجب ۷۴۲ھ میں دو پیر عشاء کی نماز کے بعد میری خلوت میں آگئے، اور مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہ کہاں سے آگئے اور کون سے شہر سے آئے۔ جب انہوں نے مجھ پر سلام کیا اور مصافحہ کیا، تو مجھے ان سے نسبت ہو گئی۔ میں نے کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ! تجھ جیسا اس حال کے متعلق پوچھتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جو کی ردی کا خشک ٹکڑا جو میرے پاس تھا۔ ان کے سامنے رکھا انہوں نے کہا ہم اس کے لیے تو نہیں آتے ہیں میں نے کہا، پھر کس لیے آتے ہو۔ کہا۔ ہم تو اس لیے آتے ہیں کہ تجھے عبداللہ یافعی کو سلام پہنچانے کی وصیت کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے کہنا کہ تجھے بشارت ہو۔ میں نے کہا۔ اس کو تم کہاں سے پہچانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور وہ ہمارے پاس پہنچا ہے میں نے کہا۔ آپ لوگوں کو اس بشارت کے پہنچانے کا حکم۔ انہوں نے کہا۔ ہاں اور اس طرح ذکر کیا کہ ہم ان بھائیوں کے پاس سے آرہے ہیں جو مشرق میں ہیں اور اسی وقت غائب ہو گئے۔

اور اہام نے فرمایا کہ شروع حال میں میں تردد میں تھا کہ طلب علم میں مشغول رہوں جو موجب فضیلت و کمال ہے یا عبادت کا شغل اختیار کروں جو حلاوت

اور اضطراب میں مجھے آرام تھا نہ نیند۔ میرے پاس ایک کتاب تھی۔ دن رات اس کے مطالعہ میں گزارتا تھا۔ اسی بے قراری میں اس کو کھولا۔ اس میں ایک واقعہ دیکھا جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور اس میں چند شعر ایسے لکھے ہوئے تھے جنہیں میں نے کسی سے نہ سنا تھا اور وہ اشعار یہ تھے۔

کُنْ عَنْ هَمِّكَ مُعْرِضًا ۖ وَكُلِّ الْأُمُورَ إِلَى الْقَضَاءِ
فَلَرَبَّمَا تَسَعَّ الْمُضْنِقُ ۖ وَلَرَبَّمَا ضَاقَ الْفَضَاءُ

(ترجمہ) اپنے ارادہ اور تدبیر سے منہ پھیرے اور ایک طرف ہو جا اور کاموں کو خدا تعالیٰ کی تقدیر پر چھوڑ دے۔ اس لیے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تدبیر تقدیر کے موافق نہیں پڑتی اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جگہ اس پر تنگ ہوتی ہے اور یہ آدمی اس سے رنجیدہ ہوتا

ہے تو بغیر اس کے چاہے۔ وہ راہ کشا ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کشادہ جبکہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَهُوَ شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۝

وَلَرَبٌّ اَمْرٌ مُّتَعَبٌ لِّكَ فِيْ عَوَاقِبِهِ رَضَا اللّٰهُ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ فَلَا تَكُنْ مِّنْ مَّتَعَبِيْنَ

(ترجمہ) اور بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو تجھے دکھ اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، مگر ان کا انجام خوشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب بندہ کرنے والا نہیں، بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ فاعل ہے جو چاہتا ہے، وہ کر دیتا ہے، تو بندہ کو اس کے کردار پر راضی رہنا چاہیے کہ جو کوئی خود اس کے لطف و رحمت کے درمیان میں لے آئے گا۔ ناگواری سے آسودہ رہے گا۔ کیونکہ اس مقام میں تمام حادثے، حالات اور آزمائشیں اس کی طبیعت کے موافق ہوں گی۔

امام یافعی کہتے ہیں، جب میں نے ان اشعار کو پڑھ۔ ایسا معلوم ہوا کہ انہوں نے میری آگ پر پانی ڈال دیا اور میری آگ اور بقیاری اور بے چینی کو دبا دیا۔ امام یافعی نے اپنی کتاب مرآت الجنان میں جو تاریخیں لکھی ہیں، پینا سال پر رکھی اور ۵۰، ۷۰ تک واقعات اور حالات کا بیان کیا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں، وہ کتنے سال اور زندہ رہے، اللہ تعالیٰ ان سے رنجی رہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین السمرودی المقتول رحمۃ اللہ تعالیٰ | ان کا نام یحییٰ بن حبش تھا مشائخ اور اشرافین کی حکمت میں علم کا دریا تھے اور ان دونوں طبقوں کی حکمت میں لائق

تصنیفات اور عمدہ تالیفات لکھی ہیں اور بعض حضرات نے انہیں سیمیا کے ساتھ منسوب کیا ہے اور ان کے مقالات یہ ہیں:۔
حَرَامٌ عَلَى الْاَجْسَادِ الْمُظْلَمَةِ اَنْ يُّلْحَقَ فِيْ مَلَكُوْتِ السَّلَوٰتِ فَوْجِدَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَاَنْتَ بَعْدَ عَظِيْمِهِ مَلَوْنٌ
وَ اَذْكُرُهُ وَاَنْتَ مِنْ مَلَوْبِسِ الْاَكْوَانِ عَرِيَانٌ ۝
(ترجمہ) تاریک اجسام پر آسمانوں کے غیبیوں پر باخبر
موجود نہا ممکن ہے پس اللہ سبحانہ کی توحید بیان کر اس حال میں کہ تو اس کی تعظیم سے بے نیاز ہو، اور اس کو یاد کر اس حال میں کہ تو موجود
اور مخلوقات کے لباس سے برہنہ ہو۔

اور اشعار یہ ہیں:۔
خَلَعْتُ هِيَا كُلَّهَا بِجُرْعَةِ الْحَيٰ
وَصَبْتُ لِمَعْنَاهَا الْقَدِيْمَ تَشَوُّفًا

یعنی جو اللہ تعالیٰ کرے اس پر راضی وہ اور اس کی مشیت کا مقابلہ کرنے والا اور چھوڑ چھڑا کرنے والا نہ ہو اور ہر صورت اور ہر حال میں اس کے لطف و کرم کا منتظر رہے اے سیمیا۔ جادو۔ میحک علم ظلم جس کے ذریعے سے ایک بدن سے دوسرے بدن میں روح کو منتقل کرا سکتے ہیں اور مہووم اشیاء جن کا حقیقت میں وجود نہ ہو کو رکھ سکتے ہیں۔

ترجمہ، وہ لوگ نکل آئے سبزہ زار کے آخری حصہ میں تو محبت کے باعث اپنی قدیم منزل کی آرزو کرنے لگے مصعب یہ ہے کہ جیسے عرب کے لوگ بہار کی موسم میں سرسبز وادیوں سے گزر کر وادی کے اس حصہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا اور سخت پتھر ملی زمین ہوتی ہے، تو وہ اپنی قدیم منزلوں کی محبت کی وجہ سے پھر ان کے مشتاق ہو جاتے ہیں اور لوٹ کر پھر ان میں آجاتے ہیں۔ اسی طرح نفس جب صورت، فطرت اور طبیعت کے احکام سے نکل جاتا ہے، تو وہ پھر اپنی قدیم منزل کی آرزو کرتا ہے۔ کیونکہ اس کو اس سے محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے اور یہ اہل تجربہ یعنی دنیا سے قطع تعلق کرنے والوں کا مقام ہے۔

وَنَلَفَّتْ خَوَالِدِيَارَ فَشَاقَهَا رِبْعٌ عَفْتُ أَطْلَعَهُ فَمَتَزَقًا
— اور اس نے مڑ کے دیکھا ان منزلوں کو مڑ کے دیکھا جن کو وہ ملے کر چکا تھا، تو ان منزلوں کی آرزو کرنے لگا۔ جن کے نشانات مٹ چکے اور وہ خود ویران اور بوسیدہ ہو چکیں تھیں۔

وَقَفْتُ سَائِلُهُ فَرَدَّ جَوَابَهَا رَجَعَ الْهَدْيُ اِنْ لَّا سَبِيلَ اِلَى اللِّقَا

ترجمہ، وہ ٹھہر گیا اور اس سے اس کا حال پوچھا، تو جواب میں اس نے اپنے سوال کی آواز سنی جس سے پتہ چلا کہ اس منزل کے ملنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طبیعت کے احکام سے آزادی اور خلاصی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد طبیعت کے احکام دوسری مرتبہ لوٹ کر نہیں آتے۔ جیسے کہتے ہیں "الصوفی لا یزید" صوفی اپنے پہلے حال کی طرف نہیں لوٹتا۔
وَكَانَهَا بَرَقٌ تَالِقٌ بِالْحَيِّ ثُمَّ اَطْوَى وَكَانَهَا مَا اَبْقَا

ترجمہ، گویا کہ وہ بجلی تھی جو چراگاہ میں چکی۔ پھر وہ لپٹ گئی، گویا کہ وہ چکی ہی نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب نفس اپنی طبیعت کی چراگاہ میں خود کو واپس نہ لائے گا، تو وہ طبیعت کے سر میں بجلی جیسی چمکنے والی کیفیت کو پائے گا۔ اس کے بعد جو نور دیکھا وہ درہم بہرہم ہو جاتا ہے اور اس مقام کے احکام اس سے ایسے مسلوب ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ اس مقام میں ظاہر ہی نہیں ہوا۔ تاریخ اہم یا فنی میں مذکور ہے کہ لوگوں نے ان پر عقیدہ میں خلل اور حکماء متقدمین کے اعتقاد کی مخالفت کی تہمت لگائی تھی جب وہ حلب میں پہنچے، تو علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو قید کر دیا اور ان کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا اور سولی پر بھی چڑھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو اختیار دیا گیا کہ جس طرح کا وہ قتل پسند کریں، اسی طرح ان کو قتل کیا جاوے۔ وہ چونکہ ریاضت کے عادی تھے، انہوں نے اسی کو پسند کیا کہ وہ مجھے بھوک سے مار ڈالیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا کھانا بند کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، ان کی عمر ۳۴ سال یا ۳۸ سال کی ہوتی اور یہ واقعہ ۵۸۷ھ میں ہوا۔ اور حلب والے ان کے بارہ میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض ان کو لحد اور زندیق کی نسبت دیتے تھے اور بعض ان کی کرامات اور مقامات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قتل کے بعد ان کی بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں اور یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ شیخ

شمس الدین تبریزی قدس سرہ نے فرمایا کہ شہر دمشق میں شیخ شہاب الدین مقتول کو لوگ علانیہ کافر کہتے تھے، مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ حاشا وکلاً کہ کافر باشد خدا کی پناہ! کہ وہ کافر ہوں جب وہ شیخ شمس الدین کی خدمت میں پورے صدق سے آیا تو بدرکامل چودھویں رات کا چاند بن گیا۔ کہا میں نیاز مندان صادق کا بہت ہی نیاز مند ہوں، لیکن اس کے منکر دس کے مقابلہ میں سخت سخت کرتا ہوں۔ شیخ شہاب الدین کا علم عقل پر غالب تھا، حالانکہ عقل کو علم پر غالب اور حاکم ہونا چاہیے، مگر جو عقل کا محل ہے کمزور ہو گیا تھا۔ عالم ارواح میں ایک جماعت ذوقِ حاص کر کے نیچے اترتی ہے اور مقیم ہو جاتی ہے اور عالم ربانی سے باتیں کہتی ہے، مگر وہی عالم ارواح جسے ربانی اللہ والے پہچانتے ہیں، مگر اللہ کا فضل شامل حال ہو یا کشتوں میں سے کشن ہو یا کوئی مرد جو اس کو بغل میں لے اور عالم ارواح سے عالم ربانی میں کھینچ لے جاوے۔

حضرت شیخ اوصد الدین جالکرمانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ | شیخ رکن الدین نجاسی کے مرید تھے اور وہ شیخ قطب الدین ابہری کے اور وہ شیخ ابوالنجیب سہروردی کے قدس اللہ ارواہم

بہت بزرگ ہوتے ہیں اور شیخ محی الدین ابن العربی کی صحبت میں رہے ہیں اور شیخ موصوف نے فتوحات اور دوسرے رسائل میں ان سے حکایت کی ہے فتوحات کے ۸ ویں باب میں کہتے ہیں شیخ اوصد الدین الکرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں جوانی میں اپنے شیخ کی خدمت کرتا تھا۔ ہم سفر میں تھے اور وہ عمارت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو پیٹ کی تکلیف تھی جب تیس بجے پہنچا جہاں بیمارستان (شفافانہ) تھا میں نے درخواست کی کہ اجازت دیجئے کہ دوا لاؤں شاید نفع ہو۔ جب میری بے قراری دیکھی اجازت دی۔ میں گیا دیکھا کہ ایک شخص خیمہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ملازمین کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ نہ وہ مجھے پہچانتا تھا اور نہ میں اسے پہچانتا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے ملازموں کے درمیان میں دیکھا۔ اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ آپ کا کیا کام ہے۔ میں نے اس سے شیخ کا حال کہا، اسی وقت دوا لایا اور مجھے دے دی اور میرے ساتھ باہر آیا اور خادم شمع کو ساتھ لارہا تھا۔ مجھے خوف ہوا کہ شیخ اسے دیکھے گا، تو باہر آئے گا۔ میں نے اس کو قسم دی وہ واپس چلا جاتے وہ واپس ہو گیا۔ میں شیخ کی خدمت میں آیا دوائی لایا۔ اور اس آدمی نے میرا اکرام و احترام کیا تھا۔ شیخ سے کہا۔ شیخ نے تبسم فرمایا اور کہا بیٹے۔ جب تیری بے قراری کو میں نے دیکھا تو مجھے تجھ پر رحم آ گیا۔ مجبوراً تجھے اجازت دے دی۔ جب تو وہاں پہنچا، تو ڈرا کہ وہ شخص جو اس مقام کا امیر ہے۔ تجھ پر توجہ نہ کرے گا اور تو شرمندہ ہو گا۔ اپنی صورت سے نکل کر اس کی صورت میں آ گیا اور

۱۔ اور شاید شیخ شمس الدین نے شیخ شہاب الدین کے ساتھ یہی عمل کیا ہو۔ ہاتھی کے ہووچ اور اونٹ کے محل اور کجاوہ و دلی وغیرہ کو عمارتیں کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ اور تخفیف دونوں کے ساتھ مستعمل ہے۔

اس جگہ میں بیٹھ گیا۔ جب تو آیا تو تیری عزت کی اور وہ کیا جو تو نے دیکھا۔

اور رسالہ اقبالہ میں مذکور ہے کہ شیخ رکن الدین علامہ الدولہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جس دن قافلہ منیٰ میں تھا شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ روحہ، کا ایک مرید وہاں موجود تھا۔ اس کی زیارت کے لیے گئے۔ "الحق" اپنی بات یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بزرگ مرد تھا۔ کچھ دیر بیٹھے اور طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے شیخ اوحید الدین کرمانی کو مبتدع کہا ہے اور اپنے پاس نہ رہنے دیا کیا یہ درست ہے۔ اس پیر نے کہا۔ ہاں! اور میں اس مجمع میں شیخ کی خدمت میں حاضر تھا کہ شیخ کا کوئی آدمی شیخ اوحید الدین کا ذکر کر رہا تھا۔ فرمایا میرے سامنے اس کا نام نہ لو کہ وہ "مبتدع" یعنی بدعتی ہے مگر دوسرے دن بھی میں شیخ کی خدمت میں حاضر تھا کہ لوگوں نے شیخ سے کہا کہ یہ بات سن کر شیخ اوحید الدین نے کہا کہ اگر شیخ نے مجھے مبتدع کہا تو اس میں میرے لیے بڑا فخر ہے کہ میرا نام تو شیخ کی زبان پر آیا اور اس مطلب میں اس نے عربی میں ایک شعر کہا

ماساء لی ذکرک لی بمسبتہ بل ستر فی انی خضرت بب ک

(ترجمہ) مجھے بڑا نہیں لگا۔ برائیوں کے ساتھ جو تو نے میرا ذکر کیا اور گالیوں کے ساتھ مجھے یاد کیا، مگر مجھے خوشی میں ڈال دیا۔ اس بات نے کہ تیرے دل میں میرا خیال تو آیا۔

شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے ان کے خلق کی تحسین کی۔

ہو سکتا ہے شیخ شہاب الدین قدس سرہ کی مراد اس کو مبتدع کہنے سے یہ ہو کہ وہ حقیقت سے شہود میں، منہر صوری کے ساتھ توسل کرتے تھے۔ اور رجال مطلق کو مقیدات کی صورت میں دیکھتے تھے اور خالق تعالیٰ کا مشاہدہ مخلوق کی صورتوں میں کرتے تھے، جیسے گورچکا کہ شیخ شمس الدین تبریزی قدس سرہ نے ان سے پوچھا کہ تو کس کام میں لگا ہوا ہے۔ کہا۔ ماہ رادرطشت آب می بینم۔ پس شیخ شمس الدین گفت اگر برقصا و نبل ندری چرا بر آسمانش نمی بینی۔ چاند کو پانی کے تشلہ میں دیکھتا ہوں، یہ سن کر شیخ شمس الدین نے کہا۔ اگر تیری پیٹھ پر پھوڑا نہیں، تو اس کے آسمان پر کیوں نہیں دیکھتا۔

اور مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ وہ شاہد باز حسن پرست تھا، مگر پاکباز نیک اور راست باز تھا حضرت مولویؒ نے فرمایا، کاش کہ کرتا اور گزر جاتا اور شیخ اوحید الدین کی یہ رباعی بھی اسی معنی پر اشارہ کرتی ہے۔

لے حسین چیزیں درحین مظاہر میں اللہ کا جمال دیکھتے تھے۔ شاہد باز سے مراد حسن پرست بھی ہو سکتا ہے۔

ازان می نگریم بچشمِ سر در صورت میں سر کی آنکھ سے صورت میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں

زیرا کہ نہ معنی است اثر در صورت

کیونکہ صورت میں حقیقت کا نشان ہے

ایں عالم صورت است و مادہ و صورت

یہ جہاں صورت ہے اور ہم صورتوں میں ہیں

معنی نتوان دید مگر در صورت

حقیقت نہیں دیکھی جاسکتی مگر صورت میں

اور بعض تواریخ میں مذکور ہے کہ جب وہ سماع میں گرم ہوتے یعنی جوش میں ہوتے، تو بے ریش لڑکوں کے کپڑے پھاڑ ڈالتے اور اپنا سینہ ان کے سینوں پر رکھ دیتے۔ جب بغداد پہنچے، تو خلیفہ کا لڑکا جو صاحبِ جمال یعنی حسین تھا۔ اس نے ان کا یہ حال سنا تو کہا۔ وہ مبتدع ہے اور کافر ہے، اگر اس نے میری مجلس میں ایسی حرکت کی، تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ جب سماع گرم ہوا، تو شیخ نے کرامت سے اس بات کو معلوم کر لیا اور کہا۔ رباعی

سہل است مرادِ سر خنجر بُودن

میرے سر پر خنجر ہونا آسان ہے

در پائی مرادِ دوست بے سر بُودن

دوست کے پائے میں مراد بے سر ہونا

تو آمدہ کہ کافرے را بجشتی

تو کافر کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے

غازی چہ توئی رواست کافر بُودن

تیرے غازی بنانے کے لیے میرا کافر ہونا درست ہے

خلیفہ کے بیٹے نے شیخ کے قدموں پر سر رکھا اور مرید ہو گیا۔

بعض کبراۃ العارفین قدس سرہم نے کہا ہے۔ اہل توحید اور اہل حقیقت کے نزدیک یہ بات ہے کہ کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو حق سبحانہ کے جمالِ مطلق کو موجوداتِ حسی کے مظاہر میں آنکھ سے اس طرح مشاہدہ کرے جیسے کہ روحانی مظاہر میں بصیرت کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ بِالْبَصِيرَةِ الْجَمَالَ الْمَطْلُوقَ الْمَعْنَوِيَّ بِمَا يُعَايِنُونَ بِالْبَصْرِ الْحَسِّيِّ الْمُقَيَّدِ الصُّورِيِّ

(ترجمہ) نور بصیرت اور قوتِ مدد کے ساتھ جمالِ مطلق غیر محسوس کا مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ حسی نظر کے ساتھ مقید صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی مطلق (اللہ تعالیٰ کو) مقید یعنی مخلوق میں اس طرح پر معلوم کرتے ہیں۔ جیسے مخلوقات کو آنکھ سے دیکھتے ہیں۔

اور حق سبحانہ کا جمالِ باکمال دو اعتبار رکھتا ہے۔ ایک اطلاق کا کہ وہ جمالِ ذاتی کی حقیقت ہے۔ دوسری حیثیت سے کہ وہ ہے اور عارف اس جمال کو فنا فی اللہ سبحانہ میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یعنی جب تک اس کو، اللہ سبحانہ میں فنا کا درجہ حاصل نہ ہوگا، اس وقت تک عارف کو اس قسم کا مشاہدہ حاصل نہ ہوگا اور دوسرا درجہ مقید کا ہے اور وہ

منظاہر حسیہ یا روحانیہ میں منزل کے حکم سے حاصل ہوتا ہے۔ پس عارف اگر حزن دیکھتا ہے، تو ایسے دیکھتا ہے اور اس کو مرآت کوئیہ میں اگر حق تعالیٰ کا جمال جانتا ہے اور غیر عارف جب اس کو اس طرح کی نظر نہ ہو، اس کو چاہیے کہ حسینوں کو نہ دیکھے تاکہ حیرت کے گڑھے میں نہ پڑا رہے اور اس بزرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل طریقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مظاہر یعنی خواص و صورتوں کے عشق میں قید ہیں جب سالک عدم ترقی کے درجے میں ہوتا ہے تو حجاب کے درمیان میں رہتا ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے اس سے پناہ مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے۔ نعوذ باللہ من المتکبر بعد التصوف ومن الحجاب بعد التجلی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اجنبی ہونے سے پہچان لینے کے بعد اور حجاب سے تجلی ظاہر ہونے کے بعد۔

اور اس حرکتِ حسی کا تعلق باعتبار اس سالک کے ظاہر اور حسی صورت سے جو صفتِ حُسن کے ساتھ موصوف ہے۔ آگے نہیں بڑھتا۔ اگرچہ شہود اور کشف مقید اس کو حاصل ہو۔ اس کے باوجود وہ اُسی حُسن صورت میں مقید رہتا ہے اور ترقی نہیں کرتا اور اگر تعلق اور رغبت حسی ایک صورت سے منقطع ہو جاتا ہے، تو دوسری صورت پر جو حُسن سے آراستہ ہو، متعلق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کشاکش، اور کھینچا تانی میں پڑا رہتا ہے، صورت کا تعلق اور صورت سے دل کا لگاؤ اور رغبت، محرومی فتنہ اور آفت کا دروازہ کھلنے اور اس کی رسوائی اور ناکامی کا سبب ہوگا اللہ عزوجل ہمیں اور تمام صالحین کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اکابر کی جماعت کے ساتھ حُسن ظن و نیک گمان ہی نہیں، بلکہ سچا اعتقاد مثلاً شیخ احمد غزالی اور شیخ ابو حامد الدین کرمانی اور شیخ فخر الدین عراقی قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے ساتھ جو کہ مظاہر ہی صورتی حُسن کے جمال کے مطالعہ میں مشغول رہے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ حضرات ان صورتوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے جمالِ مطلق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حسی صورت میں مقید نہیں رہے ہیں اور اگر بعض اکابر کی طرف سے ان کی نسبت انکار واقع ہوا ہے۔ اس سے ان حضرات کا مقصود یہ ہوگا جو لوگ محبوب ہیں وہ اس کو اپنا دستور نہ بنالیں اور اپنے حال کا قیاس ان کے حال پر نہ کریں اور ہمیشہ خذلان اور ناکامی کے گڑھے میں نہ پڑے رہیں اور طبیعت کے سب سے پچھلے حصے میں نہ رہ جاویں۔ واللہ تعالیٰ اعلم باسمہم۔

اور مثنوی وغیرہ میں ان کی لطیف نظمیں بھی ہیں جو کتاب "مصباح المارواح" کے اخیر میں کہتے ہیں۔

نظم

جب تک ہاتھ ہلتا ہے لازمی طور پر اس کا
سایہ بھی ہلتا رہتا ہے۔

(۱)

تا جہنم دست ہست مدام
سایہ محرک است ناکام

سے مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پہچاننے کے بعد نہ پہچاننے سے اور کوئی صورتوں کے حجاب سے حقیقت کے انکشاف کے بعد

- ۱ چوں سایہ زدست یافت سایہ
پس نیست اندر اصل سایہ
۲ چیزے کہ وجود او بخود نیست
ہستیش نہادن از بخود نیست
۳ ہست ست و بیست ہست مطلق
نزدیک حکیم نیست جز حق
۴ ہستی کہ بحق توام دارد
اونیست و بیست نام دارد
۵ بر نقش خود است نقش نقاش
کس نیست در این میان تو خوش باش
۶ خود گفت حقیقت و خود شنید
وآں روی کہ خود نمود خود دید
۷ بس بادیقین کہ نیست واللہ
موجود حقیقی سوامی اللہ
- جب سائے نے ہاتھ سے پونجی پائی
تو اصل میں سایہ کچھ چیز نہیں
جس چیز کا وجود اپنے ساتھ نہیں ہے
اس کے وجود کا خیال کرنا کہ یہ بھی کچھ ہے عقل کی بات نہیں۔
وجود ہے یعنی چیزیں ہیں۔ لیکن وہ وجود جو مطلق
یعنی آزاد اور بے قید ہے عقل مند کے نزدیک سوائے حق تعالیٰ اور کوئی وجود نہیں
جس وجود کا قیام اور بقا، حق تعالیٰ پر معلق ہو یعنی اس کے ساتھ قائم ہو
وہ نیست ہے لیکن نام کا ہست ہے۔
اپنے نقش و نگار اور اپنے کمال پر نقاش کی فریفتگی ہے۔
اس درمیان میں دوسرا اور کوئی بھی نہیں ہے۔
حقیقت میں اس نے خود کہا اور خود سنا
اور جو شکل اس نے بنائی خود اس نے دیکھی۔
پس یقین کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم موجود حقیقی
بس اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی چیز موجود نہیں

۲۵۴ حضرت امیر سید قاسم تبریز قدس اللہ سرہ
شروع میں شیخ صدر الدین ارویل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ارادت رکھتے
تھے۔ اس کے بعد شیخ صدر الدین علی بنی جو شیخ احمد الدین کرمانی قدس اللہ
رحمہما کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کی خدمت میں پہنچے اور ان کی نسبت ارادت کو میں نے ان کی بعض معتقدین کے خطوط میں دیکھا
ہے۔ اس جگہ شیخ صدر الدین علی بنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ صدر الدین ارویل کا نہیں اور سنے میں ایسا آیا ہے کہ حضرت سید
قدس اللہ سرہ، شیخ صدر الدین علی بنی کو بہت پسند کرتے تھے اور ان سے ارادت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور مختصر
یہ کہ ان کے اہل زمانہ سید موصوف کے قبول اور انکار کے بارہ میں دو گروہ ہیں، کچھ لوگ ان کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ قبول
نہیں کرتے، بلکہ ان پر تکفیر کرتے ہیں اور ان کے وصال کے بعد ان کے دو نشان باقی رہ گئے ہیں، ایک ان کے انکار کا دلیان
جو حقائق اور ان کی باطنی کیفیات پر مشتمل ہے جس سے کشف اور عرفان کے الوار اور آثار و ذوق اور وجدان ظاہر ہیں اور دوسری
نشانی ان کی وہ جماعت ہے جو خود کو سید موصوف کی طرف منسوب کرتی ہے اور اپنے کو ان کے مریدوں میں شمار کرتی ہے۔

ایں فقیر یعنی (مولانا جامیؒ نے) اُن میں سے بعض کو دیکھا ہے اور بعض کے حالات کو سنا ہے۔ انہیں کے اکثر لوگ دینِ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو گئے ہیں۔ اباحت اور شریعت اور سنت کے ساتھ تہادن کے دائرے میں داخل تھے ہو سکتا ہے۔ کہ اس کا منشا یہ ہو کہ سید موصوف قدس سرہ پر توحید کا مشرب غالب ہو اور تمام کاموں میں مبتدا پر نظر رکھتے ہوں اور اعراض و اعتراض کی بساط کو لپیٹ کے رکھ دیا ہو۔ کریم ذاتی کے سبب جو ان کو حاصل تھا جو بھی فتوحات تحائف اور نذرانے انہیں ملتے وہ سب لنگر میں خرچ ہو جاتے اور نفس و خواہش والوں کا دہاں مطلب حاصل ہوتا ہو اور کوئی ان کو ان کی حرکات سے روکنے والا نہ ہو۔ اس سے اہل طبیعت کی جماعت وہاں جمع ہو گئی ہو اور سید موصوف کے معارف میں سے کچھ باتیں سنی ہوں اور نفس و خواہش کی وجہ سے ان باتوں میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے تصرف کر دیا ہو اور ان کو نفس کی خواہشات میں مشغول ہوئے اور خواہش کی مخالفت سے روگردانی کی تہید بنائی ہو اور اباحت یعنی خصلتوں پر عمل کرنے اور شریعت اور سنت کے ساتھ تہادن کی دادمی میں جائز سمجھا ہو۔ اور سید موصوف خود ان سب سے پاک ہوں۔ میں نے ان کے مریدوں میں ایک شخص کو دیکھا جو بوڑھا اور نورانی تھا۔ عبادات اور بندگی کے روزانہ کے فرائض پورے کرتا تھا۔ دوام ذکر یعنی ملکہ یادداشت اور آگاہی بحق رکھتا تھا۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ان سید موصوف کی خدمت میں دو دفعہ گیا ہوں۔ ایک دفعہ ہرات میں اور ایک دفعہ بلخ میں، دونوں مرتبہ جب میں ان کی خدمت میں کچھ دن رہ لیتا تو وہ فرماتے اپنے ملک چلا جا اور ان لوگوں میں نہ رہ کہ ان کی صحبت تجھے نقصان دے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سید شمر قند میں تھے میں ان سے ملا۔ وہ معرفت کی باتیں کرتے ہوئے صدیق اکبرؑ کے حوالے سے بہت باتیں سناتے تھے اور جس وقت وہ صدیق اکبرؑ کہتے تھے بہت رقت کرتے تھے۔ موٹے موٹے سفید السنو ان کی آنکھ سے ٹپکتے تھے۔ مرید اور متفقہ کہتے کہ اس وقت وہ ابو بکرؑ کے مقام میں ہیں اور ایک بزرگ جو ان کی خدمت میں گئے تھے کہتے تھے کہ میں نے ان کے ذاتی کرم میں ان کی مانند کسی اور بزرگ کو نہیں دیکھا کہ وہ اس صفت میں ان جیسا ہو۔

ایک آدمی خبر جو درجام کار بننے والا جو قبول و انکار میں غالباً تعصب سے خالی تھا۔ دیکھا وہ ایسی ہی کرامات بیان کرتا تھا جو ان حضرات کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک اور بزرگ جس کی بات پر سب کو اعتبار ہے۔ وہ ایک قابل اعتماد مسافر کے حوالہ سے بیان کرتا تھا کہ ہم لوگ جام کے مزار مقدسہ سے طوس کے شہداد کے مزارات مقدسہ علی ساکنہ اسلام کی زیارت کے قصد سے رات کے وقت سفر کر رہے تھے اور رات کا آخری حصہ تھا۔ ہم اس وقت میں پلے جا رہے تھے خبر جو رد کی طرف سے ہمیں ایک روشنی نظر آئی جو زمین سے اٹھ کر آسمان پر پہنچ رہی ہے۔ ہم لوگ حیرانی میں رہ گئے کہ کیا روشنی ہے؟ صبح ہونے سے قبل ہم لوگ رات کو ہی خبر جو رد میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو یہ روشنی حضرت سید قدس سرہ کے لنگر کی جانب میں ہے۔ جب لنگر میں آئے اور اُن کی

زیارت کا قصد کیا۔ ایسا مشاہدہ ہوا کہ وہ ایک نور ہے جو اس مقام سے چمکتا ہے۔ جہاں آپ کا مرقد منور ہے۔ بعض روایتوں سے ایسا سنا اور میں نے صحیح پایا اور معلوم کیا ہے کہ ان کے مزار کی طرف توجہ کرنا پوری پوری جمیعت کا ذریعہ ہے یعنی ان کے مزار پر توجہ کرنے سے قلب کو جمیعت تمام حاصل ہو جاتی ہے اور اس میں خیالات کا ہجوم بالکل نہیں رہتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم اور حضرت مخدومی خواجہ ناصر الدین عبید اللہ مد اللہ تعالیٰ ظلہ نے فرمایا کہ حضرت سید قاسمؒ نے حضرت خواجہ بزرگؒ خواجہ بہاؤ الدین قدس اللہ سرہ کو ایہود کے نواح میں دیکھا تھا اور ان کی صحبت بھی اختیار کی اور ان کے طریقہ کے معتقد تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے خود کو اس طریقہ پر رکھا ہوا تھا۔ دوسری بات حضرت خواجہ نے یہ فرمائی کہ حضرت سید قدس سرہ فرماتے تھے کہ میں جہاں پہنچتا ہوں مجذوبوں کے حال کے متعلق پوچھتا تھا اور اپنے آپ کو ان کے صحبت میں پہنچا دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک مجذوب ہے جسے مولانا جانی کہتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا، تو میں نے اسے پہچان لیا، کیونکہ تحصیل علم کے زمانہ میں اس کو تبریز میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا۔ اس نے رومی زبان میں کہا: صبح کو جب میں اٹھتا تھا تو فقرہ میں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ ایک شخص مجھے اس طرف کھینچتا تھا اور ایک اس طرف۔ ایک صبح کو جو میں اٹھا تو مجھے ایک چیز نے پکڑ لیا جس کی وجہ سے میں سب چیزوں سے چھوٹ گیا۔ حضرت خواجہ فرماتے تھے کہ یہ بات میں حضرت سید سے سنی ہے اور جتنی دفعہ سنتا تھا وہ بدل جاتے تھے یعنی ان کا حال غیر ہو جاتا تھا اور آپے میں نہ رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے معلوم ہوتا تھا۔ جس وقت وہ بات اس بزرگ نے فرمائی تھی۔ اس بات نے ان میں بہت اثر کیا تھا۔ اپنے رسائل میں سے کسی رسالہ میں لکھتے ہیں کہ ۷۹ھ کی تاریخ تھی کہ شہر ہرات میں نئی خانقاہ کے اندر مولانا ظہیر الدین خلوتیؒ کے جوار میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت دفعۃً مولانا اپنے خلوت سے روتے ہوئے باہر نکلے اور میری خلوت کی طرف آئے اور فریاد کرنے لگے کہ

از برائے خدا تعالیٰ بگو کہ می گوئید

خدا را مجھے بنا کہ وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من جبل

نحن اقرب الیک من جبل المورید

المورید ہم آدمی کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

لیکن ساٹھ سال ہو گئے کہ وہ مجھے دوڑا رہے ہیں۔ مارا مارا پھرا رہے ہیں اور اب تک نہیں پہنچا ہوں۔ فقرہ میں سے ایک درویش دہاں موجود تھا۔ اس نے کہا یہ تو ماوراء النہر کے مجنوں کے قصہ کی طرح ہے کہ وہ لوگوں کے گھر میں جاتا اور وہاں کچھ کھا لیتا۔ جب باہر نکلتا تھا لوگ اس سے پوچھتے کہ کچھ کھایا ہے، تو ان کی ملامت کرتا برا کہتا، اور کہتا دہاں کیا تھا۔ جسے میں کھاتا میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک دن ایک امیر زادہ اس کو لے گیا اور ہر طرح کے کھانے کثیر مقدار میں اس کے سامنے رکھ دیے جب دیوانہ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا۔ امیر زادہ نے تلوار کھینچی، پھر کہا کہ اور کھا دیوانہ تلوار کے ڈر سے جس قدر کھا سکتا تھا

کچھ اور کھایا اور پھر کہا اگر تو مار سکتا ہے تو مار ڈال، لیکن کھانے کی گنجائش نہیں رکھتا ہوں۔ جب دیوانہ باہر گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کچھ کھایا ہے؟ کہا کھانے بہت تھے زیادہ تھے اور قسم قسم کی تمغیتیں موجود تھیں، مگر تلوار کے ڈر سے کون کوئی چیزیں کھا سکتا ہے اور ۸۳۰ کی کسی تاریخ میں ہرات کی جامع مسجد کے اندر بادشاہ وقت کو کسی نے زخمی کر دیا۔ اس سلسلے میں معلوم ہوا کہ سید کے لنگر خانے میں وہ بند کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس گمان پر کہ شاید سید موصوف کو بھی اس محلے میں کوئی عذاب ہوگا ان کو ہرات سے نکال کر اپنی مغدری اور محبوبی ظاہر کی۔ تب وہ بلخ اور ثمقہ کی طرف چلے گئے۔ پھر وہاں سے وٹنے اور خرجہ دھام میں آکر رہنے لگے۔ آخر ۸۳۷ء میں دنیا سے رحلت فرما گئے اور ان کی قبر بھی یہیں ہے۔

حضرت حکیم سنائی غزنوی قدس سرہ | ان کا نام محمد الدین بن آدم اور کنیت ابوالمجد ہے۔ وہ اور شیخ زنی الدین علی لالا کے والد آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ مگر وہ صوفیاء کے بڑے شاعروں

میں سے ہوتے اور یہ حضرات اپنی تصانیف میں ان کے کلام کو بطور دلیل کے لائے ہیں۔ ”حقیقۃ الحقیقت“ شعر میں ان کے کمال پر اہل ذوق اور اہل معرفت کے موافق اور توحید کے بیان میں دلیل قاطع اور روشن برہان کہے حکیم سنائیؒ خواجہ یوسف ہمدانیؒ کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کی اور ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ سلطان محمود بکتگیں سردی کے موسم میں کفار کے بعض علاقے فتح کرنے کے لیے غزنی سے باہر نکل آیا اور سنائیؒ نے اس کی تعریف میں قصیدہ کہا۔ وہ اس لیے جا رہا تھا کہ یہ قصیدہ بادشاہ کو پیش کرنے لے۔ اس حال میں سنائیؒ ایک بھٹی کے دروازہ پر پہنچا۔ دہان پر مجذوبوں اور مجنونوں میں سے ایک مجذوب جو شریعت کے احکام کی پابندی سے آزاد ہو چکا تھا اور لائے خوار کے لقب سے مشہور تھا۔ اس لیے کہ وہ ہمیشہ لائے یعنی شراب کی تلچھٹ پیتا رہتا تھا۔ وہی مجذوب بھٹی کے دروازہ پر موجود تھا۔ سنائیؒ نے آواز سنی کہ وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ محمود بکتگیں کی قبر کے لیے پیالہ بھرتا کہ میں پیوں۔ ساتی لے کہا محمود غازی مرد ہے اور اسلام کا بادشاہ ہے۔ مجذوب نے کہا۔ وہ نہایت مکر وہ اور ناپسندیدہ آدمی ہے جو علاقہ کہ اس کے زیرِ حکم آچکا ہے۔ اس پر تو وہ پوری طرح قابو نہیں رکھ سکتا۔ یعنی اس کے نظام کو ٹھیک طور پر نہیں چلا سکتا اور دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس مجذوب نے ایک پیالہ لیا اور پی گیا اور پھر کہا دوسرا پیالہ بھر۔ سنائیؒ شاعر کی قبر کے لیے ساتی لے کہا۔ سنائیؒ ایک فاضل اور لطیف الطبع آدمی ہے۔ کہاں اگر وہ لطیف الطبع آدمی ہوتا تو کسی کام میں مشغول ہوتا جو اس کے کام میں آتا۔ اُس نے کاغذیں ایسی بکواس لکھی ہے جو اس کے کسی کام نہ آتے گی، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ سنائیؒ نے جب یہ سنا تو اس وقت اس کا حال بدل گیا اور لائے خوار کی تنبیہ کے باعث غفلت کی مٹی سے ہتھیار ہوا اور راہِ طریقت میں قدم رکھا اور سلوک میں مشغول ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ کے کلام میں مذکور ہے کہ خواجہ حکیم سنائیؒ مرتے وقت ہرزبان کچھ کہہ رہے تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے ان کے منہ پر کان رکھے، تو وہ یہ شعر پڑھ

ربے تھے ع

بازگشتم زانچہ گفتم زانکہ نیست
جو کچھ میں نے بے حقیقت باتیں کہیں اس سے میں نے رجوع کیا اور توبہ کی
در سخن معنی دور معنی سخن اس بنا پر کہ کلام میں معنی ہے اور معنی میں کلام۔

ایک درویش نے اس کو سنا تو کہا عجیب حال ہے کہ شعر سے توبہ کے وقت بھی شعر ہی میں مشغول ہو گئے، یعنی شعروں میں شعر گوئی سے توبہ کی حکیم سنائی ہمیشہ گوشہ نشین دنیا سے بے تعلق رہے اور دنیا داروں سے الگ رہے۔ ایک جاہ و جلال والے مرد کا امادہ ہوا کہ ان کی خدمت میں حاضری دوں اور آپ کی زیارت کی غرض سے آپ کے پاس جاؤں۔ شیخ سنائی نے اس کو ایک خط لکھا جو بہت سے لطائف پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک لطیفہ یہ تھا اس دعا گو کی خدمت کرنے والی عقل اور روح ہے، لیکن اس کی طبیعت اتنی کمزور ہے کہ خدمت گزار کی طاقت اور اس سے عہدہ برآ ہونے کی قوت نہیں رکھتا۔

إِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں

چھوٹی سی بستی اور بے نشان گاؤں گردن کشوں اور مغروروں کے خیموں کی کہاں طاقت رکھے گا۔ اور جلدائی کی ماری ہوتی اونٹنی جس نے دودھ بھی کم پیا ہو شیروں کے نیچے کا کیا مقابلہ کرے گی۔ باری عز اسمہ جانتا ہے کہ جتنی دفعہ آپ کے حسمت کا خیمہ اس زمین میں انہوں نے گاڑا صاحبِ خانہ آیا اور اس ضعیف گوشہ نشین کا سامانِ عافیت جنوں اور جھوٹوں کے ویران خانوں میں لے گئے اور قناعت کا سامانِ خضر اور ایلاس کے ساتھ رہا۔ اور تجھے اس بزرگی کی قسم جس کے ساتھ اللہ بڑے فضل والے نے دین و دنیا میں تجھے بزرگ اور بڑا بنایا ہے کہ اس گوشہ نشین کے گوشہ دل کو اپنی تعریف کی جستجو اور خواہش میں خراب اور ویران نہ کر کہ اس بندہ کا جرم حقیر جناب جیسے خوش حال آدمی کے لائق نہیں ہے اور ان کے کہے ہوئے اشعار میں سے بعض اشعار یہ ہیں:-

۱	بس کہ شنیدی صفت روم و چین	۱	روم اور چین کی صفات اور تعریفیں اور بہت سن چکے ہو۔
	خیز و بیا ملک سنائی بہ میں		اٹھ اور آ کے سنائی کی بادشاہی دیکھ
۲	تاہمہ دل بینی بی حرص و بخل	۲	جب تو حرص اور بخل سے تمام دل کو پاک دیکھے۔
	تاہمہ جان بینی بی کبر و کین		جب تو تکبر اور بغض اور عداوت سے جان کو پاک دیکھے۔
۳	پای نہ چرخ بزیر قدم	۳	قدم رکھ اور آسمان تیرے قدم کے نیچے ہوگا۔
	دست نہ ملک بزیر بگین		ہاتھ رکھ اور جہان تیرے تابع ہوگا
۴	زرنہ دکان ملے زبردست	۴	سونایاں نہیں، مگر ملک کی کانوں پر قبضہ ہے

جو پاس نہیں ہے پھر بھی قسمت کا گھوڑا اس کے قدموں کے نیچے ہے

یہ جہاں مردار کی مثال پر ہے

لاکھوں گدھ اس پر پڑے ہوتے ہیں۔

یہ اس کو بچے مارتا ہے۔

وہ اس کو چونچ مار رہا ہے۔

آخر میں یہ سب گزر جائیں گے اور کوئی نہ رہے گا۔

اور یہ جہاں مردار سب سے آخر میں باقی رہ جائے گا۔

نظم

سارے جہان کی مخلوق اگر چہ ان میں زیادہ گمراہ ہیں۔

اور بہت کم ہیں جو نجات پائیں گے۔

تو اس طرح زندگی گزار کہ مرے اور نجات

پا جائے ایسا نہ مر کہ تو مرے اور لوگ تجھ سے نجات پالیں۔

حکیم سنائی کا ایک قصیدہ دار تہیہ ہے جس میں ایک سواستی سے زیادہ اشعار ہیں۔ اس کا نام ”رموز الانبیا“

”وَكُنُودُ الْاَوْلِيَاءِ“ اس میں بہت سے معارف و حقائق وقائق وطلائع درج کیے ہیں جس کے

کے ابتدائی اشعار یہ ہیں۔

۱ طلب ای عاشقانِ خوش رفتار

طرب ای نیکوای شیریں کار

۲ تاکی از خانہ ہیں رہ صحرا

تا کہ از کعبہ ہیں در خمار

۳ در جہاں شاہدے و ما فارغ

در قدر جرم و ما ہشیار

۴ زیر پس دست ما و دامن دوست

زیر پس گوش ما و حلقہ یار

۵

۶

۷

اور حدیقتہ الحقیقت کے علاوہ حدیقت کے وزن پر ان کی تین کتابیں مثنوی کے طرز پر ہیں لیکن مختصر ہیں اس کے چند اشعار یہ ہیں۔

اے وہ آدمی جو بلند پرواز سے اڑ رہا ہے۔

اور اس نے خود کو ڈھال سے نکلا ہوا جان لیا ہے۔

پھر ہمیں جائز ہے اور جائز ہے

صورت شریعت کے ہاتھ میں اس وقت بھی تو بندھا ہوا ہے

جب تک تو جسم کی قید میں اور ترکیب میں باقی ہے۔

احکام تکلیف شرع کے قلم سے تیری سختی پر لکھے رہیں گے۔

حدیقتہ کے پورا ہونے کی تاریخ جیسا کہ وہ نظم میں لائے ہیں۔ وہ ۵۲۵ ہجری اور بعض نے ان کی وفات تاریخ دی لکھی ہے

ترجمہ رباعیات

یہ بھی ان کے اشعار ہیں۔

پس پردہ حقیقت کیا ہے؟ اس کاوش میں کتنے ہی پتے پانی ہوئے
اور کتنی ہی جانیں تلف ہوئیں اے وہ کہ تیرا علم لے کر عقل ہفت افلاک
کی خبر لاتی ہے، تجھی سے دونوں جہان آباد ہیں لیکن تو
دونوں سے باہر ہے۔

تو اپنی خودی پر قائم ہے اس لئے دن رات ساکن ہے
تیرا خوف مسموم مرمر سے ہے تو امید باد نسیم ہے، بہیر
آب و آتش سے کوئی خطرہ نہیں، جب تو سایہ بن جائے
تو تیرے لئے جیخون اور جہنم برابر ہیں

عشق امارت عسا کر کے قلب کا صدر نشین ہے، عشق فلک

۱ دل ہا ہمہ آب گشت و جا نہا ہمہ خون
تا چہیت حقیقت از پس پردہ دروں
اے با علمت خرد دو گردوں دروں
از تو دو جہاں پرد تو از ہر دو ہر دوں
۲ قائم بخودی از اں شب و روز مقیم
بیمت ز سموت و امید بہ نسیم
با مانہ از آب و آتش باشد بیم
چوں سایہ شدی ترا چہ جیخون چہ جہنم
۳ بر سین سریر سر سپاہ آمد عشق

۱ یعنی فنا کی حقیقت کے پالینے کے بعد بھی اعمال صوری اور شریعت کی پابندیوں سے آزادی کا اعتقاد رکھنا الحاد اور بے دینی ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ جسم غصری باقی ہے اور عقل و حواس قائم ہیں، اعمال صوری کی طرف رجوع کرنا امر دہنی جو بکوز اور لایکوز کے ضمن میں شریعت کے احکام آتے ہیں، ان کی تعمیل کرنا ضروری ہے اور شریعت کی تہود و حدود سے آزاد اور بے قید ہونا بزرگی نہیں بلکہ

خیوان پن ہے۔

قمر کی بادشاہت کی معراج ہے فی الجملہ عشق تمام عظمتوں
کی دستار کا طرہ امتیاز ہے بایں ہمہ مقدرت راہ و معرفت
میں عشق بس ایک قدم ہے۔

عشق کی راہ میں جان گزار کرنے والے کو بجز محبوب

کے اور کوئی آرزو نہ کرنی چاہیئے۔ اس راہ میں عاشق کی
روش ایسے خلوص کی متقاضی ہے کہ اسے جنت یا دوزخ
کا خیال تک نہ آئے۔

اے مدعی فنا تیرے باطن میں خودی باقی ہے۔ اے
معبد کو غارت کرتے والے زنا پرست (کافر) اب
مردانہ وار، رندوں کی طرح، جامِ بدست آستانہ کفر اور
سرست (پندار) کا طواف کر

جس طرح تنفس لوگوں کی زندگی کا سبب ہے ایسے ہی
تو میری زلیست کارا ز ہے۔ میں نے تیری راہ میں دین و
دنیا کو سچ کیا ہے، غیروں پر تیرا کرم ہی کرم ہے اور میرے
لئے سرو مہری اور بس۔

فراق کے زمانے میں میرا دل اگر اور جانب مائل ہو تو یوں
اسے اپنے سینے میں نہ رہنے دوں کہ ہوس کی آماجگاہ بنے
اگر نگاہ کسی اور پر پڑ جائے تو آنکھ کو پلک بھینکتے ہیں
خانہ چشم سے توج کر مچینک دوں۔

جب ہمارے کوچے کی خاک کا غازہ تیرے چہرے پر لگ
جائے تو کبھی پانی سے اسے آلودہ نہ کرنا، رام عشق ایسی
مردانگی کا طالب ہے کہ سمندر سے نکلے تو دامن تر نہ ہو
دوزخ سے برآمد ہو تو ٹھنڈا امطار!

بریم ملک ملک ماہ آمد عشق
برکاف کمال کل عطاء آمد عشق

بایں ہمہ یک قدم زراہ آمد عشق
مردے کہ براہ عشق جاں فرساید

باید کہ بدوں یار خود نگراید!!
عاشق براہ عشق چناں می باید

کز دوزخ و از بہشت یادش نماند
اے نیست شدہ ذات تو در پردہ ہست

وے صومۃ دیباں کن و زنا پرست
مردانہ کنوں چو عاشقانے در دست

گرد در کفر گرد و گرد سر مست
اے من ہو زندہ ہیچو مردم بنفس

در کار تو کردہ دین و دنیا بہوس
کرمت بنیم چوں بنگرم باہم کس

سردی ہمہ از ہائے من داری و بس
در بھر تو گردِ دلم گرد آید بہ کسب

در بر نگذار بخش کہ ساز و ہوس
ور دیدہ نگہ کند بدیدار کے

در سر نگذار مش کہ ماند نفس
چوں چہرہ تو ز کوئے ماسد پُر کرد

ز بہار بہ بیچ آبے آلودہ مگرد
اندوہ عاشقی چناں باید مرد

کز دریا خشک آید از دوزخ سرد

- ۹ اے عقل اگر چند شریفے ووں شو
وے دل زدے بگر دوچوں خون شو
درپردہ آں نگار دیگر گوں شو
بے چشم در آئے دے زباں بیرون شو
- ۱۰ اے عشق تیرا روح مقدس منزل
سودائے ترا عقل مجروح محل
سیاح جہان معرفت یعنی دل
از دست غمت دست بسر پاتے بگل
- اے عقل اگر چہ تو نجیب ہے لیکن تو ادنیٰ بن جا، اے
دل تو آرزو سے دستکش ہو کر حسرت کی تصویر بن جا، اس
محبوب کے حیم میں داخل ہو کر دگر گوں ہو جا، نکلیں بند کر کے
داخل ہو جا نکلے تو زبان گنگ ہو
- اے عشق تیری منزل مقصود روح مطلقہ ہے، عقل مجروح
تیرے خیال کا مرکب ہے تو دل جہان معرفت کا سیاح
ہاتھ تیرے غم کے ہاتھوں بے بس ہیں

۴۵۸ شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری قدس اللہ تعالیٰ اروحہ

شیخ مجد الدین بغدادی کے مرید ہیں۔ اپنی کتاب "تذکرۃ الاولیاء" کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن امام مجد الدین بغدادی کی خدمت میں آیا۔ ان کو دیکھا کہ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر تو ہے کہا: واہ واہ اس اُمت میں ان سپہ سالاروں کی ہے جو اس اُمت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مشابہ ہو گزرے ہیں "العلماء اُمّتی کانبیاء بنی اسرائیل" میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ گذشتہ رات میں نے کہا تھا: خداوند تیرا کام علت اور سبب پر موقوف نہیں، مجھے بھی اس جماعت میں سے بنا دے یا ان لوگوں کے دیکھنے والوں میں سے بنا دو۔ اس کے علاوہ تیسری قسم میں نہیں چاہتا اس پر روتا ہوں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شیخ فرید الدین اولیسی ہیں۔ کیونکہ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ کے کلام میں مذکور ہے کہ نور منصور بعد از صد و پنجاہ سال بر روح فرید الدین عطار سجلی کرد۔ و مرئی او شد۔

(ترجمہ) کہ منصور کا نور ایک سو پچاس سال کے بعد فرید الدین عطار کی روح پر ظاہر ہوا۔ اور اس کا مرئی رہا۔ کہتے ہیں ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن شیخ عطار عطار کی دوکان کے اندر تجارت میں منہمک اور مشغول تھے۔ ایک درویش ان کی دوکان پر پہنچا اور کئی دفعہ مثنیٰ اللہ کہا۔ انہوں نے درویش کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو درویش نے کہا۔ اے خواجہ تو کیسے مرے گا۔ انہوں نے کہا جیسے کہ تو مرے گا۔ درویش نے کہا تو میری طرح مر سکتا ہے؟ عطار نے کہا ہاں۔ درویش کے پاس لکڑی کا پیالہ تھا۔ اس نے اس کو سر کے نیچے رکھا اور کہا اللہ اور جان دے دی عطار کا حال بدل گیا۔ دوکان بند کی اور اس طریقہ میں آگے۔ کہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومیؒ بلخ سے جاتے ہوئے نیشاپور پہنچے۔ اور ان کی صحبت میں اس وقت پہنچے جب کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ شیخ فرید الدین نے مولانا کو کتاب "اسرار نامہ" دی جس کو مولانا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور

حقائق و معارف کے بیان میں مولانا رومیؒ اس کی اقتدا کرتے تھے جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں۔ گرد عطار گشت مولانا، شربت از دست شمس بودش دوش۔ (ترجمہ) عطار کے گرد گھومنا یعنی اس کی صحبت میں رہنا شمس کے ہاتھ سے اس نے شربت محبت نوش کیا اور عبادات میں حلاوت پائی اور مولانا رومیؒ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں۔ عطار روح بود سناقی دو چشم او : ماز پے سناقی و عطار آدمیم (ترجمہ) عطار روح تھی اور سناقی۔ اس کی دونوں آنکھیں ہم سناقی اور عطار کے پیچھے آئے اور جس قدر توحید کے راز اور حقائق اذواق و مواجید ان کی ثنویات اور غزلیات میں ملتے ہیں۔ ایسے کسی اور کے کلام میں نہیں پاتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طالبین اور مشاقین کی طرف سے بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے اور ان کے الفاس شریفہ میں سے ایک یہ ہے۔ اہی روی در کشیدہ بازار آمدہ۔ خلقی بایں طلسم گرفتار آمدہ (ترجمہ) اے منہ چھپا کر بازار میں آنے والے مخلوق اس تماشہ میں قیدی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ قصیدہ بیس سے زیادہ کا ہے جو لوگ اس کے اہل ہیں۔ انہوں نے اس کی بڑی اچھی شرح لکھی ہے اور اس شعر کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے یعنی اے وہ ذات جس نے اپنی ذات کو جو ظاہری وجود کا نور ہے تعینات اور صورتوں کے برقعہ میں چھپا کر ظہور کے بازار میں آگیا۔ لوگ اس صورت کے طلسم پر جو اس مخفی خزانہ پر کھپا ہوا ہے۔ تعینات متعلقہ کی کثرت اور نشانات متبائنہ کی وجہ سے دوری اور جدائی اور غفلت کے واسطے سے غیریت کے خیال میں گرفتار ہو گئے ہیں یا خود اس کے جمال اللہ کے عکس کی سرایت کے واسطے سے مظاہر یعنی قدرت کے ظاہر ہونے کی جگہ اور خوب صورت صورتوں کے برقعے میں عشق، محنت اور بلا میں گرفتار ہو گئے معنی کے عاشق ہو گئے اور بعض لوگ صورت کے عاشق

بیات

توئی معنی و بیرون تو اسم است
تو حقیقت ہے اور تیرے علاوہ نام ہے۔
توئی گنج و ہمہ عالم طلسم است
تو خزانہ ہے اور سارا عالم تماشہ اور فریب نظر ہے۔
اور صورت کے عاشق اپنے وہم و خیال کے ساتھ معشوق سے دور جا پڑے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ عاشق کون ہے اور ان کا دلربا کون۔

میل خلق جملہ عالم تا ابد
سارے جہاں کی مخلوق کی رغبت اگر وہ تجھے پہچان لیں۔
گر شفا مندت و گرنہ سوتے تست
یقیناً تیری طرف ہے۔

اے طلسم تماشہ، جادو اور اس شکل کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے کو عجیب و غریب نظر آوے۔

اے کسی پر کسی چیز کو لازم کرنا کسی چیز کا مخصوص ہونا مراد مخلوقات کی مخصوص صورتیں ہیں۔

اور اسی طریقے پر یورے قصیدہ کی شرح کی ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے اسی پر اکتفا کیا گیا ہے اور حضرت شیخ نے ۷۶۷ء کی تاریخ میں تاملی کافروں کے ہاتھ سے شہادت پائی اور ان کی عمر وصال کہتے ہیں۔ اس وقت ایک سو چودہ برس تھی۔ ان کی قبر نیشاپور میں ہے۔ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ آمین

شیخ شرف الدین مصلح بن عبد اللہ السعدی شیرازی رحمہ اللہ المتوفی شوال ۷۹۹ھ | بڑے فاضل صوفیوں میں سے تھے

سرفہ کی خالقاہ شریفہ میں مجاور رہے۔ علوم سے پورا حصہ اور آداب سے کامل نصیب رکھتے تھے۔ بہت سفر کیے کئی ولایتوں میں پھر سے بارہا حج کے سفر پیدل کیے۔ سومنات کے بت خانہ میں بھی گئے اور ہندوؤں کے بڑے بت کو توڑ دیا۔ بہت سے مشائخ کبار کو پایا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی صحبت میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک کشتی میں دریا کا سفر کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں بھی گئے اور شام کے ملک میں عرصہ دراز تک سقے کا کام کرتے رہے، لوگوں کو پانی پلاتے رہے۔ یہاں تک کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو اپنی مہربانیوں اور عنایات کے شیریں پانی سے سیراب کیا۔ ایک دفعہ اکابر سادات اور شرفاء میں سے کسی نے ان سے تلخ کلامی کی تو اس نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کو تعاقب کر رہے ہیں اور اس سے ناراض ہو رہے ہیں جب وہ بیدار ہوا تو شیخ کے پاس آیا اور معافی چاہی اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کی اور ان کی خوشنودی چاہی مشائخ میں سے ایک شیخ سعدی کا منکر تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں فرشتے نور کے طباق لے کر اتر رہے ہیں، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ طباق سعدی شیرازی کے واسطے لا رہے ہیں کیونکہ اس نے ایک ایسا شعر کہا ہے جو حق سبحانہ کو پسند آیا ہے اور وہ یہ ہے۔

برگ درختان سبزد نظر ہوشیار
سبزد رختوں کے پتے عقل ہوش والے کی نظر
ہر درقی دفتر پست معرفت کردگار
میں ہر پتہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے۔

جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اسی رات کو ہی شیخ سعدی کے خلوت خانہ کے دروازے پر گیا تاکہ ان کو اس کی بشارت دے جو اس نے خواب میں دیکھا۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور سعدی اندر بیٹھے ہوئے خوش آوازی سے کوئی شعر پڑھ رہے ہیں جب میں نے کان لگا کر سنا تو وہی شعر پڑھ رہے تھے جو ملائکہ نے مجھے سنایا تھا۔ ماہ شوال

لے عقباب کے معنی غصہ، ڈانٹ، ملامت کرنا تھا ہونا، یعنی حضور علیہ السلام اس سید کو ڈانٹ رہے تھے جس نے سعدی کی بے ادبی کی تھی۔

کی شب جمعہ ۶۹۱ھ میں دنیا سے شیخ سعدی نے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔

شیخ فخر الدین ابراہیم المشتہر بالعراقی قدس اللہ تعالیٰ روحہ ^{۶۹۰ھ} کتاب، لمعات، کے مصنف ہیں اور ان کے شعر و کلام کا دیوان مشہور ہے۔ ہمدان کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ چھوٹی عمر

میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ہمدان والے ان کی آواز پر عاشق اور فریفتہ تھے۔ اس کے بعد علوم کی تحصیل میں مشغولیت اختیار کی، چنانچہ لوگ کہتے ہیں، سترہ سال کی عمر میں ہمدان کے مشہور مدارس میں سے کسی مدرسہ میں پڑھانے اور طلبہ کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن قلندروں کی جماعت ہمدان میں پہنچی اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا اور چونکہ عراقی طریقہ پر عشق غالب تھا۔ جب انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا گرفتار ہو گئے۔ جب تک وہ لوگ ہمدان میں رہے عراقی ان کے ساتھ رہے۔ جب ان لوگوں نے ہمدان سے سفر کیا اور کچھ دن گزر گئے، تو عراقی بے بس ہو گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے، تو ان کا رنگ اختیار کیا اور ان کے ساتھ ہندوستان میں آئے اور شہر ملتان میں شیخ بہاؤ الدین دکنی کی خدمت میں پہنچے۔ جب شیخ نے ان کو خلوت میں بٹھایا اور ان کے چلہ سے دس دن گزر گئے، تو ان کو وجد آیا اور ان پر حال کا غلبہ ہوا تو یہ غزل بھی

نخستین بادہ کا ندر جام کر دند پہلے انہوں نے جام میں شراب ڈال دی

زچشم مست ساقی دام کر دند پھر انہوں نے ساقی کی چشم مست سے پھندا ڈال کر جام میں پھانس لیا۔

اور اس کو ادبچی آواز سے پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ جب خانقاہ والوں نے یہ دیکھا، تو اس کو شیخ کے طریقہ کے مخالف جاننا۔ چونکہ خلوت میں ان کا طریقہ بجز ذکر میں مشغول ہونے یا مراقبہ میں مشغول رہنے کا ہوتا تھا۔ دوسرا اور کوئی نہ ہوتا تھا۔ عراقی کے

شعر میں مشغول کو شیخ کے کان میں پہنچایا گیا۔ شیخ نے فرمایا تمہارے لیے اس قسم کا شغل منع ہے اور ان کے لیے منع نہیں جب گئی دن گزر گئے، تو شیخ کے مقربین میں سے کسی کا شراب خانہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے سنا کہ شرابی لوگ اس شعر کو چنگ یعنی ساز و باجا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص شیخ کے پاس آیا اور صورت حال سے آگاہ کیا۔ آئندہ آپ حاکم ہیں جو حکم فرمائیں

۱۔ قلندر کے لغوی معنی کسندہ یا تراش

فقیروں کی ایک قسم ہے جو قلندر کہلاتی ہے یا قلندریا کہلاتی ہے۔

عوام کی اصطلاح میں سربا خدا قلندر کہتے ہیں جو تاریک دنیا ہو۔

۲۔ مولانا شیخ بہاؤ الدین ملتان کے تھے۔

یہ شیخ نے اس سے سوال کیا کہ تو نے کیا سُن ہے پھر کہہ۔ جب وہ اس بیعت پر پہنچا۔

بیت

چوں خود گردند رازِ خویش تن فاش
عراقی را جبراً بدنام کردند
جب خود ہی انہوں نے اپنا راز فاش کرایا
تو عراقی کو کیوں بدنام کیا۔
شیخ نے کہا ان کا کام تمہیں کو پہنچ چکا ہے۔ شیخ عراقی کے خلوت کے دروازے پر آئے اور کہا۔
عراقی اکون مناجات در خرابات می کنی
برخیں بیرون آئی بیرون آمد
عراقی اب تو تو شراب خانہ میں مناجات کرتا ہے
اٹھ اور باہر آ۔ وہ باہر آئے۔

دوسرے قدم شیخ نہاد۔ شیخ بدست مبارک خود سہرا اور اذ خاک برداشت و دیگر دیرا در خلوت نگذاشت۔ وخرقہ ازن مبارک خود کشید۔ و در وی پوشانید و بعد از ان فرزند خود را بعقد نکاح دی در آورد۔ و دی را از فرزند شیخ پسری آمد دی را کبیر الدین لقب کردند۔ بست و پنج سال در خدمت شیخ بود۔ چوں شیخ را دفات نزدیک رسید دی را بجان خود خلیفہ خود ساخت۔ و بجوار رحمت حق پیوست۔ (ترجمہ) اور شیخ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ شیخ نے اپنے دست مبارک سے سر کو زمین سے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو خلوت خانہ میں نہ چھوڑا، اور اپنے بدن مبارک سے خرقة اتارا اور ان کو پہنا دیا اور اس کے بعد اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دے دیا اور شیخ کی صاحبزادی سے عراقی کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جس کو کبیر الدین کا لقب دیا۔ پچیس سال شیخ کی خدمت میں رہے۔ جب شیخ کی دفات کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے انہیں بلایا اور اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد شیخ حق تعالیٰ کے جوار رحمت میں جا پہنچے۔ جب دوسرے مریدوں نے ان پر شیخ کی خاص توجہ دیکھی تو ان میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ وقت کو بات پہنچائی کہ ان کے اکثر اذقات شعر میں گمراہ جاتے ہیں اور ان کے پاس خوبصورت جوان رہتے ہیں۔ شیخ کی خلافت کا وہ مستحق نہیں ہے۔ جب شیخ عراقی کو یہ معلوم ہوا تو صریحاً شریفین رَاَدَکَ اللہ مشرفاً کی زیارت کا قصد کیا اور زیارت سے فارغ ہو کر روم کی جانب چلے گئے۔ شیخ صدر الدین قونیوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تربیت پائی اور ان کی ایک جماعت فصوص پڑھتی تھی۔ اس کی سماعت کرتے رہے اور سماعت کے دوران لمعات کو لکھا۔ جب وہ پوری کر لی تو شیخ کو ملاحظہ کے لیے پیش کی۔ شیخ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کی تحسین و تعریف کی اور فرمایا اچھی کتاب ہے۔ امرا روم میں سے معین الدین پر دانہ شیخ عراقی کا مرید و معتقد تھا۔ اس نے شیخ کے واسطے توقات میں ایک خالقہ بنوادی اور روزانہ شیخ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن شیخ کی خدمت میں آیا اور بہت سونا ساتھ لایا اور پوری نیاز مندی کے ساتھ شیخ سے کہا۔ شیخ ہمیں کوئی کام نہیں فرماتے اور کوئی توجہ نہیں فرماتے۔

شیخ مسکراتے اور فرمایا کہ اے امیر! میں سونے کے ساتھ خرید نہیں جاسکتا اور کسی کو بھیج اور حسن قوال کو ہمارے پاس پہنچائے۔ حسن قوال جمال میں دلپذیر اور حسنِ صوت میں بے نظیر تھا اور بہت لوگ اس کی محبت میں گرفتار اور حضور و غیبت میں اس کو جاننے والے تھے۔ جب امیر نے شیخ کے دلی لگاؤ کو معلوم کیا۔ اسی وقت اسکی طلب میں بلانے کے لیے... پیادے بھیجے۔ وہ لوگ عاشقوں کے شور و غل اور ان کی مزاحمت کے دور ہو جانے کے بعد اس قوال کو لے کر حاضر ہوئے۔ شیخ نے امیر اور تمام اکابر کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ جب وہ قریب پہنچے۔ شیخ نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور بغل گیر ہو گئے۔ اسی وقت شربت منگوایا۔ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھ سے شربت دیا۔ وہ لوگ وہاں سے شیخ کی خانقاہ میں چلے گئے اور مجلسیں کیں اور سماع کیے اور حضرت شیخ نے اسی دوران غزلیں کہیں۔ ان غزلوں میں ایک بیت یہ ہے۔

ساز طرب عشق کہ داند کہ چہ ساز است
عشق کی خوشی اور متی کا ساز کون جانتا ہے کہ وہ کیا ساز ہے۔
کنزِ خمر اور نہ فلک اندر تنگ و تاز است
کہ اس ستار کی ضرب سے تو آسمان جھوم رہے ہیں۔

اور کچھ مدت کے بعد حسن قوال نے اجازت چاہی اور اپنے مقام میں چلا گیا۔ کہتے ہیں ایک دن امیر معین الدین میدان کی طرف سے گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ شیخ گیند کا بلا ہاتھ میں لیے بچوں میں کھڑے ہیں۔ امیر نے شیخ کو کہا ہم کس طرف جائیں۔ شیخ نے کہا اس طرف سرک کی طرف اشارہ کیا۔ امیر وہاں سے چلا گیا۔ جب امیر معین الدین نے وفات پائی۔ شیخ روم سے مصر چلے گئے اور مصر کے سلطان سے ان کو ملاقات کا موقع ملا۔ سلطان ان کا مرید اور معتقد ہو گیا اور ان کو مصر کا شیخ الشیوخ بنا دیا، لیکن شیخ بے تکلف بازاروں میں گھومتے تھے اور ہنگاموں جہاں بیٹھتے تھے۔ اس کے گرد پھرتے رہتے تھے۔ ایک دن موجیوں کے بازار سے گزر ہوا۔ ایک موجی کے لڑکے پران کی نظر پڑ گئی۔ اس پر شیفہ ہو گئے۔ اس کے پاس گئے سلام کیا اور موجی سے کہا کہ یہ کس کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا میرا لڑکا ہے۔ شیخ نے لڑکے کے لبوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا بھلا یہ ظلم نہیں کہ اس طرح کے نہوٹ اور دانت گدھے کے چمڑے پر لگیں۔ موجی نے کہا ہم غریب آدمی ہیں اور سہارا یہ پیشہ ہے۔ اگر گدھے کا چمڑا دانتوں سے نہ پکڑے تو روٹی نہ پائے۔ اس لیے چمڑے کو دانتوں سے پکڑتا ہے۔ شیخ نے پوچھا ہر روز کتنے کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا ہر روز چار درہم کا۔ شیخ نے کہا ہر روز آٹھ درہم دیا کروں گا۔ آئندہ یہ کام نہ کرے۔ شیخ روزانہ جاتے، اپنے مریدین کے ساتھ موجی کی دوکان پر بیٹھ جاتے اور بے فکری سے اس کی شکل دیکھتے رہتے اور اشعار پڑھتے رہتے اور روتے رہتے۔ مخالفوں نے یہ قصہ بادشاہ کو پہنچا دیا۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ اس لڑکے کو رات میں یاد دین میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ دوات قلم منگایا اور لکھا کہ شیخ فخر الدین عراقی کے خادموں کے وظیفہ میں پانچ دینار یومیہ کا اضافہ کر دیں۔ دوسرے دن شیخ کو سلطان سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ سلطان نے کہا۔ میرے کالوں میں یہ بات پڑی ہے کہ شیخ کی نظر ایک موجی کے لڑکے پر لگی ہے۔ حقیر رقم شیخ کے

اس نے کہا کہ دوکان میں اس کے ساتھ نہ جانی میں رہتا ہے۔ اہول نے کہا نہیں

خرچ کے لیے مقرر کردی گئی ہے۔ اگر شیخ چاہیں تو اس بڑے کو خانقاہ میں لے جائیں۔ شیخ نے کہا:

مارا منقاد آدمی باید بود بروی حکم نتوانیم کرد۔

ہمیں اس کا فرماں بردار اور تابع دار رہنا چاہیے۔ اس پر ہم کوئی

حکم نہیں چلا سکتے۔

اس کے بعد شیخ نے مصر سے شام جانے کا ارادہ فرمایا۔ سلطان مصر نے شام کے ملک الامراء کو لکھا:

باجلہ علماء و مشائخ و اکابر استقبال کنند۔

سب علماء وہ مشائخ اور اکابر کے ساتھ شیخ کا استقبال کریں۔

جب ان لوگوں نے استقبال کیا، تو ملک الامراء کا ایک بیٹا بہت ہی حسین تھا۔ جب شیخ کی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار اس

کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ ملک الامراء نے بھی بیٹے کی موافقت کی اور شیخ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اہل دمشق

کے دل میں شیخ کی بزرگی کے متعلق بے اعتقادی پیدا ہو گئی، لیکن وہ لوگ بولنے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ کیونکہ بادشاہ کے پیر تھے

خطرہ تھا کہ نقصان نہ اٹھائیں۔ جب شیخ نے دمشق میں قیام کیا اور چھ ماہ گزر گئے، تو ان کا صاحبزادہ کبیر الدین ملتان سے آگئے

اور مدت تک والد کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد شیخ بیمار ہو گئے۔ وفات کے دن صاحبزادہ کو مریدین کے ساتھ بلایا۔

وصیتیں فرمائیں اور رخصت کیا اور یہ رہا ہی گئی۔

اللہ نے ازل میں جب عالم کی تجویز فرمائی۔

در سابقہ چوں قرار عالم دادند

اور اس کے بنانے کا فیصلہ فرمایا، تو یقیناً وہ آدمی کے دلی مقصد اور

مانا کہ نہ بر مراد اکدم دادند

اس کی مرضی پر تجویز نہیں فرمایا۔

اس قانون اور تجویز سے جو اُس دن میں طے پائی۔

زراں قاعدہ و قرار کان روز افتاد

نہ تو اس تقسیم سے کسی کو زیادہ دیں گے اور نہ کم۔

نہ بیش بکس قیمت و نہ کم دادند

۸ ذی قعدہ ۶۸۸ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی قبر شیخ محی الدین بن عربی کے مرقد کے سچے صالحیہ میں دمشق

میں ہے، اور ان کے فرزند کبیر الدین کی قبر ان کی قبر کے پہلو میں ہے۔

حسین بن عالم بن ابی الحسین نام ہے۔ غور کے قرب و جوار میں کزیو ایک گاؤں

حضرت امیر حسینی رحمہ اللہ علیہ

کا نام ہے۔ اس کے رہنے والے تھے علوم ظاہری و باطنی میں عالم تھے۔ ان کی

کتاب کتال الموز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امیر موصوف شیخ بہاؤ الدین زکریا کے بے واسطہ مرید ہیں اور لوگوں میں یہ ہی مشہور ہے

لیکن کتابوں میں ایسا لکھا ہوا پایا ہے کہ وہ شیخ رکن الدین الباقی کے مرید تھے اور وہ اپنے والد شیخ صدر الدین کے مرید

تھے اور وہ اپنے والد شیخ بہاؤ الدین زکریا کے مرید تھے اور ان کی بہت سی تصنیفات ہیں بعض نظم

۲ ج

میں ہیں جیسے کتاب "کنز الہیوز" اور "زاد المسافرین" اور بعض نثر میں ہیں جیسے کتاب "نہنہ الارواح" اور "روح الارواح" اور "صراطِ مستقیم" اور ان کے اشعار کا ایک دیوان ہے بہت لطیف اور نظم میں سوالات ہیں جس کا شیخ محمود حبستری نے جواب دیا۔ اور کتاب گلشن راز انہیں کی تصنیف ہے اور کہتے ہیں ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن شکار کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ہرن آگیا اور چاہا کہ اس پر تیر پھینکیں، ہرن نے ان کو دیکھا اور کہا جیسی تیر برہمی زنی خدائے تعالیٰ تو اترے معرفت و بندگی خود آفریدہ است۔ نہ از برائے اس وغیب شد (ترجمہ) جیسی ہم پر تیر چلتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تجھے معرفت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نہ اس کام کے لیے یہ کہا اور غیب ہو گیا۔ ان کی طبیعت سے طلب کی آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور جو کچھ اپنے پاس رکھتے تھے اس سے باہر آئے اور کبیل پوش قلندروں کی جماعت کے ساتھ ہو لیے اور ملتان آگئے۔ شیخ رکن الدین نے اس جماعت کی ضیافت کی اور جب رات ہوئی تو انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرزند مرا از میان اس جماعت برون آؤ و بکا مشغول کن۔ (ترجمہ) میرے بیٹے کو اس جماعت میں سے نکال اور کام میں لگا دے

دوسرے دن شیخ رکن الدین نے ان سے کہا تمہارے درمیان میں سید کون ہے۔ انہوں نے امیر حسینی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ان کے درمیان سے ان کو نکال لیا۔ اور ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ مقاماتِ عالیہ تک پہنچ گئے۔ پھر خراسان میں واپس جانے کی اجازت دی۔ وہ ہرات آئے تو تمام اہل ہرات ان کے مرید اور متفقہ ہو گئے، اور ۱۸ سال ۷۱۸ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبر حضرت عبداللہ بن جعفر طیارؓ کے گنبد کے باہر مفرج ہلاکت میں ہے۔

۴۲۲ حضرت شیخ احمد الدین اصفہانی قدس تعالیٰ سرہ | یہ نسبت اس سے بنائی گئی جو اگلی نظم میں آئے گی اور ان کے اشعار کا دیوان لطافت اور شیرینی میں کمال رکھتا ہے اور اس میں ایسے بند ہیں جو حقائق و معارف پر مشتمل ہیں اور ایک ثنوی شیخ سنائیؒ کی کتاب "حدیقہ" کے وزن اور طرز پر ہے۔ اس کا نام "جامِ جم" ہے۔ اس میں بہت سے لطائف درج کیے ہیں۔ ان ثنوی کے اشعار میں سے یہ اشعار ہیں۔

۱ اوحدی شصت سال سختی دید
یہاں تک ایک رات خوش نصیبی دیکھی۔
۲ ہمارے گرفتار مجازی نہیں۔
آنکھ کھول کہ یہ کھیل نہیں ہے۔

۱ اوحدی شصت سال سختی دید
تاشی روی نیک سختی دید
۲ سرگفتار ما مجازی نیست
ما کہن دیدہ کین بازی نیست

میں نے برسوں آسمان کی طرح گردوش کی
پھر فلک دار کو دیکھنے والے کے قابل ہوا
میں نے پاؤں پر چلہ رکھا ہے۔
کیونکہ جھینگر کے شکار کے واسطے تو میں نے نہیں رکھا ہے۔
ظاہر میں اگرچہ بازار میں ہوں۔
لیکن باطن کے اعتبار سے میں اپنے یار کے ساتھ خلوت میں ہوں۔
کوئی شخص نہیں دیکھتا ہے۔ میری بے فکری کی خوبی کو۔
میری خلوت میں آنے کی راہ کسی کو نصیب نہیں۔
جب سے میرا دل دوست سے ملا ہے میرے
قلب کے گرد دیواریں قائم ہو گئیں۔

اور حکیم سنانی رحمہ اللہ کے قصیدہ رانیہ کا انہوں نے اچھا جواب لکھا ہے۔ اس کے اشعار ایک سوساٹھ ہوں گے۔ ان کا شروع
یہ ہے۔

ہمارے تعلق کا یار خیال نہیں رکھتا۔
تو نصیبہ سے کیونکر خوش ہو۔
ہمارا کام تمام شہر میں ایک کے ہاتھ ہے۔
اور وہ ایک ہمیں کام کا موقع نہیں دیتا۔
کوئی ہمدم نہیں راز کس سے کہوں۔
کوئی محرم نہیں کس کے آگے روؤں
اس معشوق کے ذکرِ خیر کی وجہ سے رقتا رہتا ہوں۔
اور اس کی آواز کے گیت یا اس کی بالہری کی آواز کے سننے میں مصروف رہتا ہوں۔

میں نے تاریخ سے فال نکالی تو
۳۳ سال ہوئی۔

۳ سالہا چوں فلک بسر گشتم
تا فلک دار دیدہ ور گشتم
۴ بر سر ہای چلہ داشتم
چوں نہ از بہرزلہ داشتہ ام
۵ از بردوں در میان باز ارم
وزد رون خلوتیست بایا رام
۶ کس نہ بیند جمال سلوت من
راہ نہ دارد کسی بخلوت من
۷ تا دل من بدوست پیوست
سورہا گرد سر من بست است

۱ سر پیوند ماندار دیار
چوں تو اں شند ز بخت بر خور دار
۲ کار مابا یکی است در ہمہ شہر
و آن یکی تن نہی دید در کار
۳ ہمدمی نیست باکہ گویم راز
محرمی نیست تا بنا لم زار
۴ در خرد شمع ز صیت آن معشوق
در سماع ز صوت آن مزار
۵ بر کو ختم کرنے کی تاریخ میں یہ شعر کہے ہیں۔

۱ چوں ز تاریخ بر گرفتہ فال
سنت صد رفتہ بھوئی۔

۲ کہ من ایں نامہ بجاویں فر
عقد کردم بنام ایں سرور
۳ چوں بسا کے تمام شد بدرش
ختم کردم بلیۃ القدرش
جب میں نے یہ مبارک اور نورانی خط پر
اس سرور کے نام سے گرہ لگائی۔
جب ایک سال اس کے در پر پورا ہو گیا۔
تو میں نے اس کو لیلۃ القدر میں ختم کر دیا۔
ان کی قبر مرثیہ آشیانہ تبریز میں ہے اور ان کی تاریخ وصال ۳۸۷ھ لکھی ہے۔

حضرت افضل الدین بدیل التھانی الحنفیؒ
لیکن ایسا کہتے ہیں شعر گوئی میں ان کا طرز نہرالا ہے، اور کوئی دوسرے

شاعر اس کے مقابلہ میں کم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مولوی رومی قدس سرہ فرماتے ہیں :-
شعرچہ باشد برم تاکہ زغم لاف ازو : شعر کیا کوئی پھل ہے کہ میں اس کے باعث ڈھینگیں ماروں۔
ہست مرافن دگر غیر فنون شعرا میرے لیے دوسرا ہنر ہے شعرا کے ہنر اور فن کے علاوہ۔
اور افضل الدین کا کلام اس معنی پر شاہد ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔

۱ صورت من ہمہ اوشد صفت من ہمہ او
لاجرم کس من ومن نشود اندر ششم
۲ ترنم بیج درمی تام نگونید آل کیست
چونکہ گویند مرا باید گفتن کہ منم
۳ حلقہ یافتم دو عالم را
دل دران حلقہ چوں نیکیں دی دم
اور ایک مقام پر کہتے ہیں :-

عشق کے اندر سے ایسی تاب و طاقت نکلتی ہے کہ کبریا کے رنگین فرش پر پہنچا ہوں
پہلے وہ ہماری ہستی کو ہم سے لے لیتا ہے۔
ہمارے اور تمہارے لیے بے خودی کچھ عوض لے لیتا ہوں
عشق بے فشر دیا برخط کبریا
برو بدست سخت ہستی مارا زما
مادشمارا بہ نقد بے خودی درخورت

زائکہ نگینہ در درجہ رحمت ماد شہما کیونکہ وہ ماد شہما کے جھکڑے اور جھیلے میں نہیں سماتا۔
اس قسم کے ان کے بہت سے اشعار ہیں اور ان سے اس بات کی خوشبو آتی ہے کہ ان کو کامل صوفیائے کرام قدس اللہ ارحم
کے مشرب سے پورا حصہ ملا ہوا تھا اور وہ المستفی بنور اللہ کی خلافت کے زمانہ میں ہوتے ہیں۔ عربی قصیدہ میں جو بغداد کی
تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں ان کا بھی ذکر لکھا ہوا ہے۔ مستفی بنور اللہ ۵۹۵ھ میں فوت ہوا۔ قصیدہ راتیم حکیم سنائی
کا بھی انہوں نے جواب لکھا ہے اور ان کے شعروں کی تعداد ایک سو اسی سے زیادہ ہے۔ تین مطلع کہے ہیں۔ پہلا مطلع یہ ہے

۱	الصبح الصبح کاند کار	صبح صبح کی شراب کہ کام بن جاتے۔
	النثار النثار کاند یار	نشہ اور نشہ چاہیے کہ یار آتے۔
۲	کاری از روشنی جو آب خزاں	روشنی سے کام خزاں کے پانی کی طرح ہے۔
	یاری از خوشد می چو باد بہار	اور خوشدم کے ساتھ یاری بہار کی مانند ہے۔
۳	چرخ بر کار ما بوقت صبح	آسمان صبح کے وقت ہمارے کام میں
	می کند لبنتاں دیدہ نثار	خوشی سے آنکھیں نثار کرتا ہے۔
	اور آخر قصیدہ میں کہتے ہیں۔	

	ایں قصیدہ ز جمع سبغات	یہ قصیدہ سب سے تعلقات میں ہے
	نامست از غراتب اشعار	بے نظیر بے مثال اشعار کا آٹھواں قصیدہ ہے۔
	از در کعبہ گرد آدیزند	اگر اس کو کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیں۔
	کعبہ بر من فشانہی استار	تو کعبہ مجھ پر اپنے پردے ڈال دے۔
	زد قفانبک رافقانی نیک	قفانبک کے مقابلے میں اچھا قفانبک ہے

سہ سب سے تعلقات زمانہ جاہلیت کے کمال درجہ کے شعرا اپنا کلام لکھ کر مقابلے کے لیے خانہ کعبہ پر لٹکا دیتے تھے اور جب تک ان کے
مقابلے کے اشعار کوئی شخص نہ لکھتا۔ اس وقت تک وہ خانہ کعبہ پر لٹکے رہتے تھے جن کی تعداد سات تھی اور امرا القیس مشہور شاعر کا قصیدہ
بھی انہیں سات میں سے ایک ہے جس کے مقابلے سے سب شاعر عاجز تھے۔

سہ قفانبک قصیدے کا نام ہے جو امرا القیس نے لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا تھا اور اس کا ابتدائی شعر یہ ہے۔

قفانبک من ذکر ی حبیب و منزل یسقط اللوی بین الدخول حویل

وامر القیس را فکند از کار

جس نے امر القیس کو مات دے دی۔

ان کو علوم ظاہری اور رسمی اصطلاحات سے حصہ تمام حاصل تھا، لیکن سب کے ہاتھ دکا ہوا

۴۴۴
شیخ نظامی رحمہ اللہ علیہ

تھا اور رخ حضرت حق سبحانہ کی طرف کر چکے تھے جسے خود کہتے ہیں۔

جس قدر بھی علم نجوم کی باریکیاں ہیں۔

۱ ہرچہ ہست از دقیقہا می نجوم

یا چھپے ہوئے علوم

۲ یا یکایک نہفتہ ہا می علوم

میں نے پڑھے اور ہر ورق کی سطر کو تلاش کیا۔

۳ خواندم و سر ہر ورق جستم

جب میں نے تجھے پالیا ورق دھو دیے۔

چوں ترا یا فتم ورق ششم

میں نے سب کی توجہ خدا میں دیکھی۔

۴ ہمہ را روی در خدا دیدم

اور ان سب پر اسے خدا میں نے تجھے دیکھا۔

و آن خدا بر ہم ترا دیدم

اور عمر گراں مایہ اول سے آخر تک قناعت و تقویٰ یکسوئی اور گوشہ نشینی اور مخلوق سے بے تعلقی اور بے واسطہ ہونے میں گزاری۔ دوسرے شاعروں کی طرح عرصہ دہوا کے غلبہ کی وجہ سے اہل امارت کی ملازمت نہیں کی، بلکہ زمانہ کے

سلاطین ان سے تبرک کی تلاش اور جستجو میں رہے، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں۔

جب میں جوانی کے عہد میں تیرا در چھوڑ کر کسی اور

۱ چوں بہ عہد جوانی از در تو

کے در پر نہیں گیا۔

۲ بدر کس ز فتم از در تو

تو نے سب کو میرے در پر بھیج دیا۔

۳ ہمہ را بر دم فرستادی

میں نے نہیں چاہا تو نے خود دے دیا۔

من ہی خواستم تو می دادی

جب کہ میں تیرے دروازے پر بوڑھا ہو گیا۔

۴ چونکہ بر در گے تو گشتم پیر

تو ڈرنے والی ہر چیز سے میری دستگیری فرما، یعنی اپنے غصے والے کاموں سے بچا

ز اسچہ تر سیدنی است و شگیر

ان کی ثنویات پنجگانہ جو پنج گنج کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں زیادہ زمانہ کے سلاطین کی استدعا سے لکھی گئی ہیں۔ اس

استدعا کی وجہ یہ تھی کہ ان کو امید تھی کہ ان کا نام ان کی نظم کی وجہ سے زمانہ کے صفحہ پر باقی رہے گا۔ اگرچہ ثنوی افسانے کی

صورت میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حقائق کے کھولنے اور معارف کے بیان کرنے کا بہانہ ہے۔ ایک موقع پر صوفیہ کے

اس قول کو جو انہوں نے کہا ہے۔

طالبان وصال و مشتاقان جمال حضرت حق را دلیل وجود او ہم وجود دوست و برہان شہود او ہم شہود او۔

ترجمہ حضرت حق جل مجدہ کے وصال کے طالبوں اور اس کے جمال کے مشتاقوں کے لیے اس کے وجود کی دلیل بھی اس کا وجود ہے اور اس کے شہود کی دلیل بھی اس کا شہود ہے۔ اور کہتے ہیں

پڑ و ہندہ را یادہ زان شد کلید
کہ اندازہ خویش تن در تو دید
کسی کہ تو در تو نظارہ کند
در قہارے بے ہودہ پارہ کند
نشايد تیرا جز بتو یافتن
عنان باید از ہر درمی تافتن
و جای دیگر در جہن معنی میگویند
عقل آکہ پای و کوی تاریک
دانگاہ رہی چو موی باریک
توفیق تو گر نہ رہ نماید
ایں عقدہ بعقل کی کشاید
عقل از در تو بصر فروزد
گر پایے دروں نہند بسوزد
اور ایک جگہ ماسوائے حق سبحانہ سے اعراض کرنے اور جناب کبریا پر متوجہ رہنے کی رغبت دلانے اور عریص بنانے کی غرض سے کہتے ہیں۔

اس جال سے اوپر اڑ کہ یہ خون کا پینے والا ہے۔
اس جال سے بچنے کے لیے عقل مندی علاج ہے۔
بھیڑ یا لوٹری سے دانتوں میں بڑا ہوا ہے۔
اور لوٹری اس سے عقل میں بڑھی ہوتی ہے اس لیے بھیرے سے بچتی۔
کوشش کر کہ تو عہد کا وفادار ہو۔
اپنے کو نہ پوچ اور تو خدا کا ہو جا۔

برپرازیں دام کہ خوشخوارہ البست
زیر کی از بہر چنیں چارہ البست
گرگ زربوہاہ بدنہاں تراست
ردہ ازاں رست کہ پروان تراست
جہد در آن کن کہ وفا راشوی
خود نہ پرستی و خدا را شوی

”اسکندر نامہ“ کے پورا کرنے کی تاریخ جو ان کی آخری کتاب ہے۔ ۵۹۲ھ ہے اور ان کی عمر اس وقت ساٹھ سے گزر چکی تھی۔ حق سبحانہ کی ان پر رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔

ان کا لقب یحییٰ الدین یا عین الدین ہے۔ ان کے والد قبیلہ لاچین کے امراء میں سے تھے اور بلخ کے گرد و نواح کے ترک ہیں۔ امیر خسرو سلطان مبارک شاہ خلجی کی وفات

۴۶۵ حضرت خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ نظام الدین اولیاءؒ کی خدمت میں رہے اور مجاہدات اور ریاضات کو اپنا معمول بنایا۔ ۴۰ سال صوم دہتر رکھا اور کہتے ہیں کہ اپنے شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے ساتھ طی الارض کے طریقہ پر حج ادا کیا ہے اور پانچ مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ شیخ نظام الدین کے اشارہ سے حضرت خسرو علیہ السلام کی صحبت پائی ہے اور ان سے اس کا التماس کیا کہ اپنے مبارک منہ کا لعاب میرے منہ میں ڈالیں خسرو علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دولت راسعدیؒ (ترجمہ) کہ اس دولت کو سعدیؒ نے لیا خسرو دل شکستہ ہو کر شیخ نظام الدین کی خدمت میں آئے اور صورت حال ان سے بیان کی۔ شیخ نظام الدینؒ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کی ایسی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ انہوں نے نالوے کتابیں تصنیف کی ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر خسروؒ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے اشعار پانچ لاکھ سے کم اور چار لاکھ سے زیادہ ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جوانی کے زمانہ میں شیخ سعدیؒ کو پایا ہے اور اس ملاقات پر فخر کرتے تھے اور مشرب عشق و محبت کی پوری چاشنی رکھتے تھے۔ ان کے کلام میں ہے کہ صاحب سماع و وجد حال تھے۔ شیخ نظام الدینؒ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر ایک آدمی کسی چیز پر فخر کرے گا اور میرا فخر اس ترک کے سینے پر ہے سوز پر ہوگا۔ یعنی خسروؒ کے عشق و محبت پر۔ میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امیر خسروؒ نے کہا۔ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خسروؒ امراء کا نام ہے کیا اچھا ہوتا جو میرا نام فقر کے نام پر ہوتا۔ تاکہ مجھے اس نام کے ساتھ حشر میں آواز دے کر بلاتے۔ میں نے اس خیال کو حضرت شیخ سے عرض کیا۔ شیخ نے فرمایا۔

بوقتِ صالح برائے تو نامی خواستہ شود۔ خسرو مراقبِ این معنی می بود۔ تاکہ روزی شیخ گفت کہ بر من چنین مشکوف شد کہ ترا در قیامت محمد کا سہ لیس خوانند۔

(ترجمہ) اچھے وقت میں تیرے واسطے کسی نام کی درخواست کی جائے گی۔ خسروؒ اس کام کے لیے برابر انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن شیخ نے فرمایا کہ مجھے کشفی طور پر بتایا گیا ہے، قیامت کے دن تجھے محمد کا سہ لیس (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

باقی ص ۷۵۱ میں یہاں تک لکھ چکا تھا ظہر کی نماز کے بعد سو گیا۔ چار بجے سے قبل خواب دیکھا کہ میرے حضرت شیخ مولانا عبد الغفور عباسی الدینی

کے جوٹھے برتن کا چاٹنے والا کہہ کر پکاریں گے۔

حضرت امیر ۷۲۵ھ میں شب جمعہ میں فوت ہوئے اور ان کی عمر اس وقت ۷۴ برس تھی۔ لوگوں نے ان کو آپ کے شیخ کے قدموں کے بالمقابل تقریباً پانچ چھ گز کے فاصلہ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی درگاہ کے اندر دفن کیا گیا۔

۴۶۶
حضرت حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ | لقب اور ان کی نسبت نجم الدین حسن بن علامہ السنجرہی ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے کاتب اور مرید تھے۔ پسندیدہ اوصاف اور اخلاق سے متصف تھے۔ تاریخ ہند کا مصنف کہتا ہے کہ عمدہ مکارم اخلاق اور لطافت و ظرافت مجالس اور عقل کی استقامت اور صوفیاء کے دستور و آداب اور قناعت کے لزوم اور پاکیزہ اعتقاد اور دنیاوی علالت سے تجرد اور تفرق میں ظاہری اسباب کے بغیر خوش رہنے اور اچھے

لور اللہ مرقدہ و بید اللہ معجذہ المنیف
دپاک آرام گاہ، ایک چارپائی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بوڑھے بزرگ سید جو صادق آباد کی نواحی بستی زور کوٹ کے رہنے والے تھے اور جن کو دیکھے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ جمعہ پڑھنے ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے، وہ دوسری جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک اور صاحب جن کو میں پوری طرح پہچانتا نہیں۔ وہ آگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کتاب قریب الختم ہے یعنی حیات صوفیاء نظامی کو لکھ چکا ہوں خسرو کو لکھ رہا ہوں تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اب پوری ہو جاتے گی۔ میں نے حضرت مدنی لور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت والا خسرو کے اشعار سناؤں فرمایا سناؤ میں نے کہا پیر کے ادب کے ساتھ پڑھوں یا دیسے ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ایسے ہی پڑھو، تو میں نے قوالوں کے طرز پر ایک ایک مصرع اور ایک ایک لفظ کو پڑھا اور وہ شعر یہ ہے۔

خسرو غریب است و گدا افتادہ در کوی شما
خسرو غریب ہے اور فقیر آپ کے کوچے میں پڑا ہوا ہے۔
شاید کہ از بحر خدا سوی غریباں بسگری
ممکن ہے خدا کے واسطے آپ غریبوں پر نظر فرمائیں۔

یہ ناکارہ شعر مذکور کو جہاد اکبر کے ترنم کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ شاہ صاحب جھوم رہے ہیں تیسرا شخص بھی محفوظ ہو رہا ہے اور حضرت اقدس قدس اللہ سرہ جھوم رہے ہیں اور وہ نہیں آدر یہ ناکارہ بھی شعر پڑھ رہا ہے اور روکا ہے۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد اس خواب کا یہ مطلب نکالا کہ کتاب مذکور کی منظوری اور قبولیت حضرت شیخ مدنی کے یہاں ہو چکی ہے اور اس خواب سے کتاب کی مقبولیت کی امید ہے۔ میرے لیے اور میرے ان سب معادین کے لیے جنہوں نے اس کتاب کے لکھنے میں میری مدد کی۔ آج درخشندہ کا دن ہے۔ صفر المظفر کی ۱۳ تاریخ ۱۴۱۰ھ بمطابق ۲۲ دسمبر ۱۹۸۸ء بمقام صادق آباد، فقط محمد ادریس کان اللہ والو والوالذیلہ والا ولدہ واصحابہ اجمعین

لہ اچھی صفت کے اختیار کرنے والے کو عربی میں مصنف کہتے ہیں۔

گزران کے ساتھ رہنے میں جن جیسا دوسرا آدمی بہت ہی کم دیکھا ہے۔ وہ ایسی شیریں مجلس والا باادب اور مہذب تھا کہ جو راحت مجھے ان کے پاس بیٹھ کر ملتی تھی۔ وہ کسی دوسرے کی مجلس میں نہ پاتا تھا اور صاحبِ تاریخ ہند کہتا ہے کہ امیر خسروؒ اور امیر حسنؒ کے ساتھ برسوں مجھے محبت اور یگانگی رہی کہ وہ لوگ میری صحبت کے بغیر نہ رہ سکتے تھے اور نہ میں ان کی صحبت کے بغیر اور میرے ذریعے سے دونوں استادوں کے مابین محبت اور دوستی کے رابطہ نے اس قدر استحکام اور پختگی پالی تھی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے اور تاریخ ہند کا مصنف کہتا ہے کہ امیر حسنؒ کو شیخ نظام الدینؒ سے جو کمال اعتقاد تھا۔ اس بنا پر شیخ الفاس مبرا کو جو صحبت کی مجلسوں میں سنتے تھے۔ ان کو کئی جلدوں میں جمع کر لیا تھا۔ فرائد الفوائد نام رکھا اور اس زمانہ میں اس ملک میں ارادت مندوں کا دستور اور وظیفہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ امیر حسنؒ کے لکھے ہوئے کئی دیوانِ نثر و نظم اور مثنویات کے بہت سے صحائف و رسائل ہیں اور ان کی رباعیات میں ایک رباعی یہ ہے۔

دارم دلی غنیمت بیا مرزومہ پرکس	۱	ایک دکھی دل رکھتا ہوا بخش دے اور نہ پوچھ سو حادثے
صد واقعہ در کمین بیا مرزومہ پرکس		اور سختیاں گھاٹ میں ہیں بخش دے اور نہ پوچھ
شرمندہ شوم اگر ہر سی علم	۲	شرمندہ ہوں گا اگر تو میرے عمل کو پوچھے گا۔
ای اکرم الاکرمین بیا مرزومہ پرکس		اے اکرم الاکرمین بخش دے اور نہ پوچھ۔

۔ اچھی صفت کے اختیار کرنے والے کو عربی میں مصنف کہتے ہیں۔

یخوف تو چل صباح عالم رالوز	۱	تیری ایک بات جہاں کی چالیس صبحوں کا نور ہے۔
یخوف تو ہشت غلہ رامایہ حور		تیری ایک بات اٹھوں جنتوں کی خوردوں کی قیمت ہے۔
حرف سین چہل ولی را دستور	۲	تیری نورانی بات چالیس اولیاء کا دستور اور قانون ہے۔
زان چار چہار رکن عالم معمور		ان چار سے جہاں کی چاروں کھوئیں آباد ہیں۔

۷۶۷ حضرت شیخ کمال فخر الدینؒ | بڑے پایہ کے بزرگ گزرے ہیں شعر و شاعری اور تکلفات میں مشغول ہوتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنے حال کو چھپانا اور لوگوں کو اپنے بارہ میں شبہ ڈالنا ہو گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے ہو کہ ظاہر پر باطن کا غلبہ نہ ہو جاوے اور بندگی کی صورت کی حفاظت نہ ہو جاوے، خود کہتے ہیں۔

این تکلفہائے من در شعر من کلینی یا حمیرای منست - میرے شعر میں یہ تکلفات میری کلینی یا حمیرا ہے۔

۷۶۸ کلینی یا حمیرا کے بارہ میں پہلے حواشی میں لکھا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وجہ کا غلبہ ہوتا تو حضرت عائشہؓ سے فرماتے عائشہؓ پاتیں کرتا کہ دل کا بوجھ ان میں لگ کر ملکا ہو جاوے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر میرا شعر دل میں مشغول رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی بیویوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔

حضرت شیخ ہمیشہ ریاضات اور مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت خواجہ عبداللہؒ فرماتے تھے کچھ عرصہ تک شیخ کمال شاش میں رہے ہیں۔ میرے والد فرماتے تھے۔ جب تک وہ وہاں رہے، انہوں نے کوئی حیوان نہیں کھایا ایک دفعہ ہم نے ان سے التماس کیا کہ کیا ہو جائے گا۔ اگر وہ کھانا کھایا جاوے۔ جس میں گوشت ہو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی موٹی گائے ہے۔ حضرت شیخ نے دل خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تو اپنی گائے کو ذبح کرے گا۔ ہم گوشت کھا لیں گے۔ میں نے بغیر ان کے بتائے گائے ذبح کر لی اور اس سے کھانا تیار کیا۔ میری دلجوئی کے لیے اس گوشت میں سے کھالیا۔ تبریز میں ایک خلوت کا گوشہ بنا رکھا تھا کہ رات اس میں گزارتے تھے اور دوسرا آدمی وہاں کم ہی گیا ہے۔ جب ان کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے دیکھا تو اس میں سوائے اس بویا کے جس پر وہ بیٹھتے تھے یا سوتے تھے۔ ایک پتھر جو سر کے نیچے رکھتے تھے۔ دوسری کوئی چیز نہیں پائی۔ حضرت شیخ زین الدین غانیؒ فرماتے تھے کہ میں تبریز میں جب علوم کی تحصیل میں مشغول تھا۔ ان کی خدمت میں جاتا اور مجھے اس طریقہ کو اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے اور کہتے کہ ہماری مریدی میں آجا۔ میں کہتا آپ کی نسبت کے متعلق میرے دل میں غدشات آتے ہیں۔ انہوں نے کہا بتائیں اس کا جواب دوں۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آخر جب میں اس طریقہ میں داخل ہوا اور مجھے اس میں کچھ کشادگی ہوتی کچھ اس کا پتہ چلا تو میں نے جانا کہ مرتبہ ارشاد میں کہ اس کے پاس کام کیا جاسکتا ہے کہتے ہیں کہ جس وقت میں وہ سرتے میں رہتے تھے۔ وہ اس موضع میں تھی کہ جس وقت پانی میں طغیانی ہوتی تھی تو وہ اس موضع میں تباہی مچاتا تھا۔ جب پانی کی طغیانی کا وقت قریب آیا۔ لوگوں نے اس حال کو ان سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میرا خیمہ اس جگہ لگا دو۔ لوگوں نے ان کا خیمہ اس جگہ لگا دیا۔ وہاں پر آپ رہتے رہے۔ یہاں تک کہ پانی کی طغیانی کا وقت گزر گیا اور اس موضع میں کوئی خرابی واقعہ نہیں ہوئی۔ ان کی وفات ۸۰۳ھ میں ہوئی اور ان کی قبر تبریز میں ہے اور ان کی قبر کی تختی پر بیت لکھی ہوئی تھی۔

بیت

اے کمال تو کعبہ سے یار کے دروازے پر گیا۔

سے کمال از کعبہ رفتی بر در بار

تجھے ہزار دفعہ شاباش کہ تو مردوں کی طرح گیا۔

ہزارت آفرین مردانہ رفتی

شیخ اسماعیل سیسی کے مرید ہیں، اور وہ شیخ نور الدین عبدالرحمن اسفرانی قدس اللہ سرہ کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ بعض سفروں

حضرت مولانا محمد شیریں مشہور مغربی رحمۃ اللہ علیہ

یعنی مولانا محمد شیریں کو عام طور پر مغربی کہا جاتا تھا اور اسی صفت سے اسی نسبت سے وہ مشہور تھے۔

میں مغرب کے ملک میں پہنچے اور وہاں پر ایک شیخ کے ہاتھ سے فرقہ لیا۔ اس کی نسبت شیخ بزرگوار شیخ محی الدین بن العربی قدس اللہ سرہ پر پہنچتی ہے۔ مولانا موصوف شیخ کمال خجندیہ کے معاصر تھے، اور ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت شیخ نے یہ مطلع کہا تھا ہے

چشم اگر انیسٹ و ابرو این و ناز و عشوہ ایں
اگر آنکھ ہے اور ابرو ہے اور ناز اور عشوہ یہ
الوداع اے زہد و تقویٰ الفراق اے عقل دیں
تو رخصت اے درویشی تقویٰ علیحدہ ہو جاؤ اے دیں۔

۱۔ جب مولانا مغربی کو یہ شعر پہنچا فرمایا شیخ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ایسا شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے جو حجازی معنی کے علاوہ دوسرا محفل نہ رکھتا ہو۔ شیخ نے اس کو سن لیا تو ان سے ہم نشینی کی درخواست کی اور کھانا پکانے میں لگ گئے اور مولانا نے بھی اس خدمت میں شیخ کی موافقت کی، اسی اثنا میں شیخ نے اس مطلع کو پڑھا فرمایا کہ چشم کے معنی عین کے ہیں پس ہو سکتا ہے کہ اشارہ کی زبان میں عین قدیم ہو یعنی ذات حق ہو جس کی تعبیر کی ہو۔ اور اس میں ابرو واجب ہیں۔ اس سے اشارہ صفات حق کی طرف ہو جو ذات حق کیلئے حجاب ہیں۔ مولانا نے عاجزی کی اور انصاف دیا۔ ایک دفعہ شیخ اسماعیل مہم نے درویشوں کو چلہ میں بٹھایا۔ مولانا کو بھی بلایا۔ مولانا نے یہ نزل کہی اور ان کی خدمت میں پہنچائی۔

۱۔	تاہر تو دیدیم ز ذرات گزشتیم	جب ہم نے تیری محبت دیکھی تو ذرات سے گزر گئے۔
۲۔	در خلوت تا یک ریاضات کشیدیم	تیری ذات کی خاطر جملہ صفات سے ہم گزر گئے۔
۳۔	دیدیم کہ این ماہم خواب است خیال است	تاریک حجر دل میں ہم نے ریاضات کھینچیں۔
۴۔	مردانہ ازین خواب و خیالات گزشتیم	واقع میں ہم ساتوں آسمانوں سے گزر گئے۔
۵۔	بما سخن از کشف و کرامات چہ گوئی	ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سب خواب و خیال ہے۔
	چوں ماہر کشف و کرامات گزشتیم	ہم مردوں کی طرح ان خواب و خیالات سے گزر گئے۔
	ای شیخ اگر جملہ کرامات تو انیسٹ	ہم اسکے تو کشف و کرامات کی بات کہا کرتا ہے۔
		جبکہ ہم کشف و کرامات سے آگے گزر گئے۔
		اے شیخ اگر تیری ساری کمالات یہی ہیں۔

۲۱۔ ناز و عشوہ معشوق کی وہ دلفریب حرکت جو عشاق کو فریفتہ کر لے عشوہ عین کی پیش زہر اور زہر تینوں حرکتوں کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور ناز سنخہ لاڈ بے پرواہی فخر اور بددماغی کو کہتے ہیں۔ سہ محل۔ صادق ہونے کی جگہ۔

خوش باش کز بس جملہ کمالات گذشتیم
خوش رہ ہم جملہ کمالات سے گزر گئے۔
اینہا بحقیقت ہمہ آفات طریق اند
یہ سب چیزیں حقیقت میں آفاتِ راہِ سلوک ہیں۔
مادرِ طلب از جملہ آفات گذشتیم
ہم ذاتِ حق کی طلب میں سب آفات سے گزر گئے۔
مازنی نوری کہ بود مشرقِ انوار
ہم اس نور کی تلاش میں ہیں جو تمام انوار کو روشن کرنے والا ہے اور ظاہر کرنے والا ہے۔
از مغرب و کوکب و مشکوات گذشتیم
ہم مغرب سے اور چکدار ستاروں اور چراغِ دان سے گزر گئے۔
جب شیخ نے اس غزل کو سنا اس وقت خوش ہوئے اور اس کو پسند فرمایا حضرت مولانا نے ساٹھ سال کی عمر میں ۸۰۹ھ میں
وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ان پر رحمتیں ہوں۔

یہ سان الغیب (غیب کی زبان) اور ترجمان الاسرار تھے۔

حضرت شمس الدین محمد الحافظ شیرازی المتوفی ۷۹۲ھ

بہت سے غیبی بھید اور حقیقت کے معنی کو صورت کے

جامہ میں اور مجاز کے لباس میں کھول دیا۔ اگرچہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے باقاعدہ کس پیر کا ہاتھ پکڑا اور اس جماعت میں
سے کس بزرگ کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، ہاں ان کا کلام اس گروہ کے مشرب کے ایسا موافق بیٹھا ہے کہ کسی شخص کو بھی اس کا
اتفاق نہ ہوا کہ ایسا کلام کہہ سکے۔ خواجگانِ قدس اللہ اسرارہم کے سلسلہ کے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ

یہیچ دیوان بہ از دیوانِ حافظ نیست اگر مرد صوفی باشد : دیوانوں میں سے بہتر کوئی دیوان نہیں ہے۔ اگر صوفی مرد ہو
اور چونکہ ان کے اشعار ان سے زیادہ مشہور ہیں کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں۔
لا جرم عنانِ قلم ازاں مصروف می گردد مجبوراً قلم کی گام اس سے موڑ لی گئی۔

ان کی وفات ۷۹۲ھ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت برسی ہے۔ آج بتاریخ ۴ صفر المظفر ۱۲۰۱ھ بمطابق
۲۳ دسمبر ۱۹۸۸ء بوقت ۱۲ بج کر ۵۵ منٹ یومِ سہ شنبہ مقام صادق آباد میں محض اللہ جل شانہ، وعلمِ نالہ کی توفیق اور
اعانت نے کام لے لیا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ أُنِيبُ

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير

مکفی ولامردع ولا مستغنی عنه دینا
خاص خاص، نمازیں، دعائیں، وظیفے

دین و دنیا کی پریشانیوں کا کامیاب اور مکمل علاج۔ بیماریوں، پریشانیوں اور غموں میں یہ کتاب آپ کی
پوری راہ نمائی کرے گی۔

اختتامیہ

حمد بے قیاس اور شکر لامتناہی اس رب جلیل کے لئے جس نے محض اپنے لطف و کرم سے اپنے دوستوں کے تذکرہ لکھنے میں مجھے تقریباً سات سال تک مشغول رکھا اور آج تاریخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۱۷ھ مطابق ۲۸ اپریل ۱۹۸۱ء یوم سہ شنبہ کو برادر طریقت الحاج شیخ محمد صدیق سلمہ کے مکان الغفور رسول لائن فیصل آباد میں اس کا اختتامیہ لکھنے کی توفیق بخشی۔ میں اس لائق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان عظیم اولیاء کے حالات و خیالات کی ترجمانی کر سکوں مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم نے میری دستگیری کی اور مردہ سے زندوں کا کام لیا، کیونکہ جب وہ چاہتا ہے تو بے دین سے دین کا کام لے لیتا ہے یہ پیش کش بھی اسی نوع کی اس کی عنایت ہے۔ نظر کی کمزوری بار بار اس میں رکاوٹ ڈالتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے میرے چند رفقاء، عزیزان ماسٹر محمد سلیم، چوہدری محمد سلیم اور برادر طریقت چوہدری عید المجید خان سلمہ اللہ تعالیٰ کے قلوب کو متوجہ کیا اور ان حضرات نے علمی معاونت فرمائی کتاب کی تکمیل کے بعد پھر کتابت کے مراحل میں ایسی مشکلات پیش آئیں جن سے عہدہ برآ ہونا ناممکن نہیں تو میرے لئے انتہائی مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے برادر طریقت میاں رشید احمد فیصل آبادی کو متوجہ کیا، موصوف نے رات دن ایک کمرے کے بعد نہ تعالیٰ آخر کار ان مشکلات پر قابو پا لیا اور کتابت کا مرحلہ تکمیل پذیر ہوا، پھر چھپائی کا مسئلہ بھی ایک پہاڑ نظر آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی اور اس کام کے لئے از خود برادر طریقت الحاج محمد صدیق شیخ نقشبندی غفوری سلمہ عرف اے جی کارپوریشن لمیٹڈ کو کتاب کے لئے کاغذ دینے کے لئے آمادہ فرما دیا، دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ میرے اور میرے ان احباب و تمام متعلقین کے لئے اس کتاب کو دارین کی سعادت کا سرمایہ بنائے، آمین، اور تمام مسلمانوں کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے آمین، ثم آمین۔

آخر میں حضرت مولانا جامی قدس سرہ کے چند دعائیہ اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپکا اور جملہ احباب کا حامی و ناصر رہے اور آخرت کی فوز و غلامی ہمارے شامل حال ہے۔

مولانا جامی فرماتے ہیں،

یا نبی اللہ السلام علیک انما الفوز والفلاح لدیك
گر نہ رفتم طریق سنت تو ہستم از عاصیان امت تو
ماندہ ام ابر بار عصیان است افتم از پائے اگر گیری دست

ترجمہ: (۱) اے اللہ کے پیغمبر آپ پر سلام ہو، کامیابی اور مرادوں کا پانا آپ کی بارگاہ میں مسیر ہوگا اور آپ کے طریقے میں ملے گا (۲) اگر میں آپ کی سنت کی راہ پر نہ چلوں گا تو میں آپ کی امت کے گنہگاروں میں ہوں گا (۳) گناہوں کے بوجھوں کے نیچے ایسا دب گیا ہوں کہ اگر آپ میری دستگیری نہ فرمائیں گے تو میں نیچے گم پڑوں گا اور اس بوجھ تلے دب جاؤں گا۔

حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں۔

دلت آئینہ خدا نماست روئے آئینہ تو تیرہ چراست
صیقلی وار صیقلے میزن باشد آئینہ ات شود روشن
صیقل آن اگر نئی آگاہ نیست جہز لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا دل ایسا آئینہ ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھاتا ہے تو پھر تیرے آئینہ کا رخ تاریک کیوں ہے، قلعی گر کی طرح اس پر قلعی کرتا کہ تیرا آئینہ چمک جائے اور صاف ہو جائے، اگر تجھے دل کی قلعی اور پالش کی خبر نہیں تو سن لے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں ہے،

والسلام، دعا گو و دعا جو، محمد ادریس انصاری،

اعتذار

کاتب کی لاپرواہی کی وجہ سے کتاب کے آخری تقریباً پچھتر صفحات میں عربی خط میں باوجود کوشش کے کتابت کی اغلاط درست نہیں ہو سکیں۔ کارکنان ادارہ معذرت خواہ ہے مطالعہ کرنے والے حضرات اگر اغلاط پائیں تو براہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ طباعت میں اصلاح کر دی جائے،

فقیر رشید احمد فیصل آباد

اصطلاحات صوفیہ، مشکل الفاظ

اور اُن کے معانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد آله واصحابه اجمعين۔ اصطلاح عربی لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ لفظ جس کے لئے بنایا گیا ہے اس کے معنی کو چھوڑ کر کسی دوسرے معنی کے لئے مقرر کر لیا جائے اور ہر فن کے لوگ اپنے فن میں کچھ ایسی اصطلاحات مقرر کر لیتے ہیں، جیسے طب کے فن میں طباء نے جلاب کے لفظ کو ہر مسہل دوا کے لئے استعمال کیا، گلاب سے عربی میں جلاب بنایا گیا، اسی طرح صوفیائے کرام کی بھی کچھ اصطلاحات ہیں جو انھوں نے خاص معنی کے لئے مقرر کی ہیں، چونکہ وہ عام فہم نہیں تھیں اس لئے اس حصہ میں ان کی تشریحات و مختصر معانی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ حیات الصوفیہ میں جہاں اس قسم کے الفاظ آئیں، قارئین کرام اس فرہنگ یا ڈکشنری کی مدد سے ان کو سمجھ سکیں، اس کے علاوہ فارسی کے کچھ الفاظ جو حیات الصوفیہ میں آگئے ہیں ان کے معانی بھی لکھ دیئے ہیں، اگر کتاب کے مطالعہ سے قبل الفاظ کو پڑھ کر ان اصطلاحات کے معنی کو ذہن نشین کر لیا جاوے تو کتاب کے پڑھنے میں آسانی ہوگی، کچھ اصطلاحات کو حیات الصوفیہ کے حواشی میں لکھنا رہا مہوں مگر یہاں یکجائی طور پر مشائخ کی کتابوں اور خاص کر عمدۃ السلوک مصنفہ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نقشبندی مجددی رحمہ اللہ سے اخذ کر کے لکھ دیا ہے، پڑھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے اخلاص اور حسن خاتمہ کے لئے دعا فرمائیں، آمین

والسلام، محمد ادریس انصاری غفرلہ ولوالدہ ولوالدہ

ولاجابہ والمشاوخیہ اجمعین جمادی الثانی ۱۴۱۸ھ

مقام صادق آباد، اسلامی جمہوریہ پاکستان

آدم، خدا تعالیٰ کی صفات و اسماء کا جامع اور ان کا منظر، آشتانی، بحق تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں آغوش اسرار اور بصیدوں کے پالینے کو کہتے ہیں انوار، وہ متواتر روشنی جو سالک کی توجہ میں ظاہر ہوتی ہے آیات، آیت کی جمع نشانی اور علامتیں ابدال، تارک دنیا و ریش اور اولیاء اللہ کا ایک خاص گروہ یہ چالیس ہوتے ہیں، بائیس یا بارہ شام میں اور اٹھارہ یا

امٹھائیس عراق میں رہتے ہیں یہ استقامت اور اعتدال یعنی افراط و تفریط سے محفوظ اور وساوس و خطرات سے پاک ہوتے ہیں بعض نے کہا ہے یہ سات ہوتے ہیں ان کے سپرد ہفت اقلیم کی حفاظت ہے یہ ساتوں ابدال انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح سے مدد حاصل کرتے ہیں پھر ان ابدال کے ذریعے یہ مدد ساتوں دنوں پر وارد ہوتی ہے، ہر ابدال کا تعلق ہفتہ کے ایک مخصوص دن کے ساتھ ہے ان کو ابدال اس بنا پر کہا جاتا ہے جب ان میں سے کوئی شخص ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنا ایک ہم شکل قائم مقام بنا جاتا ہے دیکھنے والوں کے لئے اسے دیکھ کر یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا ہے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوتا ہے یہ آٹھ صفات سے متصف ملتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے خاموشی بیداری بھوک اور خلوت اور باطن کے اعتبار سے تجرید، تفرید، جمع، توحید ان ابدالوں میں سے ایک ان کا امام ہوتا ہے وہ ان کا قطب کہلاتا ہے اہرام، مزاحمت اور تاکید احباب، حب کی جمع، دوستوں کو کہتے ہیں اربعین چالیس مجازاً صوفیہ کی چالیس روزہ ریاضت کو کہتے ہیں استفتاح کھلوانا، مدد اور اعانت چاہنا سوال کرنا بعد اطاعت کی توفیق سے دوری کو کہتے ہیں بزم، اہل حق کی خاص مجلس، اچھی صفتوں کا ثابت ہونا یعنی متخلق باخلاق اللہ ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنا جیسا وہ کرم کرنے والا ہے کرم کرنے والا بن جائے جیسا وہ رحم کرنے والا ہے وہ رحم کرنے والا بن جائے، بندگی، خدمت کرنے، تابعداری کرنے، اللہ کی رضائیں راضی رہنے اور اسے تسلیم کرنے کو بھی کہتے ہیں نیز مقام اور عالم تکلیف کو بھی کہتے ہیں۔ براعت لیاقت اور کمال کو کہتے ہیں برقع، نقاب، برنار، اچھے کو کہتے ہیں اور اس جوان کو بھی کہتے ہیں جو اہل عمر میں ہو، برید، قاصد، پیغام لانے والا اور خط پہنچانے والا، تمکین اور تلوین، جب سالک کی حالت میں کمی آجائے یا کیفیات جاتی رہیں مثلاً پہلے جیسا جوش اور جذبہ نہ رہے یا پہلے جیسے خواب نہ آتے ہوں اور اس میں تغیر و تبدل آجائے اس تغیر کو صرفیہ کی اصطلاح میں تلون کہتے ہیں جیسے بھیج مسلم اور ترمذی میں حضرت حنظلہ کے واقعہ میں "تأفق حنظلہ کہنا" یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جسے شیخ سعدی نے یوں فرمایا ہے بگفت احوال ما برق جہانست، درے پیدا و دیگر دم نہانست، گہے بر تارم اعلیٰ الشیم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یوسفؑ کے قمیص کی خوشبو مصر سے معلوم کر لی تو جب وہ کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے اس وقت آپ کو کیوں معلوم نہ ہوا، انھوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے حال کو نہ آنے والی بجلی کی طرح ہے جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے کبھی میں بلند مقام پر بیٹھتا ہوں اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت پر بھی نہیں دیکھتا، مسکرم، مسکرم کی حالت

جس میں سالک سے بعض امور خلاف شرع سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ اسی مقام تلوین سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مقام قلب کا ہے جب اس کا قلب تصفیہ سے مزین ہو جاتا ہے اور نفس تزکیہ حاصل کر کے مطمئن بن جاتا ہے تو قالب شریعت کا تابع اور اسلام حقیقی سے مشرف ہو جاتا ہے اس مقام کو تمکین کہتے ہیں اگرچہ اہل تمکین کی حالت میں ان کے مرتبے کے مطابق فرق ہوتا ہے اور ان کے حالات میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے لیکن وہ تغیر شریعت مقدسہ سے مسمو تجاوز نہیں کرتا، تو صاحب تمکین ابوالوقت ہے جو احوال کی علامی سے آزاد ہو جاتا ہے قبض و بسط، مقام تلوین میں سالک کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بے نیازی کے آثار کا اس پر غلبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی مصلحت کی بناء پر سالک پر واردات و حالات کا ظاہر ہونا بند ہو جاتا ہے اور اس سے نفس کی پریشانی لطائف خمسہ کو منتشر اور مشوش کر دیتی ہے اس حالت کو اصطلاح صوفیہ میں "قبض" کہتے ہیں جیسے کہ وحی کی ابتداء میں وحی آنے میں تاخیر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم رہنا اور خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرنے کے درپے ہونا اور جبرائیل کا سامنے آنا اور یہ کہنا اِنْدَى نَبِیِّ حَقِّ" اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سن کے مطمئن ہو جانا (اس روایت کو بروایت حضرت عائشہؓ امام بخاری نے لیا ہے) پس سالک کو چاہیے کہ اُسے خواہ کیسا ہی قبض پیش آئے محبوب حقیقی سبحانہ و تعالیٰ سے قطع تعلق نہ کرے اور مرشد کا رابطہ قائم رکھے، استغفار کی کثرت کرتا رہے، مولانا روم فرماتے ہیں:

ہے چونکہ قبضے آیت اے راہ رو، آل صلاح تست آئیں دل مشور، چونکہ قبض آید تو دروے بسط ہیں ترازہ باش و چین منگیں چینیں اے راہ طریقت کے چلنے والے، جب تجھے قبض پیش آئے تو مایوس نہ ہو چونکہ اس میں تیری بہتری ہے جب بھی تجھے قبض پیش آئے اس کو اپنے دل میں بسط سمجھ، ہشاش بشاش رہ اور پیشانی پر بل نہ لا، قبض کے مقابلے کی حالت کو بسط کہتے ہیں یعنی حق سبحانہ کے لطف و کرم کے ورود سے قلب کو خوشی اور فرحت ہوتی ہے اور نفس لطائف خمسہ کے ساتھ موافقت کر کے ترقی کی طرف مائل ہوتا اور عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے اس حالت میں اپنی عاجزی اور کمزوری پر اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر نظر رکھے ہوئے اللہ کا شکر کرتا رہے اور احوال سے منہ موڑ کر احوال کے خالق کی طرف متوجہ رہے ہیبت و انس

قبض و بسط میں جب زیادہ ترقی ہوتی ہے تو قبض کی ترقی کی حالت کو ہیبت اور بسط کے غلبہ کی حالت کو انس کہتے ہیں خوف ورجاء قبض و بسط کی حالت سالک کو ابتداء سے انتہا تک پیش آتی رہتی ہے پس یہ حالت اگر مبتدی کو پیش آتی ہے اسے خوف ورجاء کہتے ہیں، متوسط کے لئے اس حالت کو قبض و بسط اور منتہی کے لئے اس حالت کو ہیبت اور انس کہتے ہیں حال اور مقام جو واردات و کیفیات حاصل ہونے کے بعد جلدی زائل ہو جائیں اور ہمیشہ قائم نہ رہیں ان کو حال کہتے ہیں جو ہمیشہ برقرار رہیں ان کو مقام کہتے ہیں

اور عمل باطنی اور اختیاری کو بھی مقام کہتے ہیں مبتدی متوسط اور منہتی۔ مبتدی سے مراد وہ لوگ ہیں جو ارباب قلوب یعنی اہل دل میں سے نہیں ہیں، ارباب قلوب وہ ہیں جو مبتدیوں اور منہتوں کے درمیان متوسط ہیں اور منہتی وہ ہیں جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ یعنی واصل کامل ہوں، پھر انتہا کے بھی بہت درجے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں اور وصول کے بھی بہت مرتبے ہیں جن کا ہمیشہ تک قطع کرنا ناممکن ہے وصول و حصول، سالک جب شیخ کامل کی صحبت اور توجہات کے فیض سے سلوک کا راستہ طے کرتا ہے اور لطائف خمسہ میں ذکر کرتا ہے تو اس کی بڑی خصلتوں کی اصلاح ہونے کے باعث عالم امر کے لطائف نورانی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اصول میں جا پہنچتے ہیں، ان کی کشش حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ سلوک کے دس مقام تو یہ، زہد، توحید، تقویٰ، اعتدال، عورت دائمی ذکر، توجہ، صبر و مراقبہ کو حاصل کر لیتا ہے، اس وقت اس کو اپنی حقیقت کے موافق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے جس کو سیر قدمی یا وصول کہتے ہیں، اپنے مقام سے آگے سالک کی سیر قدمی نہیں ہوتی، البتہ سیر نظری ہوتی ہے جس کو حصول بھی کہتے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اے برادر بے نہایت درگہست، ہر چہ بروے میری بروے ہست۔ لہذا سیر قدمی یا وصول مقام سے تعلق رکھتی ہے جو سالک کا مبداء تعین ہے اور سیر نظری یعنی حصول حال سے تعلق رکھتا ہے جو دوسرے کاملین کا مقام ہے واللہ اعلم بحقیقت الحال، نسبت یا اولایت قبولیت، قرب اور حضور مع اللہ کو کہتے ہیں، تمام سلسلوں میں نسبت ایک ہی ہے لیکن اس کے اصول و اوصاف مختلف ہوتے ہیں کسی کو غیثیت ہوتی ہے کسی کو محبت اور کسی کو حضور مع اللہ اور اس کا ظہور سالک کی استعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے، خاندان چشتیہ میں حرارت و شوق کی نسبت ہوتی ہے، قادریہ میں صفائی اور نورانیت کی نسبت ہوتی ہے، نقشبندیہ اور سہروردیہ میں بے خودی اور اطمینان کا ادراک ہوتا ہے، احمدیہ مجددیہ میں تمام لطائف کے اندر اللہ پاک کے لئے دوامی توجہ اور حضور پیدا ہوتا ہے، سلوک کے ہر مقام کی کیفیت کو بھی اس مقام کی نسبت کہہ دیتے ہیں، اصل نسبت جس سے مراد حضور مع اللہ ہے کسی کے سلب کرنے سے سلب نہیں ہو سکتی ہاں گناہ سے سلب ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے البتہ کیفیات و حالات کا سلب ہونا ممکن ہے جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں وہ اس کو سلب کر سکتے ہیں جس طرح خوشی کے وقت اگر طبیعت میں غم پیدا ہو جائے تو خوشی کی کیفیت جاتی رہتی ہے، اسی طرح تصرف سلب سے وہ کیفیت شوق جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی افسردگی پیدا ہو جاتی ہے، اس حال میں سالک مرجھایا مرجھایا اور بجھایا سار رہتا ہے لیکن پھر ذکر کی برکت سے پہلی کیفیت لوٹ آتی ہے، عام مومنین میں بعض لوگ تصفیہ قلب و تزکیہ نفس میں مشغول نہ ہونے کے باوجود بھی صاحب نسبت ہوتے

ہیں بلکہ بعض تو ان مجاہدہ کرنے والوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں جو سالہا سال ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ پھر بھی ناقص رہتے ہیں لیکن اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اہل ریاضت کو اس کا علم و حضور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو اپنے صاحب نسبت ہونے کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی مقبول بندے ہوتے ہیں۔ نیز عادت اللہ اور اللہ کی سنت اسی طرح پر جاری ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کر کے اس نسبت کا حاصل کرنا اقرب اور اسہل یعنی زیادہ قریب اور زیادہ آسان ہے جمعیت، خطرات قلبی کے بالکل زائل ہونے یا کم ہونے کو کہتے ہیں جمع، اس حالت کو کہتے ہیں جس میں سالک حق تعالیٰ شانہ کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا اس پر غالب رہتا ہے اور اس وجہ سے وہ مخلوق کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوتا، جیسا کہ چاند کو دیکھنے والا ہمہ تن چاند کو دیکھتا ہے فرق، اس حالت میں سالک دنیا کو دیکھتا ہے لیکن اس کو حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار کا مظہر و آئینہ نہیں بناتا اور مصنوع سے صانع اور خالق سے مخلوق کی طرف اپنی توجہ کو نہیں لوٹاتا ہے جمع الجمع، اس حالت میں سالک حق اور خلق دونوں پر نظر رکھتا ہے یعنی تاریکی سے نکل جاتا ہے۔ مشاہدہ حق سے مشرف ہو کر مخلوق میں مشغول ہو جاتا ہے حضور و غیبت، اگر کوئی وارد قوی قلب پر آیا خواہ وہ صفات خداوندی کا غلبہ ہو یا ثواب و عذاب کا خیال اس غلبے سے جو اس معطل ہو جائیں اور اس کو کوئی خبر نہ رہے تو یہ غیبت ہے یعنی مخلوق سے اور جب ہوش آگیا تو حضور ہو گیا سکھر و صحو، غیب کے انوار کے غلبے سے ظاہری و باطنی احکام میں امتیاز کا اٹھ جانا سکھر ہے اور اس امتیاز کا عود کر آنا صحو ہے محو و اثبات کے معنی فنا و بقاء کے معنی کے قریب ہیں تجلی و استتار، ظہور کو کہتے ہیں اور اس ظہور کو تجلی مثالی کہتے ہیں کہ تجلی حقیقی جو رویت سے تعبیر کی جاتی ہے اور وہ آخرت میں ہوگی اور استتار پوشیدہ ہونے کو کہتے ہیں غوث کا اطلاق ایسے عظیم المرتبت انسان پر ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی پریشانی میں اپنی حاجات کو لے کر جاتے ہیں اس سے دعا طلب کی جاتی ہے اس لئے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے کہ کچھ طلب کرے تو حق تعالیٰ اس کی قسم پوری فرمادیتا ہے، وہ لوگوں پر اہم ترین علوم کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کیا کرتا ہے جیسے سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فرد، غوث ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے اور فرد ترقی کر کے قطب و وحدت ہو جاتا ہے، قطب اس وقت تک قطب نہیں ہوتا جب تک کہ تمام اولیاء کرام کی خصوصیات جن کا ذکر مختلف طبقات کے ذیل میں کیا جائے گا یکجا طور پر جمع نہ ہو جائیں اور یہ منصب وہی ہے وراثت ظاہری کی طرح اس میں وراثت نہیں چلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ منصب عطا فرمادیتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سالک، صوفی جب

طلب حقیقت کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ خود کو سالک کا نام دیتا ہے، معرفت حق تعالیٰ شانہ کے پہچاننے کے واسطے اور طریقہ ہیں، ایک یہ کہ اسے دلیل کے ساتھ پہچانے، دوسرے یہ کہ وجدان کی قوت کے ساتھ اس کو پہچانے۔ پہلے طریقہ سے بس اتنا سمجھ سکتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ جہاں کے لئے ایک پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہو تمام صفات کمال سے متصف ہے اور مخلوقات کے تمام نقائص سے منزہ پاک اور میرا ہے، لیکن وجدان کے ساتھ اللہ کا پہچانا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو نور قلبی اور ادراک حضوری کے ذریعہ پہچانے اور یہ پہچان بغیر خارجی دلیل کے عارف شخص کو ہی مستیر ہوتی ہے طلب، طلب سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی شناخت دلیل اور وجدان سے ہو جائے تزکیہ، راہ حق طے کرنے کے لئے پہلی شرط نفس کو ناپسندیدہ صفات سے پاک کرنا، اس کو فضائل حمیدہ سے آراستہ کرنا اور یہ عمل طریقہ تصوف میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں یعنی نفس کے پاک صاف کرنے اور اس کے کامل بنانے کو تزکیہ کہتے ہیں اور اس مقام میں صوفیہ نے آٹھ منزلیں مقرر کی ہیں جنہیں وہ سالک کے مقامات کہتے ہیں وہ یہ ہیں تو بیہ گناہ سے باز آجاتا، دنیا سے اعراض کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف جانے یعنی متوجہ ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، آدمی کی روح چونکہ اصل اور بنیاد کے لحاظ سے پاک اور بے لاش ہے، جب وہ گناہ کے ساتھ آلودہ ہو جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ توبہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ورنہ، جن اعمال کے نیک یا بد ہونے میں اس کو تردد ہو اس کو اختیار نہ کرنا اور ہر اس عمل سے پرہیز کرنا جس کے اقدام کی دل اجازت نہ دے اور ایسے ہی ان افعال سے دوری اختیار کرنا جو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے میں مانع ہوتے ہوں اور علماء کی اصطلاح میں ہر حرام اور مکروہ سے دور رہنے کو کہتے ہیں، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے نفس کو محرمات اور مکروہات کی آلودگیوں سے پاکیزہ نہ بنائے گا تو معارف اور راہ حق میں قدم بھی نہیں رکھ سکے گا، زہد، دنیا سے رغبت اور دلچسپی نہ رکھنا اور اس جہان پر پاؤں رکھنا، سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے سلوک کے دوران دنیا کی محبت اور دنیاوی تعلقات کو فراموش کر دے اور اس جہان سے بقدر ضرورت طلب کرے، زیادہ کی خواہش نہ رکھے، زاہد حقیقی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ زہد کے ساتھ دوزخ کے عذاب سے بچنے اور بہشت کے ثواب حاصل کرنے کی بھی طمع نہ کرے بلکہ اس کا مقصود اللہ کی رضا ہو فقہر ہے صوفیہ کی اصطلاح میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو مال اور دنیاوی خواہشات کی رغبت نہ رکھتا ہو اور اگر مال بھی اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کی حفاظت نہ کرتا ہو ایسا کرنا غفلت اور نادانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بے رغبتی کی وجہ سے جو راہ حقیقت کے سلوک کے لئے ضروری ہے تاکہ حق تعالیٰ کا غیر اس کا حجاب نہ ہو

جائے اور اس قسم کا فقر زہد کے شعبہ میں شمار ہوگا صبر صبر کے معنی اور حقیقت یہ ہے کہ بلاؤں اور بڑی بڑی مصیبتوں کے آنے کے موقع پر شکوہ اور شکایت سے اپنے نفس کو روکنا، حق تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کے مقامات میں سے ایک مقام صبر ہے اس لئے کہ اللہ کی راہ چلنے والے کے لئے بردباری اور تحمل ضروری ہے کیونکہ ایمان کی بقا صبر کے بغیر محال ہے، حق تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ میں ایمان کا ہونا ضروری ہے تو کمال اللہ جل شانہ و عظمیٰ تبارہ پر پورا پورا بھروسہ کرنا اور اس پر دلجمی کا ہو جانا ہے اور جس قدر سالک کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اسی قدر اس کو اللہ پر توکل حاصل ہوگی، اور جتنا وہ اس کی قدرت و رحمت اور حکمت کو زیادہ پہچانے گا اسی قدر اس کی ذات وحدہ لا شریک پر توکل حاصل ہوگی، دل بستگی زیادہ ہو جائے گی، خلاصہ یہ کہ توکل کے پہچانے کا معیار حق پر اعتماد کرنا اور پر اس کا اعتماد اور اس کی دل بستگی زیادہ ہو جائے گی، خلاصہ یہ کہ توکل کے پہچانے کا معیار حق پر اعتماد کرنا اور غیر حق سے اس کا لوٹ جانا ہے لہذا سالک کو چاہیے کہ تمام کاموں میں حق تعالیٰ کے فضل پر نظر اور امید رکھے اور اپنے کام کے وقت اس مسبب الاسباب کو دیکھے اور اپنے کو اس کا آلہ کار جانتے رضا کا مطلب یہ ہے کہ سالک ہر اس چیز پر قلب اور زبان سے راضی رہے جو پروردگار عالم نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے اور حق تعالیٰ کے کام میں کسی وقت اور کسی موقع میں چون و چرا کرنے کو پسند نہ کرے، سالک جب مقام رضائیں ہوگا جو عارفوں اور موحدوں کے مقامات میں سے سب سے اونچا مقام ہے اس وقت پروردگار بزرگوار کے حکیم مطلق اور مدبر عالم ہونے کا یقین کی آنکھ سے مشاہدہ کرے گا اور کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ فلاں امر واقع ہو جائے یا نہ ہو تا تو بہتر ہوتا اگر ایسا ہوگا تو رضا کے مقام میں پہنچنے سے بے نصیب رہے گا۔

بے رضای او نیفتد پیچ برگ بے قضای او نیاید پیچ مرگ
بی مراد او نجنبد پیچ رگ در جہان ز اوج ثریا تا سیمک
از دہاں لقمہ نشد سوی گلو تا نگوید لقمہ راحق کا دخلوا
در زمین ہا آسمانہا ذرہ نی پر نجنباند نگہ دو پرہی پی
جز بفرمان قدیم نافذ نش شرح نتوان کرد و جلدی نیست خوش

ترجمہ: بغیر اس کی رضا کے کوئی پتہ نہیں ہوتا، بغیر اس کے فیصلے کے کوئی موت نہیں آتی، بغیر اس کے چاہے کوئی رگ نہیں ہلتی، اس جہان میں اوج ثریا سے زمین کی تہہ تک منہ سے حلق کی طرف کوئی لقمہ نہیں جاتا، جب تک لقمے کو حق تعالیٰ نہیں کہتا کہ تو اندر جا، زمینوں اور آسمانوں میں کوئی ذرہ نہیں ہلتا ہے اور نہ کوئی پر بغیر اللہ کے حکم کے حرکت کرتا ہے نہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے اس لئے جلدی کرنا اچھی بات نہیں ہے اور رضا کا مقام ایسا بلند تر

مقام ہے کہ اس تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو عین الیقین کی منزل میں ہوتے ہیں تسلیم۔ مقام تسلیم توکل اور رضا کے مقام سے بلند ہے یہ مقام اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو گزشتہ تمام مقامات کو بدرجہ اتم طے کر چکا ہو اور یقین کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچ گیا ہو۔ مقام تسلیم مرتبہ توکل سے اس بناء پر بلند ہے کہ توکل میں آدمی اپنے کام کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے کام کو وکیل کے سپرد کر دیتا ہے مگر اس کے باوجود اس کام سے تعلق باقی رہتا ہے لیکن مقام تسلیم میں سالک اپنے کام سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور مقام تسلیم مقام رضا سے بھی بالاتر ہے اس لئے کہ مقام رضا میں خدا تعالیٰ جو کچھ مقرر فرماتا ہے سالک کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے لیکن اس مقام میں سالک اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کے مخالف اور موافق کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے نفس، انسان کی اس طاقت کو کہتے ہیں جس سے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے خواہ وہ خواہش کسی برائی کی ہو یا مصلحتی کی۔ اگر یہ خواہش زیادہ تر برائی کی ہو اور اس کے کرنے پر اس کو ندامت بھی نہ ہو تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں یعنی برائی کی طرف زیادہ حکم دینے والا نفس کہتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے۔ ان النفس لا صاۃ بالسوء الا صاۃ مابی۔ نفس تو زیادہ تر برائی کا حکم کرنے والا ہے ہاں جب اللہ کی رحمت ہو جاوے تو دوسری بات ہے اس درجہ کو پہنچتے ہیں اور اتباعِ صواب میں خواہش کا یہی مرتبہ مراد ہے اور کبھی کبھی مصلحتی اور نیکی کی خواہش کا پیدا ہونا نفس کو اس کی امارگی سے نہیں نکالتا، کیونکہ امارۃ زیادہ حکم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ ہی برائی کا حکم کرتا رہے نفس لوامہ، اگر نفس اپنی خواہش کی تکمیل پر نادم ہونے لگے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ لوامہ کے معنی بہت ملامت کرنے والا قرآن پاک میں ہے ولا اقسم بالنفس اللوامۃ میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی نفس مطمئنۃ جب نفس خوب متوہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر نیکی اور مصلحتی کی خواہش کرتا ہے تو اس کو نفس مطمئنۃ کہتے ہیں یعنی نیکی سے اطمینان اور چین حاصل کرنے والا اگرچہ گاہ بگاہ اس کو برائی کی خواہش بھی ہو جاتی ہے بشرطیکہ اس خواہش پر نہ عمل ہو نہ اثر کرے کیونکہ بلا عمل کے محض رغبت کرنا اس کے اطمینان کی نفی نہیں کرتا، البتہ اگر اس برائی اور گناہ پر اس کا عمل بھی ہونے لگے تو اس وقت میں وہ مطمئن نہ رہے گا خلاصہ یہ کہ نیکی و بری دونوں خواہشیں نفس سے ہی متعلق ہیں البتہ ہر خواہش کے اسباب حیدر و جد ہیں، بعض اسباب تو مشاہدہ میں آتے ہیں جیسے نصیحت نیکی کی خواہش کے لئے اور اچھی صحبت نیکی کی رغبت کے لئے اور بعض اسباب ایسے ہیں جو مشاہدہ میں نہیں آتے جیسے فرشتہ کا لقاء نیکی کی خواہش کے لئے اور شیطان کا اتقاء گناہ کی خواہش کے لئے

پہلے الفا کو ملتہ الملک اور الیاد بالجہز اور دوسرے کو ملتہ الشیطان اور الیاد بالشر کہتے ہیں۔ یعنی عام طور سے ایسا نہ ہوتا ہو لا ہوت۔ عالم ذات حق لب، صفت حیات کلام کا اندرونی مغز مجاہدہ، ریاضت اور محنت محاضرہ، ذکر کے وسیلہ سے قلب کو جو حضور حاصل ہو اس کو محاضرہ کہتے ہیں مرقع وہ جبتہ جسے ٹکلیاں جوڑ کر تیار کرتے ہیں مسرت اہل شوق و جذبہ کو کہتے ہیں، مشاہدہ حق کے پالینے کو کہتے ہیں مطلوب اس سے صوفیہ کی مراد ذات حق ہوتی ہے ملکوت باطن کا جہان، عالم غیبت، عالم ارواح کو کہتے ہیں معاملات اجتماعی زندگی کے آداب اور طریقے کو کہتے ہیں خاص آداب کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کو کہتے ہیں واقعہ بڑے مکاشفہ کو کہتے ہیں اور مرنے کو بھی و جد حق تعالیٰ کی کشش اور جذب کو کہتے ہیں وصال مقام وحدت کو کہتے ہیں وصول قرب بحق کی انتہا کو کہتے ہیں وقت وہ شدید محویتیں جو ریاضت اور ارادت کے نتیجے میں سالک کو حاصل ہوتی ہیں اور بے خودی کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں، مراد، یا شیخ یا ولی اس کو کہتے ہیں کہ تصرف کرنے میں اس کی ولایت کی تاثیر اور طاقت اس درجہ میں پہنچ گئی ہو کہ وہ ناقصوں کو کامل بنادیتی ہو اور استعداد کی قسموں اور اشیاد و ترتیب کی راہوں کا اختلاف ظاہر کی آنکھ سے دیکھ چکا ہو، حالات و تجلیات پر سالک کو باخبر کرتا ہو اور سلوک کی منزلوں اور مقاموں میں اہل سلوک کی رہنمائی اور مدد کرتا ہو، نیز چاروں سفر یعنی، (۱) سفر از خلق بسوئے حق، سفر مخلوق سے حق کی طرف (۲) سفر از حق بسوئے حق، سفر حق سے حق کی طرف (۳) اور سفر از حق بحق، سفر حق سے حق کے ساتھ (۴) اور سفر از حق بحق، سفر حق سے حق کے ساتھ مخلوق کی طرف، میں ان کی رہنمائی اور مدد کرتا ہو، جیسے کہ مولانا فرماتے ہیں شعر

پیر را بگنیز کہ بے پیر السفر	ہست بہر آخرت و خوف و خطر
آں رہے کہ بارہا تو رفته می	بے خلاصہ اندر آں آشفته می
پس رہے را کہ ندیدستی تو ہیچ	معین مبر و تنہا ز بہر سرپیچ
ہر کہ رو بے مرشدی در راہ شد	او ز غولان گمرہ و در چاوشد

حجاب، راہ حقیقت اور معشوق تک پہنچنے سے روکنے والا تحریبات، مقام فنا باطنی جہان و عارف کا باطن جو وحدت کے ہم رنگ ہو گیا ہو، ذوق، تجلی کے ثمرات اور کشوف کے نتیجے کو کہتے ہیں زنا، ایک رنگی کی نشانی، راہ یقین کی متابعت اور مرشد کی خدمت کو کہتے ہیں زاویہ درویشوں کی خاص جگہ ہمسر فقر کے راز سکندر اہل معرفت کی مستی جو غیبت کی طرح ہوتی ہے شاید، ہر خوبصورت چیز اور خوش طبعی کرنے والا اور

اپنی طرف مائل کرنے والا **شوق** رغبت تمام اور طلب مدام **طریقت** تصوف کے راستہ اور اس کے طور طریقے **عجب** خود بینی، خود کو یا اپنے عمل کو دیکھنا **غیرت** وہ حسد جو عاشق اور معشوق کے درمیان ظاہر ہو۔

فتوح باندھے ہوئے کام کا کھل جانا، دل کی کشادگی کو بھی کہتے ہیں اور درویشی میں کسی قسم کی خیر یا نفع کے پہنچنے کو کہتے ہیں، فنا سالک کے خصال ذمیرہ کا دور ہو جانا **قرب** درگاہ الہی میں نزدیکی کو کہتے ہیں **قطب**، مشائخ طریقت کا وہ بزرگ جو اس زمانہ کا راہنما ہو **قلندر**، عارف اور ہوا و ہوس سے خالی فقیہ کو کہتے ہیں نیز اہل تسلیم و رضا کو بھی قلندر کہتے ہیں کہ اہمیت ظاہر ہونے والی چیزیں جو کبھی کبھی شیخ کے ذریعہ ظاہر ہوں اور خارق العادہ ہوں اور عام طور سے ایسا نہ ہوتا ہو، **فنا و بقا** فنا کے یہ معنی ہیں کہ حق جل شانہ کی ہستی کا ظہور سالک کے ظاہر و باطن میں اتنا غالب آجائے کہ اللہ کے ماسویٰ کی اس کو تمیز نہ رہے نہ سمجھ۔ اور فنا، فنا یعنی فنا حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ سالک اپنے وجود و شعور دونوں کو گم کر دے، نہ اپنی ذات سے خبر رکھے نہ ہی اپنے غیر سے اور مَوْتُوَا قَبْلُ اَنْ تَمُوتُوْا مَرَجَاؤُ مَرْنِیْ سے پہلے "ابھی معنی پر بولا گیا ہے کہ اس مقام میں آدمی کا وجود ہی نہیں رہتا، جس طرح دن کے وقت سورج کی روشنی میں ستاروں کا وجود گم ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا وجود موجود ہے، فنا کے بعد جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو بقاء اور فنا، الفناء کے بعد والی کیفیت کو بقاء البقاء کہتے ہیں، پھر فنا کی چار قسمیں ہیں "اول" فنا خلق، ماسوئے سے امید اور خوف کو ختم کر دینا، دوم، فنا ہوا، دل میں ذات مولیٰ کے سوا دوسری آرزو نہ رہے، سوم، فنا ارادہ یعنی سالک کی ہر خواہش زائل ہو جائے جیسے مردوں کی خواہش زائل ہو جاتی ہے، چہارم فنا فعل، جس کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ فعل کا فاعل یعنی کرنے والا ہو اور حق تعالیٰ اس کا آلہ ہو، جیسے حدیث قدسی میں ہے لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَىٰ بِالْمَوَاضِعِ حَتَّىٰ اَحْبَبَهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَلَيَصْرُوهُ الَّذِي يَصْبُرُ بِهِ وَيَدِهِ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَدَجَلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، بندہ ہمیشہ نغلوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں اور وہ اس سے سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، کہ وہ اس سے پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے چلتا ہے اور فنا فعل کی اعلیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ آلہ ہو اور حق تعالیٰ فاعل ہو جیسے قرآن پاک میں ہے وَمَا مِصْرُ اِذْ مِصْرُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ اور اے محمدؐ تو نے نہیں پھینکا جب کہ تو نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا **آفاق و انفس** اللہ کے ماسویٰ کی دو قسمیں ہیں، آفاق اپنے ماسوئے تمام موجودات کو کہتے ہیں مثلاً زمین و آسمان اور ان میں پائی جانے والی تمام مخلوقات

کو آفاق کہتے ہیں اور انفس نفس کی جمع ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، آفاق کے علم کو علم حصولی کہتے ہیں اور علم حصولی کے زائل ہونے کا نام آفاق کو موصول جانا ہے اور اس کو صوفیہ کرام فنائے قلب سے تعبیر کرتے ہیں جس کی نشانی یہ ہے کہ دل میں ماسوا اللہ کا گزر نہ رہے، یہاں تک کہ اگر تکلف کے ساتھ بھی دل کو ماسوی اللہ یاد دلان میں تو بھی اس کو یاد نہ آئے بلکہ اس کو قبول نہ کرے اور انفس کے علم کو علم حضوری کہتے ہیں اور علم حضوری کا زائل ہونا انفس کے موصول جانے کو کہتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک اس کو فنا انفس کہتے ہیں اور فنا انفس فنا قلب سے زیادہ کامل ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اسلام کے تمام احکام جن کا انسان مکلف ہے خواہ وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال سے، ان کے مجموعہ کو شریعت کہتے ہیں اور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جو بزرگ گزرے ہیں ان کی اصطلاح میں فقر کا لفظ اتنی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے کہ معرفۃ النفس مالہا وما علیہا، نفس کا ان احکام کو پہچاننا جو اس کے ظاہر و باطن کے متعلق ہیں اور ثواب و عذاب کو لازم کرنا والے ہیں، ان حضرات کے بعد میں آنے والوں یعنی متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے دو حصے ہو گئے ظاہری احکام سے تعلق رکھنے والے اعمال کا نام فقہ ہو گیا اور باطنی اعمال سے تعلق رکھنے والے اعمال کا نام تصوف ہو گیا اور ان باطنی اعمال کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں، باطنی اعمال کے ٹھیک طور پر ادا ہونے سے دل میں جو صفائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے دل کے اوپر موجودات کی بعض حقیقتیں خواہ وہ آنکھ سے نظر آنے والی ہوں یا نظر نہ آنے والی ہوں خصوصاً اچھے یا بُرے عملوں کی حقیقتیں اور اللہ پاک کی ذات و صفات اور افعال وغیرہ کی جو حقیقتیں ظاہر ہونے لگیں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان والے معاملات کا جو اظہار ہوتا ہے، ان تمام اقسام کے اظہارات کو حقیقت کہتے ہیں اور ظاہر ہونے کو معرفت اور جس بزرگ پر یہ ظاہر ہوں اس کو محقق، صاحب حقیقت اور عارف یعنی صاحب معرفت کہتے ہیں، لہذا یہ سب عنوان طریقت، حقیقت و معرفت، شریعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں کوئی الگ چیز نہیں ہیں، اہل معرفت کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، طریقت، حقیقت، شریعت کا جامع ہے پہلا حصہ لا الہ الا اللہ تمام آفاقی اور انفس خداؤں کی نفی کر کے خدائے واحد کے موجود و مقصود و معلوم ہونے کو ثابت کرتا ہے پس جب تک سالک لا الہ کے مقام میں ہے طریقت میں ہے جب نفی سے پورے طور پر فارغ ہو جاتا ہے اور تمام ماسوا اس کی نظر سے مٹ جاتا ہے تو طریقت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے اور سلوک سے جذبہ کی طرف ترقی کرتا ہے تو مرتبہ حقیقت کے ساتھ متحقق اور بقاء کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے اس نفی و اثبات، اس طریقت و حقیقت اور اس فنا بقا اور سلوک

وجذبہ کے حاصل ہونے پر وہ شخص ولی اللہ کہلاتا ہے اس کا نفس امارگی چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور مزکی یعنی پاک و صاف بن جاتا ہے پس ولایت کے کمالات اس کلمہ طیبہ کے پہلے حصہ کے ساتھ جو لفظی اثبات ہے والبتہیں کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے شریعت کو کامل کرنے والا ہے جو کچھ ابتداء میں اور درمیان میں شریعت سے حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی اور اس کا اسم و رسم تھا شریعت کی حقیقت اس مقام میں حاصل ہوتی ہے جو مرتبہ ولایت کے حاصل ہو جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور کمالات نبوت جو کامل تالبعہ اربوں کو وراثت اور پیروی کے طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام میں حاصل ہو جاتے ہیں طریقت و حقیقت جن سے ولایت حاصل ہوتی ہے شریعت کی حقیقت اور کمالات نبوت حاصل بننے کے لئے گویا کہ شرائط ہیں۔

دوسری طرح یوں سمجھیں۔ ولایت کو وضو کی طرح سمجھنا چاہیئے اور شریعت کو نماز کی طرح طریقت میں حقیقی نجاستیں دور ہوتی ہیں اور حقیقت میں حکمی نجاستیں یعنی حدیث و خباثت دور ہوتی ہے اور جس طرح انسان ظاہری اعضا کی طہارت پاکی کے بعد نماز کے ظاہری احکام ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے اسی طرح طریقت و حقیقت کے ساتھ کامل طہارت حاصل ہونے کے بعد شرع شریف کے احکام بجالانے کے لائق ہو جاتا ہے اور اس نماز کے ادا کرنے کی قابلیت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبوں انہما اور دین کا ستون ہے۔

علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ کسی چیز کے متعلق واقعہ کے مطابق پکے اعتماد کو یقین کہتے ہیں۔ صوفیائے کرام نے حق تعالیٰ کی ذات کے مشاہدہ کرنے میں یقین کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، ۱) علم الیقین، ۲) اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ان آیتوں اور نشانیوں کے مشاہدہ کرنے سے مراد ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور ان نشانیوں کے شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں اور یہ سب کچھ سالک اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے قطب المحققین سید العارفین ناصر الدین خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ سیر الی اللہ دو طرح پر ہے۔ ۱) سیر مستطیل، ۲) وہ یہ ہے کہ اپنا مقصود اپنے دائرہ کے باہر تلاش کریں (سیر آفاقی) یہ دور در دور ہے، دوسرے سیر مستدبہ یعنی اپنے دل کے گرد پھریں اور اپنا مقصود اپنے ہی اندر تلاش کریں اور یہ قریب در قریب ہے (سیر انفسی) پس وہ تجلیات جو حسی یا مثالی صورتوں میں انوار کے پردوں میں ہوں بخواہ کوئی ہو اور خواہ کوئی نور ظاہر ہو، وہ نور خواہ رنگین ہو، یا بے رنگ ہو، محدود ہو یا غیر محدود، کائنات کو محیط ہو یا نہ ہو۔

جب علم الیقین میں داخل ہوں اس شعر میں ایسی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لئے مفید ہے۔ اے دوست ترا ہر مقامے جستم ہر دم خبرت از این دآں سے جستم! اے دوست میں تجھ کو ہر

مقام میں ڈھونڈتا تھا اور ہر وقت اس اور اُس (کائنات) سے تیری خبریں تلاش کرتا تھا یہ مشاہدہ چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا اور سوائے نشانی اور دلیل کے اس کا کچھ حضور نہیں بخشتا اس لئے دھوئیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہوا آگ کے وجود پر رہنمائی کرتا ہے پس یہ مشاہدہ علم کے دائرہ سے نہیں نکل سکتا اور نہ علم الیقین کے سوا کچھ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی سالک کا وجود اس سے فنا ہو سکتا ہے۔

عین الیقین علم الیقین سے حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو مشاہدہ حق تعالیٰ کی ذات اور حضور میں حاصل ہوتا ہے اور اس میں صرف اس قدر غلبہ ہو کہ مشاہدہ کرنے والا شہود کے غیر سے بالکل بے خبر نہ ہو جائے عین الیقین کہلاتا ہے اور وہ مشاہدہ بعض کے نزدیک سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس ذاتی شہود و حضور کو "سیر انفسی" کہتے ہیں جو سیر الی اللہ کا دوسرا جزو ہے لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر انفسی بھی علم الیقین میں داخل ہے اور مقصود حقیقی کا پتہ دینے والی اور اس کے ظلال میں سے ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْغُصْنِ وَفِي الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اِنَّهُمْ اِنْ كَانُوا هَادِيًّا فَلَا يُرَوِّدُوْنَ اِنَّهُمْ اِنْ كَانُوا ضَالِّينَ لَاسْتَضَلُّوْا وَلَٰكِنْ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سجۃ: ۱۷-۱۹) جیسے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْغُصْنِ وَفِي الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اِنَّهُمْ اِنْ كَانُوا هَادِيًّا فَلَا يُرَوِّدُوْنَ اِنَّهُمْ اِنْ كَانُوا ضَالِّينَ لَاسْتَضَلُّوْا وَلَٰكِنْ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (سجۃ: ۱۷-۱۹) بندہ ہے حق تعالیٰ تک قرب کی ایک اور سیر واقع ہوتی ہے جس کے قطع کرنے پر وصول الی اللہ منحصر ہے یہ تیسری سیر بھی حقیقتاً علم الیقین ہی کو ثابت کرتی ہے اگرچہ دائرہ ظلیت سے باہر اسماء و صفات الہی میں ہے لیکن ظلیت کی آمیزش سے پاک و صاف نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے اسماء و صفات حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ کے ظلال ہیں اس لئے وہ آثار و آیات میں داخل اور علم الیقین میں شمار کئے جاتے ہیں پس عین الیقین کا مشاہدہ سالک کے فنا کو لازم کرتا ہے اور اس مشاہدہ کے غلبہ میں اس کا کوئی باقی نہیں رہتا اور اپنے محبوب کے مشاہدہ میں ڈوب جاتا ہے اس کو ادراک بسیط اور معرفت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مقام میں سالک من عرف نفسه فقد عرف ربه سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس مشاہدہ میں حیرت اور نادانی ہے علم کی اس میں گنجائش نہیں اور سالک من عرف ربه کل لسانہ جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی کا مصداق ہو جاتا ہے اس لئے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ علم الیقین عین الیقین کے لئے پردہ ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے
حق الیقین سالک جب فنا کے بعد سیر فی اللہ کے مقام میں جب بقا باللہ سے مشرف ہوتا ہے اور اس کا

مشاہدہ حق، حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ عارف کا اپنے ساتھ اور بنی لیسع، مجھ سے ہی سنا ہے اور بنی
 مبصر، اور مجھ سے ہی دیکھتا ہے کا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو فنا مطلق حقیقی فنا حاصل کرنے کے بعد جو ذات و صفات
 کی فنا ہے، اس کو حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وجود یعنی کیفیت عطا کرتا ہے
 کہ سکر حال اور بے خودی دور ہو کر صحو اور ہوشیاری میں آجاتا ہے اور اس مقام میں علم اور عین علم کی حالت
 میں مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے یہ حق الیقین ہے۔ یقین کے ان تینوں مرتبوں کو اس مثال سے سمجھو، مثلاً
 کوئی آدمی بزرگوں کے مسلسل کہنے سے یہ معلوم کرے یا دوسرے مضبوط قراین اور دلیلوں سے یہ جان لے
 کہ آگ کی تاثیر جلانا اور زہر کی تاثیر مارنا ہے تو یہ علم الیقین ہے، اگر کسی آدمی کو آگ میں جلتا یا زہر کھا کر مرنا دیکھے
 تعین الیقین ہے اور اگر خود آگ میں جلے یا زہر کھا کر حالت موت میں مبتلا ہو جائے تو یہ حق الیقین ہے، المقصد
 سیر الی اللہ بھل علم الیقین ہے اور سیر فی اللہ میں مقام فنا فی اللہ کا نتیجہ عین الیقین اور بقا باللہ کا ثمرہ حق الیقین
 ہے، فنا و یقانی تشریح، جب سالک اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت اس
 کے قلب و قالب پر غالب آجاتی ہے اس وقت اس کی نظر سے، محبوب کے سوا سب کچھ پوشیدہ ہو جاتا ہے
 اور محبوب حقیقی کے سوا اس کو کچھ مشہود نہیں ہوتا، اس کو تصوف کی اصطلاح میں "مرتبہ جمع" کہتے ہیں اور اسی
 مقام کو مقام جہل اور مقام حیرت بھی کہتے ہیں لیکن یہ وہ جہل ہے جو محمود ہے اور وہ حیرت ہے جو ممدوح ہے
 انا الحق سبحانی ما اعظم شأنی، ولیس فی جہتی سوى اللہ، و کعبہ من گردن طواف کن، یہ سب شطیحات
 اس مرتبہ جمع کے درخت کے پھل ہیں اور اسی ایک بیجی کے اثرات و ثمرات ہیں اور اسی حالت سکر سے ناشی ہیں
 لیکن "السکار ہی محذورون" کے تحت ان حضرات کے اقوال کی تاویل کی جاتی ہے اور یہ اقوال ظاہر کی طرف سے
 پھیر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص مرتبہ جمع میں پہنچتا ہے اس قسم کا کلام کرتا ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا ایسا شخص
 زندق و ملحد ہے پس اس طرح کے خلاف شرع کلمات سچے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور جھوٹے سے بھی، سچے کے
 لئے آب حیات ہیں اور جھوٹے کے لئے زہر قاتل، جس طرح نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں آب خوشگوار تھا اور
 قبطیوں کے حق میں خون تھا، اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ ارباب سکر کی باتوں کی تقلید
 کر کے صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی اور خسارہ میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھتے ہیں، لہذا
 اس قسم کی باتوں کا قبول ہونا چند شرائط پر مشروط ہے جو ارباب سکر میں موجود ہیں اور ان کے غیر میں مفقود ہیں،
 ان شرائط میں سے اعلیٰ شرط ما سوی اللہ کا بیان ہے جو اس کی قبولیت کی دہلیز ہے سچے اور جھوٹے کے

درمیان شریعت کی استقامت اور عدم استقامت سے فرق ظاہر ہو سکتا ہے یعنی جو سچا ہے وہ باوجود سکرو مستی اور عدم تمیز کے ایک بال بھر بھی شریعت کے برخلاف نہیں کرتا، منصور انا الحق کہنے کے باوجود قید خانہ میں زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے اور کھانا جو ظالموں کے ماتھے سے ملتا تھا اگرچہ وہ حلال سے ہوتا، نہ کھاتے تھے، اور جو کوئی جھوٹا دعویٰ دار ہے اس پر احکام شرعیہ کا بجالانا کوہ قاف کی طرح بھاری ہوتا ہے، کبر علی المشرکین ماتدعوہم الیہ، مشرکین پر بڑی بھاری ہے وہ بات جس کی طرف اے نبی تو ان کو بلاتا ہے،

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے طریقت میں بھی کفر و اسلام ہے جس طرح شریعت میں کفر سراسر شرارت ہے اور اسلام سراسر کمال ہے اسی طرح طریقت میں بھی کفر سراسر نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے، کفر طریقت مقام جمع ہے جو استتار بھی پوشیدہ ہونے کا محل ہے اس مقام میں حق و باطل کی تمیز مفقود ہو جاتی ہے کیونکہ اس مقام میں سالک کا شہود اچھے برے آئینوں میں وحدت محبوب کا جمال ہوتا ہے پس وہ تیر و شر، نقص و کمال کو اس وحدت کے ظلال اور مظاہر کے ہوا نہیں پاتا، کبھی منظر کو عین ظاہر جان کر مخلوق کو عین حق خیال کرتا اور ربوب کو عین رب جانتا ہے اس قسم کے سب بھول مرتبہ جمع ہی سے کھلتے ہیں منصور اسی مقام میں کہتے تھے، کفرت بدين الله والكفر واجب لدى وعند المسلمين قلیح میں نے اللہ کے دین کا انکار کیا اور یہ انکار میرے نزدیک واجب ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بڑا ہے، یہ کفر طریقت کفر شریعت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے لیکن شریعت کا کافر مردود ہے اور عذاب کا مستحق ہے اور طریقت کا کافر مقبول اور اعلیٰ درجات سب کے لائق، کیونکہ یہ کفر استتار محبوب حقیقی کے غلبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے جس کے باعث محبوب حقیقی کے سوا کچھ فراموش ہو جاتا ہے اس لئے وہ مقبول ہے اور کفر شریعت چونکہ تمرد اور سرکشی ہے اور جہالت کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے مردود ہے،

گفت منصورے انا الحق گشت مست گفت فرعونے انا الحق گشت پست

اسی کفر طریقت کو فنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اس فنا حقیقی یا فنا فی الوجود، یعنی فنا نفس کے بعد بقا، حقیقی یا بقا البقاء کا مقام حاصل ہوتا ہے، اس کو اسلام طریقت اور فرق بعد الجمع سے تعبیر کرتے ہیں اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے،

پہنچ کس را تا نگردد او فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا

ترجمہ شخص جب تک کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں فنا نہ ہو جائے گا اس کو بارگاہ الہی تک رسائی نہ ہوگی اس شعر میں رہ دربار گاہ گبریا سے مراد بقا باللہ ہے،

اسلام طریقت جو تمیز کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور غیر شر سے "میز" جدا ہے اور شکر صحو میں تبدیل ہو جاتا ہے اس اسلام طریقت کو اسلام شریعت سے بڑی مناسبت ہے، جب اسلام شریعت کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اس اسلام طریقت میں اتحاد کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ہر دو اسلام اسلام شریعت ہیں اور ان میں فرق صرف ظاہر شریعت و باطن شریعت، صورت اور حقیقت شریعت کا ہے کیونکہ طریقت کا رتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بلند تر ہے اگرچہ حقیقت شریعت کے اسلام کی نسبت سے کم تر ہے،

آسمان نسبت بعرش آمد فرور ورنہ بس عالی ست پیش خاک تود

آسمان عرش کے مقابلہ میں نیچا ہے لیکن مٹی کے ٹیلوں کے مقابلہ میں بہت اونچا ہے، اسلام حقیقی کی دولت زوال سے محفوظ ہے اور آیتہ - اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - کہ بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ایمان والوں کے حال کا نشان ہے، کیونکہ ولایت اس ایمان کے بغیر متصور نہیں اگرچہ مرتبہ جمع میں بھی اس ولایت کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن نقص و قصور ہر وقت اس مرتبہ کا دامن گیر ہے پس جب تک کفر طریقت سے محقق نہ ہوں، اسلام حقیقی سے مشرف نہیں ہوتے یہ خواص بلکہ انحصار خواص کا مقام ہے اور وہ صحو ہے جو شکر کے بعد ہے اور جو صحو سے پہلے ہے وہ عوام کا حال ہے پھر فنا، قلب جو دوام بے شعوری از ما سوی اللہ سے عبارت ہے حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور یہ فنا کی صورت ہے نہ کہ حقیقت، اور اس فنا قلبی میں دل سے خطرہ دور ہو جاتا ہے اور دماغ سے رہتا ہے اس کے بعد فنا نفس حاصل ہوتی ہے جو ولایت کبریٰ کے حصول پر منحصر ہے اس میں خطرہ دماغ سے منتفی ہو جاتا ہے اس وقت فنا حقیقی اور حقیقت اسلام و شرح صدر مقام دوام شکر و رضا حاصل ہو جاتا ہے کہ حکم قضا و قدر پر چون و چرا کی مجال نہیں رہتی اور تکلیفات شرعیہ کے قبول میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ استدلال بدیہی ہو جاتا ہے اور دیگر لطائف کی فنا ان دونوں کے ضمن میں حاصل ہو جاتی ہے جب فی المعروف حاصل ہو جاتی ہے تو کمال عرفان حاصل ہو جاتا ہے، اور سالک مصدر عبادت مقبولہ ہو جاتا ہے، اگر سالک کا ہر قول و فعل، حرکت و سکون جو اس سے سرزد ہوتا ہے اصل ہے اور خود بخود ہے،

شعر کے بود خود ز خود جدا ماندہ من و تو رفتہ و خدا ماندہ
اپنے آپ سے جدا رہ کر خود کب رہتا ہے میں اور تو ختم ہوئے اور صرف خدا رہ گیا اس قرب کا یہ مطلب
ہے کہ حق و خلق، عبد و معبود، رب و مروب ایک ہو جاتا ہے جو عنایت و اتحاد فاعل و مفعول کا شبہ ہو،
العبد عبد الحق، بندہ بندہ ہے اور حق حق ہے بلکہ بات یہ ہے شعر

القائے بے کیف بے قیاس ہست رب الناس را جان و ناس
لوگوں کی جانوں کے ساتھ لوگوں کے پروردگار کو بے کیف و بے قیاس اتصال ہے، منحنی اقرب الیہ من
جبل الورد، اور اس قرب میں بھی ادنیٰ اور اعلیٰ مرتبہ ہے، ادنیٰ یہ کہ فاعل بندہ اور حق آلہ ہو اور اس کو قرب نوافل
اور فناء سے تعبیر کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا
احببتہ کنت سمحہ الذی یسمع بہ و بصیرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یبطش بہ و رجلہ الذی یمشی
یہ بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان
بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن
جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آلہ بندہ ہو
اور فاعل حق جل جلالہ و عم نوالہ ہو، اور اس قرب کو قرب فرائض، اور بقاء سے تعبیر کرتے ہیں و مارصیت اذ
رمیت و لکن اللہ رمی، اسے پیغمبر جب نے کنکریاں پھینکیں تھیں تو تو نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے
پھینکی تھیں

تا کہ اراہا میں دولت مشرف سازند، دیکھئے اس دولت سے کس کو مشرف کرتے ہیں
تو لگو مارا بڑاں شر بار نیست بر کیر بھیاں کار معا دشوار نیست
تو نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کرمیوں پر کوئی کام دشوار نہیں ہے، پس
استار اور پوشیدگی، فناء اور توجید شہود ہی ہے جس کا اس شعر میں بیان ہے،
ولے رجا بود مہر آشکارا زمارا خبر نہاں بودن چہ چارا
لیکن جس جگہ کہ آفتاب نکلا ہوا ہو، سیاہ ستارہ کو چھپنے کے سوا کیا چارا ہے،
مبادی تعینات و حقیقت خلا، مبادی فیاض، ذات حق کو کہتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو اس
ذات سے فیض پہنچتا ہے اور ہر چیز کی ابتداء اور انتہا اس کی طرف لوٹتی ہے،

مبدء تعین! فیض کی مختلف صورتوں اور قسموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مختلف صفتوں اور ناموں سے پکارا جاتا ہے ان میں سے ہر نام اور ہر صفت کو کسی نہ کسی مخلوق سے خاص مناسبت ہے اور وہ مخلوق اسی کے فیض سے دوسرے اسماء اور صفات کا فیض اخذ کرتی ہے پس یہی اس مخلوق کا مبدء تعین ہے، بات دراصل یہ ہے کہ وہ فیض جو حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک قسم تو وہ ہے جو "ایجاد" موجود کرنا، بقاء باقی رکھنا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو ایمان و معرفت، مراتب ولایت اور نبوت کے تمام کمالات سے تعلق رکھتا ہے پہلی قسم کا فیض سب کو صفات کے ذریعہ سے آتا ہے اور دوسری قسم کا فیض بعض کو صفات کے ذریعہ سے اور بعض کو شیونات کے ذریعہ واسطہ سے آتا ہے اور صفات و شیونات کے درمیان بہت نازک فرق ہے جو محمدی المشرق اولیاء کے سوا اور کسی پر ظاہر نہیں ہوا، غرضیکہ وہ صفات جو حق تعالیٰ کی ذات پر وجود زائد کے ساتھ خارج میں موجود ہیں اور وہ شیونیات جو حق تعالیٰ کی ذات میں مجر و اعتبار ہیں آپس میں فرق رکھتے ہیں ان کی مثال یوں سمجھئے کہ پانی کی فطرت ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کو اترتا ہے یہ طبعی فعل اس میں حیات "زندگی" علم و قدرت اور ارادہ کا اعتبار پیدا کرتا ہے کیونکہ علم والے ثقل اور علم کے اقتضا کی وجہ سے اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق اوپر کی طرف بہتے جاتے اور علم خود حیات کے تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے، پھر ارادہ میں قدرت کی قوت بھی ثابت ہے پس یہ اعتبارات جو پانی کی ذات میں ثابت کئے جاتے ہیں بمنزلہ شیونات کے ہیں اگر ان اعتبارات کے باوجود پانی کی ذات میں صفات زائده ثابت کئے جائیں تو وہ وجود زائد کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ پانی کو پہلے اعتبارات کے، قادر اور مرید نہیں کہہ سکتے بلکہ ان اسموں کو ثابت کرنے کے لئے صفات زائده کا ثابت کرنا ضروری ہے۔

شیونات و صفات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مقام شیون، صاحب شان کے مواجہ اور روبرو ہے اور مقام صفات الیسا نہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اولیاء کو جو آپ کے زیر قدم ہیں، فیض ثانی شیونات کے واسطہ سے پہنچتا ہے اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان لوگوں کو جو ان کے زیر قدم ہیں یہ فیض بلکہ فیض اول بھی صفات کے واسطہ سے پہنچتا ہے، اس تہید کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ صفات وجودیہ، حقیقہ، اضافیہ اور صفات سلبیہ اور ان اسماء حسنیٰ سے موصوف ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور اولیاء اللہ کے کشفوں اور احادیث کے اشارات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں اور ناموں کے ظلال ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثبیوں اور فرشتوں کے معاون تعینات ہیں اور ان اسماء و صفات کے ظلال دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے مساوی تعینات ہیں۔

ظلال کی حقیقت: ظلال ظل کی جمع، سے سایہ مراد نہیں جو شبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اصل لطافت میں کامل نہیں بلکہ ظلال اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ لپیٹے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے پوری مناسبت ہے اس مناسبت اور ان لطیفوں اور نسبتوں کو سمجھنے کی آسانی کے لئے ظلال کہا جاتا ہے یا سکھر کی حالت میں معلوم کیا جاسکتا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے ان لله سبعون الف حجاباً من نور وظلمة لو كشفت احرقحت سموات وجہہ ما انتہی الیہ بصوہ من خلقہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب ہیں اگر وہ حجاب دور ہو جائیں تو جہاں تک اس کی نظر جائے اس کے چہرہ کی عظمت اور جلال اس کی مخلوق کو جلا دے اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جبریل نے کہا یا محمد دنوت من اللہ دنواً ما دنوت صند قط فقال کیف کان یا جبریل قال کان بینی و بینہ سبعون الف حجاباً من نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے اتنا نزدیک ہو گیا تھا کہ کبھی اتنا نزدیک نہیں ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا کیفیت تھی، جبریل نے جواب دیا کہ میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے تھے، مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجابہ النور لو كشفت لا احرقحت سموات وجہہ ما انتہی الیہ بصوہ من خلقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو جہاں تک اس کی نظر جائے اس کے چہرہ کی عظمت اور جلال اس کی مخلوق کو جلا دے بہت ممکن ہے کہ ان پردوں سے مراد ظلال ہی ہوں یعنی اگر ظلال نہ ہوتے تو دنیا اپنی ضعف استعداد اور پستی مرتبہ کے باعث صفات ذات حق سے بغیر واسطہ ظلال اقتباس فیض کے لئے غیر صالح ہونے کی وجہ سے مٹ جاتی بلکہ سرے سے ہی معدوم ہوتی، ان الله يغني عن العالمين، اللہ تعالیٰ دنیاؤں سے بے نیاز ہے، مشکل الفاظ کے معانی

چھتر، چھٹی اور بلانے کو بھی کہتے ہیں، بوسیدہ اور پرانا رواق، گھر کے سامنے کا چوک، مکان کا چھبہ، بالانہ، راہ چلنے والا، مکان کی دوسری منزل روح القدس جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، روضۃ، باغ، سبزہ تدار، مرغزار وہ چمن جو پانی سے مستور ہو، زخارف، سونا، چاندی، زینت آلات، زرق، مکر، ریا، جھوٹ، سالک، حق تعالیٰ کے قرب کا طالب اور راہ چلنے والا سالک، جیلہ ساز، چرب زبان، سطوت، حملہ، سماعت، شیرینی، بخشندگی، سماط، دسترخوان، سمندر، سرخ رنگ کا گھوڑا، سور، جشن، دیوار قلہ، سنگ شط، وہ بات

جس کا ظاہر باطن خلاف شرع ہو شمیم خوشبو شہوت سزار اسرار نش صلا اور نچی صدا سے دعوت کرنا صوفی
اون اور ریشم کا کپڑا صنوج چمک دمک اطامات ہدیایان لاف گزاف طرفہ نئی اور نادرجیز طقیل ایک کوفی
شاعر کا نام جو بن بلائے محفل طعام میں جاتا تھا احاصہ سبب ذریعہ کو بھی کہتے ہیں طقیل کا لے رنگ کا پانی وہ میل
جو پانی کے نیچے تہ میں جم جائے مکہ کا ایک پہاڑ عجب خود بینی اور تکبر عروج اوپر جانا عالیہ مشک وغیرہ سے
ملی ہوئی چیز غیرت حسد شرم و حیا جو شہیت نا آشنا ہونا شرم کرنا قلاش مفلس بے نام و رنگ شہدا
لچا، شرابی، دغا باز کف حفاظت، حمایت لمعہ رنگ کی چمک دمک، روشنی گرمی طاقت مجر، انگلیٹی، آتش دان
متاک گڑھا مقبیس لیا ہوا، اخذ شدہ مکارم بخشیش بڑے درجہ کی بزرگیاں ملمع، رنگارنگ، چمکیا
ہوا روشن، سونے چاندی کا رنگ چڑھا ہوا مراد یہ ہے کہ اس کا اپنا رنگ نہیں دوسری چیز کا رنگ ہے جو اس پر
ظاہر ہو رہا ہے نفحات سانس پھونکیں وادی درہ راستہ پانی گزرنے کی جگہ حجاز اس کے معنی صحرا اور
جنگل کے ہیں ہر لیسیہ گوشت اور جو ملا کر جو غذا بنائی جائے ینا بیع ینبوع کی جمع چشے اور سیلوعون کا لفظ
عرب کے محاورہ میں کثرت کے ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے جیسے ہم اپنے محاورہ میں بے شمار کہتے ہیں پس احادیث
میں جو نور و ظلمت کے ہر دور کا ذکر ہے یہ صوفیائے کرام کے قول کی تائید کرتا ہے اس لئے کہ مومنوں کے
مبادی تعینات نور کے پردے ہیں جو اسم الہامی کے ظلال ہیں اور کافروں کے مبادی تعینات ظلمت و سیاہی کے
پردے ہیں جو کہ اسم المصل کے ظلال ہیں حضرت غوث الثقلینؒ فرماتے ہیں

فرقت جمیع الجب حتی وصلت الی

صقام لقد کان جدی قاد نانی

میں نے تمام پردوں کو مچاڑ ڈالا، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں میرے نانا تھے تو احمقوں نے مجھے قریب

کہہ لیا۔

مطلب یہ ہے کہ میں نے تمام ظلال کے تمام مرتبوں کو طے کر لیا، جس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور اس جگہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبادی تعین پر پہنچ گیا جو کہ اسماء و صفات کے مرتبہ میں ہے اور اس کو ولایت کبریٰ
کہتے ہیں تمام تعینات کے مبادی اعتبارات ہی ہیں سب سے پہلا اعتبار جو ظاہر ہوا وہ حب ہے اگر حب نہ
ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق میں
ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔

اصطلاحات صوفیہ

اور دوسرا اعتبار کہ جو ظاہر ہوا وہ وجود ہے جو ایجاد کی تمہید اور مقدمہ ہے ایک اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے **لَوْلَا كَمَا خَلَقْتَ الْاَفْلاكَ وَلَمَّا اَظْهَرْتَ الرُّيُوبِيَّةَ** اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں یعنی جہان کو پیدا نہ کرتا اور میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِي** یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے کمالات سے اچھی طرح واقف ہے پس ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لئے تعین ثانی، یعنی تعین وجود کا صادر اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور تمام دنیا کی پیدائش کا ذریعہ بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مرتبہ علم میں ہے اور جس کا اظہار تعین وجودی کیساتھ صادر اول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدی تعین صفت العلم یا شان العلم ہوا اور بانی مخلوق کے مبادی تعینات صفت العلم کے ظلال ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبدی تعین کے واسطے سے باقی صفات باقی انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعینات کے ظلال ہیں۔ اور چونکہ ہر صفت مختلف تعلقات کی بنیاد پر بہت سی جزئیات رکھتی ہیں جیسے تکوین، دنیا کا وجود کہ اس سے مختلف تعلقات کے اعتبار سے یعنی تخلیق پیدا کرنا، ترزیق، رزق دینا، احیاء و اماتت (زندہ کرنا اور مارنا) وغیرہ جزئیات پیدا ہوتی ہیں، اس لئے یہ جزئیات بھی اپنے کلیات کی طرح مخلوق کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر صفت کل

نے، حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا ہوا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ "نشر الطیب ص ۳۱"

۱۱۱ آیہ کریمہ **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ**، الا خذ ابنتی اور جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے عہد لیا، اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کی پیدائش سب نبیوں سے پہلے ہوئی، کیونکہ عالم ارواح کی ترتیب میں آپ کو مقدم بیان کیا گیا ہے چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا **كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي النَّبُوَّةِ**۔ "تو جان الستہ ص ۳۸۵"

۱۲ حضرت عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ تعین اول و تعین ثانی کے یہ معنی نہیں کہ حق تعالیٰ تنزل کر کے حُب ہو گیا یا وجود ہو گیا بلکہ اس کے معنی ایسا ظہور ہے جو اس کے لائق ہے اور جو انبیاء کے کلام کے مناسب ہے۔

کسی اولوالعزم نبی کا مبدئ تعین ہے اور دوسرے اشخاص جن کے مبادی تعینات اس کل اجزئیات ہیں اس اولوالعزم نبی کے تابع ہوں گے اور اس کے زیر قدم زندگی گزاریں گے۔ اسی سبب سے کہتے ہیں فلاں شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے اور فلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور فلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور جب ان جزئیات کو سلوک کے طریقے پر ترقی ہوتی ہے تو اپنی کلیات سے جا ملتی ہیں اور ان کا شاہد کلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے فرق اصلی اور پیر و ہونے کا ہے اور وسیلہ اور بے وسیلہ کا ہے۔ کیونکہ پیروی کرنے والا جو کچھ پاتا ہے اور دیکھتا ہے یہ اصل کے وسیلہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اگرچہ بعض وقت اپنی کمزوری کی وجہ سے اصل کو واسطہ نہیں جانتا، حالانکہ حقیقت میں اصل اس کے اور شہود کے درمیان اس طرح سے واقع ہوتا ہے جو خود مانع نہ ہو کہ اس کے مشاہدہ کو قوی کرتا ہے جیسے عینک کہ اس کے واسطے سے دیکھنے والا بعض اوقات اس کے واسطہ ہونے سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ عینک ہی مشاہدہ کی صفائی کا سبب ہے نیز جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہیں ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ تبدیل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہو جائیں۔ ناں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم رہیں کیونکہ آپ کا رب ارب الارباب ہے اور آپ کا واسطہ سب واسطوں کی اصل ہے، ملائکہ اور انبیاء کے مبدئ تعینات میں یہ فرق ہے کہ خدائے تعالیٰ کی صفیتیں اپنے ظہور اور دنیا کے لئے مصادر وجود یعنی موجود ہونے کے اعتبار سے نبیوں کی تربیت کرنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفیتیں اپنے بطون یعنی اندر کے لحاظ اور اللہ کے ساتھ قیام کے اعتبار سے فرشتوں کی تربیت کرنے والی ہیں پس فرشتوں کی ولایت کی نسبت نبیوں کی ولایت کی نسبت سے زیادہ قریب ہوئی۔ اس لئے اس ولایت کا نام ولایت علیا ہوا لیکن فرشتے اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے جیسا کہ آیت کریمہ **وَمَا مِنَّا إِلَّا مَا مَعَهُ** ہم فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقام مقرر نہ ہو، سے معلوم ہوتا ہے، البتہ نبی فرشتوں کے مقام پر بھی ترقی کر سکتے ہیں اور ان سے بالاتر ان مرتبوں پر بھی ترقی کر سکتے ہیں جہاں فرشتے پر نہیں مار سکتے۔

اگر یکسر مومے پر تر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم
جبریل نے کہا اگر ایک بال برابر اوپر جاؤں گا تو تجلی الہیہ کی روشنی میرے پر جلا دے گی، اور یہ مراتب کمالات نبوت، اولوالعزم پیغمبروں کے کمالات ہیں، اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام اور بھی بہت سے کمال حاصل کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ان کی ولایت

ولایت کبریٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ پر اس لئے فضیلت ہے کہ نبوت بشر کے ساتھ مخصوص ہے آیتہ کریمہ **وَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا يُجَلِّدُهُ رَجُلًا** اگر ہم اس کو کوئی قرشتہ کرتے تو اس کو آدمی بناتے۔ اس پر دال ہے یہ تجلیات ذاتیہ مجتہ سے ہے، جب سالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا بلاواسطہ صحبت کی تاثیر حاصل کر کے مقام قلب سے ترقی کرتا ہوا خدا تعالیٰ کی نزدیکی کی طرف آتا ہے اور اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے جو اس کا مبدیٰ تعین ہے اس وقت سالک کو اصطلاحاً ولی کہنا چاہیئے، مسئلہ۔ صوفی ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ وصی استوی **يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُونٌ** جو اپنی حالت پر ایک دن بھی ترقی سے رکارت تو وہ گھاٹے میں ہے، صوفی کو ہر وقت کوئی نہ کوئی رتبہ ملتا رہتا ہے جو کہ پہلے مرتبوں سے بہتر ہوتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں

سیر زاہد ہر شبے یک روزہ سیر عارف ہر دے تا تخت شاہ

زاہد کی سیر ہر روز ایک دن کی راہ ہے اور عارف کی سیر ہر وقت بادشاہ کے تخت تک ہے۔

مسئلہ۔ زیادہ قرب الہی والے اولیاء کی عبادت کا ثواب ان سے زیادہ ہے جو قرب میں اس سے کم ہیں اور قرب کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم پر رکھنا چاہیئے **مِثْلُ** اور **مِثْلُ** کا فرق، مثل کے معنی کسی چیز کا دوسری چیز کی صفتوں میں شریک ہونا اور اس جیسا ہونا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے کہ اس کی ذات باصفات میں کوئی اس جیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** اس کی مثل کوئی چیز نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں اور وہ نہ لالہ سننے والا اور نہ لالہ جاننے والا ہے۔ اور **مِثْلُ** یعنی مثال کی حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں کسی صفت میں کسی لحاظ سے شریک ہوں اگرچہ ان دونوں میں ہزاروں درجہ کا فرق ہو جیسا کہ قرآن میں ہے **اللَّهُ نُورٌ وَالسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِثْلُ نُورِهِ** مشکوٰۃ فیہا مصباح المصابیح فی

کاہنہ کو کب دری یو قد من شجرہ المبادکۃ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ روشن ہو چراغ ایک شیشہ میں ہو شیشہ ایسا صاف ہو گویا چمکتا ہوا موتی جیسا تارار فقط والسلام ختم شد۔ اصطلاحات صوفیہ

لے یہ مضامین اسلوبک حصہ دوم صفحہ ۲۰۴ تا ۲۱۰ پر مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ حضرت خواجہ محمد مصوم قدس سرہ اور ارشاد الطالبین مصنفہ حضرت قاضی شہداء اللہ پانی پتی قدس سرہ کے حوالوں سے نقل کیا گیا ہے

ذکر الغفور

تالیف محمد ادریس الانصاری — صفحات ۱۱۵ — ہدیہ دس روپے
اس کتاب کے چند مضامین یہ ہیں و اللہ کا ذکر جہاد سے افضل ہے و دوسو سول کا
علاج و صحبت اہل اللہ کی برکتیں و اعمال کی حقیقت بقدر ذکر الہی ہے و دعائیں اور انکی
طاقتیں و کامیابی دعائیں ہے و دعا کی حقیقت کیا ہے ۔

فیض الغفور

تالیف محمد ادریس الانصاری صفحات ۵۰۰ — ہدیہ نو روپے
اس کتاب میں چند مضامین یہ ہیں ۔ طریقت میراث نہیں کہ گدی پر بیٹھنے سے
مل جائے و عارف کی شناخت اور اس کی نشانی و ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے و نبی
اور ولی میں کیا فرق ہے و مقام نبوت مقام ولایت مقام قطبیت کی تشریحات و تفصیلات
اولیاء کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کا کیا مطلب ہے ۔

حالات مقالات صوفیہ

تالیف محمد ادریس الانصاری بڑے سائز میں — صفحات ۳۳۲ ہدیہ ۲۰ روپے
اس کتاب میں سید المسلمین ۔ امام المحدثین ۔ رأس المتقین حضرت فضیل بن عیاض کے حالات اور ان ارشادات
کو تفصیل سے لکھا گیا ہے چند مضامین یہ ہیں ۔ خلیفہ بغداد کے سامنے حق بیان کرنا ۔ دواؤں کی تلاش میں علماء و صلحاء
کے دروں کی خاک چھاننا صحت کے لیے دعا کرنا ۔ راضی بردارنا کے متافی نہیں ۔ بڑا دھبہ جسے اللہ تعالیٰ بڑائی دے ۔
بحق قدر اللہ کو جانو گے اس قدر اس سے ڈرو گے جب تک اللہ سے ڈرنے والوں کو نہ دیکھو گے ۔ اللہ سے نہ ڈرو
گے ۔ جس آدمی سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے وہ اس پر دنیا فراخ کر دیتا ہے ۔ دنیا کا غم آخرت کی مسرتوں کو ضائع
کر دیتا ہے ۔ دنیا میں تکالیف کیوں آتی ہیں ۔

اسمائے مبارکہ حضرات صوفیائے کرامؒ بترتیب حروف ہتھی

یہ فہرست اصل کتاب نفحات الانس سے برائے برکت شامل کی جاتی ہے۔ (ادارہ)

ابراہیم اکبری صغیر رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابراہیم نازویہ	ابوبکر دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ
" کبیر "	ابن یوسف زجاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ	" رازی "
" ادہم "	ابن الصباغ	" رازی بجلی "
" اطروش "	ابن الفارض الحموی	" زقاق صغیر "
" ابراہیم بن ثابت "	ابن القائد	" کبیر "
" جلی "	ابن المطرف الاندلسی	" سعدی "
" الخواص "	ابو احمد ابدال چشتی	" سکاک "
" بن داؤد القصار الرقی "	ابو احمد القلانسی	" سوسی "
" دہستانی "	ابو الادیان	" شبلی "
" رباطی "	ابو اسحاق شامی	" الشبی "
" الرقی "	" ابن طریف "	" شعرانی "
" ستنبہ ہروی "	" ابن کاذر دینی "	" الشقاق "
" بن سعد الجشتی "	ابو اسماعیل نصر آبادی	" شکیر "
" بن شیبان قزوینی "	ابو الاسود الراعی	" صفار "
" بن شماس سمرقندی "	ابو البرکات تقی الدین سمنانی	" حیدرانی "
" الصاد البغدادی "	ابوبکر بن ابی سعدان	" بن طاہر ابہرانی "
" بن عیسے "	" الاسکاف "	" طوطوسی "
" بن ناتک "	" اشنانی "	" طمشانی "
" المتوکل "	" تلمسانی "	" بن عبد اللہ النساج "
" مجذوب "	" جوزقی "	" عطا جھنی "
" بن محصار الجبری "	" الجناز البغدادی "	" عطوفی "
" مرغینانی "	" دق "	" بن عیسے مطوعی "

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرامؒ بترتیب حروف تہجی

ابوبکر قالیزبان رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابو الحفار رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوالحسن سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" فراء "	" دامغانی "	" شاذلی "
" قصری "	" سامانی "	" بن شعرہ "
" قیطمی "	" اسماک "	" الصائغ الدینوری "
" کسائی دینوری "	" سومانی "	" صبیحی "
" کتانی "	" صیدلانی "	" علی بن حمید السعیدی "
" کفشیر "	" فرغانی "	" (دیکھو ابن الصباغ) "
" مصری "	" بن کرنی "	" قوشچی "
" متازلی "	" مجذوم "	" کردویہ "
" مفید "	" بن محمد بن علی نسوی "	" بن مثنیٰ "
" موازینی "	" بن معاذ مصری "	" بن محمد المنزین "
" واسطی "	" ابو حاتم عطار "	" بنجار "
" الوراق الترمذی "	" ابو الحارث اولاسی "	" نساج (دیکھو خیر نساج) "
" ہمدانی "	" ابو حامد الاسود "	" نوری "
" یزدان یاراموی "	" المعروف بالنزجی "	" ابو الحسین باروسی "
" ابوتراب رملی "	" ابو حامد دوستان "	" بنان "
" ابوتراب نخشبی "	" ابوالحسن ارموی "	" حداد "
" ابوثابت رازی "	" بشری سجری "	" الحصری "
" ابو جعفر احمد بن حمدان "	" حواری (دیکھو احمد بن حواری) "	" الکیمی "
" احمد بن دہب (دیکھو احمد بن وہب) "	" خرقانی "	" الدراج "
" حداد "	" ستبئی "	" سالب بن ابراہیم "
" الخراز الاصطخری "	" سومان آذن "	" سرکی "

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرامؒ بترتیب حروف ہجی

ابوالحسن سلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوزرعہ اردبیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوالعباس یارودی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" بن سمعون "	" رازی "	" البردعی "
" سیروانی "	" ابو زید مرغزی "	" حمزہ "
" صغیر "	" ابوالسعود بن شبلی "	" دہنہوری "
" طریزی "	" ابوسعید بن ابوالخیر "	" دینوری "
" قرانی "	" الاعرابی "	" سرکج "
" مالکی "	" خراز "	" سہروردی "
" مردودوی "	" معلم "	" سیاری "
" وراق "	" ابوسلمہ یارودی "	" شقانی "
" ہمدانی "	" ابوسلمان دارانی "	" شیرازی "
" بن ہند الفارسی "	" مغربی "	" بن عطا "
" ابوحفص حداد "	" ابوسلمان نیلی "	" بن عریف الصنهاجی "
" ابو حمزہ بغدادی "	" ابوسہل صعلوکی "	" قصاب "
" خراسانی "	" ابوشعیب المقنع "	" المرسی "
" ابوالخیر ولتانی الاقطع "	" ابوصالح دیکھو حمدون قصابی "	" بن مسروق "
" حبشی "	" ابوصالح المزین "	" موزہ زن بغدادی "
" حمصی "	" ابوالضحاک "	" نسائی "
" عسقلانی "	" ابوطالب انجمی "	" نباندی "
" مالکی "	" خنزرج بن علی "	" ابو عبد اللہ انطاکی "
" ابوذر بوزرجانی "	" الملکی "	" بابونی "
" ترمذی "	" ابوطاہر کرد "	" باکو "
" ابوالریح الکفیف المالقی "	" ابوالعباس الرزینی "	" البسری "

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف تہجی

ابو عبد اللہ بلیانی (دیکھو اوحد الدین بلیانی)	ابو عبد اللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابو علی شبیبی مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" تروغیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ	" مقری	" عبد الرحمن سلمی
" الجلاء	" مولی	" قارمدی
" چوپارہ ہمدانی	" مہدی باوردی	" کیال
" الحصری	" نباجی	" مشتولی
" حصری	" ابو عثمان خیری	" دارچی
" خاتانی صوفی	" مغربی	" ابو عمرو دمشقی
" بن خفیف شیرازی	" ابو عقال بن علوان المغربی	" زرجانی
" دہشتانی	" ابو العلا جو زرجانی	" صریفی
" دونی	" الکاتب المصری	" بن نجید
" دینوری	" المشتولی	" ابو الغریب اصفہانی
" رقی	" ابو علی بوبہ گمر	" ابو الغیث جمیل الیمنی
" رودباری	" ابو علی تقفی	" ابو الفضل الجعفری
" سالمی	" حسنین بن محمد اکار	" سرخسی
" سنجری	" خیران	" محمد بن حسن الخطلی
" صومعی	" دقاق	" نیشاپوری (دیکھو عباس بن حمزہ)
" طاقی	" رازی	" ابو القاسم بشر لیسین
" عبادانی	" رودباری	" رازی
" قلانسی	" زرگمر	" سمرقندی
" بن مانک	" سندھی	" القشیری
" محمد بن ابراہیم القرشی	" سیاہ	" قصری
" المختار	" سیرجانی	" گورگانی

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف تہجی

ابوالقاسم مقرئ رحمۃ اللہ تعالیٰ	ابوالوفا خوارزمی رحمۃ اللہ تعالیٰ	احمد بن حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ
" نصر آبادی "	" ابوالولید احمد بن ابی الرحیا "	" بن حسین بن منصور حلاج "
ابوالقصر کا کالستی	" ابوماشم صوفی "	" " حواری "
ابواللیث قوشچی	" " یعقوب "	" " خضرویہ البلینی "
ابومحرز	" ابویعقوب بن زیزی "	" " سنبل کا کا "
ابومحمد جریری	" " اقطع "	" " بن عاصم انطاکی "
" الحداد "	" " خراط "	" " غزالی "
" الخفاف "	" " رازی (دیکھو یوسف بن حسین) "	" " کونخانی "
" الراسبی "	" " زیات "	" " بن مودود بن یوسف چشتی "
العطائندی	" " السوسی "	" " النامق جامی (شیخ الاسلام) "
ابو مدثن المغربي	" " الکورتی "	" " بخارا استر آبادی "
ابومزاحم شیرازی	" " ابویعقوب المذکورہ "	" " نصر (شیخ) "
ابو المنظر ترمذی	" " مزابلی "	" " بن وہب "
ابومنصور اصفہانی	" " میدانی "	" " احنف ہمدانی "
" محمد الناصری "	" " احمد بن ابراہیم المسوی "	" " اخی علی قلیق شاہ "
" سوخته "	" " ابی الحسن الرفاعی "	" " فرج زرنجانی "
" کاو کلاہ "	" " ابی عبدالرحمن مالینی "	" " محمد دہقانہ "
" گاڈر "	" " ابی الورد "	" " علی مصری "
ابونور بن ابی جعفر خانجہ بادی	" " جعد "	" " ادیب مکندی "
" خباز "	" " جوالکد "	" " استاد مروان "
" سراج "	" " چشتی (شیخ) "	" " اسحاق بن ابراہیم الحمال "
" قبانی "	" " حاجی شیخ "	" " اسماعیل چشتی (خواجہ) "

اسمائے گرامی حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف ہجی

اسماعیل دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ	بکیر الدراج رحمۃ اللہ تعالیٰ	جمال الدین لور رحمۃ اللہ تعالیٰ
" قسری (شیخ)	" نبان بن عبداللہ	" جنید بغدادی
" امیر حسینی	" نبان بن محمد الجمال الواسطی	" جوہر (شیخ)
" امیر سید علی ہمدانی	" نبدار بن حسین شیرازی	" جہم رقی
" امیر علی کلال (سید)	" بہاؤ الدین زکریا ملتانی	ح
" امیر چہ مقال خروش	" بہاؤ الدین عمر	" حاتم اصم
" امیر نیشاپوری	" بہاؤ الدین عمر ایروہی عاقل	" حارث بن اسد المحاسبی
" امیر علی عبو	" بہاؤ الدین نقشبند (خواجہ)	" حافظ شیرازی
" ادھب الدین اصفہانی	" بہاؤ الدین ولد	" حافظ الدین بخاری (خواجہ)
" بلیانی	ث	" حجام الاسود
" کرمانی	" ثابت النجار	" حسام الدین چلبی
ب	ج	" حسن ابن تمویہ
" باب فرغانی	" جاگیر (شیخ)	" حسن دہلوی
" بابا کمال جندی	" جعفر الخزاز	" حسن سکاک ہمنای
" بابا محمود طوسی	" جعفر الخواص خلدی	" حسن عطار (خواجہ)
" بایزید بسطامی	" جعفر بن المبرق	" حسن بن علی المسوجی
" برکہ ہمدانی	" جلال الدین البوینید پورانی	" حسین بن محمد سلمی
" یرمان الدین محقق	" جلال الدین رومی (مولانا روم)	" حسین بن منصور حلاج
" بشر حافی	" جلال الدین محمود زاهد مرغابی	" حماد دباس
" بشر طبرانی	" جمال الدین احمد جوہرانی	" حماد قرشی
" بشر لیسین (دیکھو ابوالقاسم بشر لیسین)	" جمال الدین باگلنجاہ	" حمدون قصار
" بقا بن بتو (شیخ)	" جمال الدین گیلی	" حمزہ بن عبداللہ الحسینی

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام برتیب حروف بہتجی

سیلوٰۃ بن قیس حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ	ریحان (شیخ) رحمۃ اللہ تعالیٰ	سہل بن عبداللہ القسری رحمۃ اللہ تعالیٰ
خ	ز	ش
خاتانی (افضل الدین)	زکریا بن دلویہ	سہل بن علی المرزوی
خالوی نیشاپوری	زکریا بن یحییٰ ہروی	سیف الدین باختری
خسرو دہلوی	زہرون المخرنی	سیف الدین عبدالوہاب
خلف بن علی	زیاد البکیر الہمدانی	ش
خلیل آتا	زین الدین ابوبکر نائب آبادی	شاہ شجاع کرمانی
خواجہ عارف ریوگری	زین الدین ابوبکر خوانی	شاہ علی فراہی
خیرچہ (خواجہ)	س	شبلی (دیکھو ابوبکر شبلی)
خیرساج	بہری سقطی	شریف حمزہ عقیلی
د	سعد خداد (شیخ)	شقیق بن ابراہیم البینی
داؤد بن احمد دارانی	سعدون مجنون	شمس تبریزی
داؤد بلخی	سعدی شیرازی (شیخ)	شمس الدین صفی
داؤد بن النصر طائی	سعد الدین حموی	شمس الدین محمد اسد
ذ	سعد الدین کاشغری	شمس الدین محمد جامی (خواجہ)
ذوالنون مصری	سجید (شیخ ابو عیسیٰ)	شہاب الدین سہروردی
ر	سجید الدین فرغانی	شہاب الدین مقتول
رضی الدین علی لالا	سلطان مجد الدین طالبہ	شیبان بن علی
رکن الدین علاء الدولہ سمنانی	سلطان ولد	شیخ الاسلام (دیکھو عبداللہ)
روز بہان یقلی	سیلمان مولہ	ابن منصور انصاری
روز بہان بکیر مصری	سمنون بن حمزہ (الحباب الکذاب)	شیخ عمرو
رویم بن احمد بن یزید	سنائی (حکیم)	ص
		صالح بن مکتوم

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف بہجی

صدر الدین قونیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ	عبد اللہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ	عطاء بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ
صدقہ بغدادی (شیخ)	" بن عصام المقدسی	" عقیف الدین تلمسانی
صلاح الدین زرکوب	" غریبستانی	" علاء الدین خوارزمی
ط	" القصار	" علاء الدین عطار
طاہر مقدسی	" بن محمد الخراز	" علاء الدین عجمدانی
طیم بن صباح النیلی	" محمد بن منازل	} علاء الدولہ سمنانی (دیکھو)
ظ	" مرتعش	
ظالم بن محمد	" المرجانی	" علی بن بکار
ظہیر الدین حلوی	" یافعی (امام)	" علی بن بندار الصوفی
} ظہیر الدین عبد الرحمن بن	" عبد الخالق عجمدانی	" علی بن حمزہ اصفہانی الحلّاج
	" عبد الرحمن طفسونجی	" علی رامینی (خواجہ)
ع	" عبد الرحیم اصطخری	" علی بن سہل اصفہانی
عارف عیار	" عبد العزیز بخرانی	" علی بن شعیب السقاء
عباس بن احمد الشاعر الازدی	" عبد القادر جیلی (شیخ حمی الدین)	" علی بن شلوہ
عباس بن حمزہ نیشاپوری	" عبد القاہر سہروردی	" علی بن عبد الحمید الغرانی
عباس بن یوسف الشکلی	" عبد الواحد سیاری	" علی بن عثمان الجلابی
} عبد اللہ بن ابی منصور الصاری	" عبید اللہ احرار جامی	" علی کردی (شیخ)
	" عبید اللہ امامی (خواجہ)	" علی مکی
عبد اللہ الاسکاف	" عدی بن مسافر شامی	" علی بن موفق البغدادی
عبد اللہ بن حاضر	" عراقی	" علی ہمدانی
عبد اللہ بن حداد رازی	" عرون بن وثابہ	" علی حسن بن حسن کرمانی
عبد اللہ خدیق الانطاکی	" عز الدین محمود کاشی	" عمار یاسر (شیخ)

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف تہجی

عمران ثلثی رحمۃ اللہ تعالیٰ	قفیب البیان موصی رحمۃ اللہ تعالیٰ	محمد بن حمویہ بمعنی رحمۃ اللہ تعالیٰ
عمر بن عثمان المکی الصوفی	قطب الدین مودود چشتی (خواجہ)	محمد بن خالد الجری
عمو (شیخ)	قطب الدین سحی جامی	محمد خوارزم
عیسیٰ بن ہتار بمینی	قوام الدین سنجانی (امیر)	محمد ساخری (شیخ)
عین الزمان (دیکھو جمال الدین گیلی)	ک	محمد بن سمون (دیکھو ابوالحسین بن سمون)
عین القضاۃ ہمدانی	کمال خجندی	محمد شاہ قرابی رحمۃ اللہ تعالیٰ
غ	کمال الدین عبدالرزاق کاشی	محمد بن عبداللہ گادر
غلام بن سعد	کہس بن الحسین الہمدانی	محمد بن علی الحکیم الترمذی
غیلان سمرقندی	ل	محمد علیان (دیکھو ابوجعفر محمد بن علی النسوی)
غیلان الموسوی	لقمان سرخسی	محمد بن فادہ
ف	م	محمد بن الفضل البلخی
فتح بن علی الموصلی	مجد الدین بغدادی	محمد قصاب آملی
فتح بن شرف المرزوی	محموط بن محمد	محمد بن محمد الغزالی (حجتہ الاسلام)
فتح (شیخ)	محموط بن محمود	محمد بن منصور الطوسی
فخر الدین نورستانی	محمد ابو حفص کورتی	محمد بمینی
فرید الدین عطار	محمد بن ابی احمد چشتی	محمد بن یوسف بن معان النبلاء
فضیل بن عیاض	محمد بن ابی الورود	محمود الخیر (خواجہ)
ق	محمد الاذہانی (دیکھو ابن القائد)	محمی الدین ابن عربی
قاسم تبریزی	محمد بابا ساسی (خواجہ)	منظف بن احمد بن حمدان
قاسم حربی	محمد پارسا (خواجہ)	منظف کرمان شاہی
قشم (شیخ)	محمد بن حامد الترمذی	معروف کرتی
قرنج	محمد بن حسین الجوبیری	

اسمائے مبارک حضرات صوفیائے کرام بترتیب حروف ابجدی

معتوق طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ	نور الدین عید الرحمن کسرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ
مغربی (محمد شیرین)	نور الدین عید الرحمن مصری
مفرح (شیخ)	نور الدین عید الصمد نطنزی
مشاد الدنیوری	و
منصور علاج (دیکھو حسین بن)	ولید بن عید اللہ السقا
منصور الحلج	و
منصور بن عمار	ہشام بن عبدان
موتل الجصاص	ی
موسی صدرانی (شیخ)	یحییٰ بن عمار شیبانی (نواب)
موسی بن عمران جیرفتی	یحییٰ بن معاذ الرازی
مومن شیرازی	لیسین المغربی (دیکھو حجام الاسود)
موید الدین جندی	یعقوب چرخ
میمون المقرنی	یوسف بن حسین الرازی
ن	یوسف بن محمد بن سمعان
نجم الدین وایہ	یوسف ہمدانی

فیصل آباد میں ملنے کا پتہ

انجمن گلزار مدینہ غفوری مدنی مسجد - محلہ کوثر آباد
جنگ روڈ بالمقابل ایوب ایگرہ لکچرل ریسرچ
فیصل آباد - عاجر رشید احمد -

نجم الدین عید اللہ الاصفہانی
نجم الدین محمد بن محمد الادکانی
نجم الدین کیری
نجیب الدین علی بن بنفش شیرازی
نظام الدین اولیاء
نظام الدین خاموش
نظامی گنجوی

برہم بی بی روپے
صفحات ۳۳۳
برائے
تیرہ جلدی القدر - صحابہ اور صحابیات کے حالات زندگی اور ان کے نصیحت آموز اشارات
کو لکھا گیا ہے۔ کتاب پندرہ صحابہ کی زندگی کا نقشہ سامنے آتا ہے۔